LA
FILOSOFIA
MORALE.

LA FILOSOFIA MORALE

ESPOSTA E PROPOSTA AI GIOVANI

DA

LODOVICO ANTONIO MURATORI

BIBLIOTECARIO DEL SERENISSIMO SIG. DUCA DI MODENA.

Cogli avvertimenti morali di Monsignor

CESARE SPEZIANO

VESCOVO DI CREMONA.

EDIZIONE NOVISSIMA

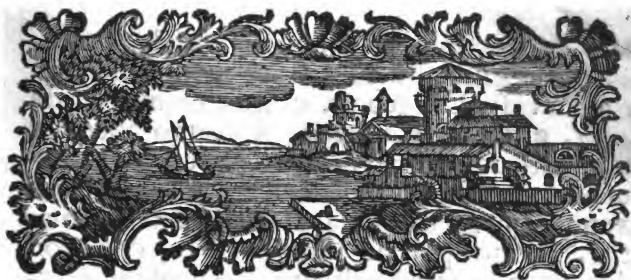
RICORRETTA ED ESPURGATA

Aggiuntovi un indice copiosissimo delle materie molto necessario, ora per la prima volta stampato.

IN VENEZIA,

MCCLIV.

NELLA STAMPERIA REMONDINI.

CON LICENZA DE' SUPERIORI, E PRIVIL.

LODOVICO-ANTONIO

MURATORI

A chi vorrà leggere.

L veder comparire in pubblico questa mia fatica, chi non è pratico del Mondo Letterario; cioè d' altri Libri, che trattano di Materie Morali, verisimilmente le farà qualche buona accoglienza, perchè poco ci vuole a subodorarne l'utilità. Il solo titolo basta per darle questo credito. E sul supposto, che persone tali non conoscano, o non abbiano letto altri Libri di simile argomento, potrebbe anche avvenire, che non penassero ad invogliarsi di questo. Ma per chi non è forestiere nel paese delle Lettere, e sa di quanti Libri sia già provveduta la *Morale Filosofia*, non passerà così la faccenda. Cioè, non immaginerà quì novità veruna, e però niun bisogno d' imparare da queste carte ciò, ch'egli avrà già appreso da tant' altre. In fatti di belle cose ci ha insegna-

gna-

gnato *Platone* intorno alla Filosofia de' Costumi; e i documenti suoi si veggono illustrati da alcuni suoi seguaci, e massimamente da *Plotino*, e da *Marcilio Ficino*. Abbiamo ancora i frammenti dell'empio *Epicuro*, che corretti, accresciuti, e ornati dal celebre *Gassendo*, son divenuti un'utile scuola di sì riguardevol materia. Niuno poi de i dotti ci è, che non abbia fatto in tempo di sua vita qualche scorsa nella Filosofia degli Stoici, cioè ne' Libri di *Seneca*, o pur d' *Epitetto*, e de' suoi vecchi Comentatori, o di *Giusto Lipsio*, gran divoto di quella Setta. Famoso è eziandio, e merita bene assaissimo d'essere letto *Tullio* ne' suo' Libri Morali. Ma sopra ogni altro degli antichi è qui da rammentare *Aristotele*, alla cui gran mente, oltre a tanti altri benefizj, ch' egli ne ha fatto, siamo anche tenuti, perchè prima d'ognuno, almeno, di quei che conosciamo, o i cui Libri a noi restano, compose uno, o più Trattati di questa Filosofia, con bel metodo, con utilissimi insegnamenti, e con tal maestria, che fino a questi ultimi Secoli s' è creduto non potersi dire, nè pensar meglio in sì fatta materia, nella stessa guisa che si credeva dell'altra sua Filosofia Naturale, e della sua Logica e Metafisica. Però quasi dissi innumerabili si rivolsero ne' due Secoli prossimi passati a comentare la Morale Aristotelica; e leggonsi ancora alcuni di questi Comenti nella nostra Lingua Italiana. Vennero poi altri, che sottilmente trattarono delle Passioni, ed esposero i Caratteri e Ritratti diversi degli Uomini: nel che spezialmente si sono segnalati alcuni Scrittori Franzesi. E i Cartesiani

an-

anch' essi ci han dato varj compendj di questa medesima Filosofia: di modo che certo non mancano, anzi abbondano i Libri, e Libri utili ed egregj di questa nobile Scienza.

Ora io non son quì per censurare alcuno de' tanti, che finora han faticato in questo aringo, nè tampoco per disapprovare la lettura nè pur d'uno d'essi: che anzi fò, e tutti dovrebbono meco far' animo a i Giovani, acciocchè ne leggessero e studiassero di molti, e sopra tutto la Morale suddetta di Aristotele, la qual sempre sarà un' eccellente modello per la Vita Morale e Civile. Contuttociò ardirei quasi di dire, che la nostra Lingua Volgare non ha peranche un compiuto corso di Moral Filosofia, e se l'abbiano l'altre Lingue, non saprei asserirlo. Intendo io d'una Filosofia, che non si vergogni, nè sdegni di comparire Cristiana, che sia depurata da varie dispute Metafisiche e poco utili, che quì si sono bene spesso intruse: dovendo questa Scienza a mio credere condurre alla Pratica de' Costumi, e non già alle sottigliezze e liti, riserbate per chi vuol tenere in esercizio il suo Intelletto, e pascersi di speculazioni astruse. D'una Filosofia in oltre, che discendendo dagli universali a i particolari, ci faccia vedere l'Uomo in moto, e i suoi costumi in pratica, e lavorata in guisa, che possa principalmente servire d'ajuto e di pascolo agl' ignoranti, a i meno dotti, che sono i più nella Società umana. Di una Filosofia in fine, che scuopra, per quanto sia possibile, i primi Principj, e le Cagioni delle nostre buone o cattive Azioni; perciocchè conosciuto questo, più facile

cile

cile riesce dipoi il ben regolare la propria vita, con abbracciar le prime, e guardarsi dall'altre, verificandosi ancor quì la saggia osservazion di Virgilio.

Felix, qui potuit rerum cognoscere caussas.

Pertanto ad abbozzare, se non a formare, una tal Morale, mi son provato io con profittare de i lumi, a noi lasciati dagli Antichi, e accresciuti da i Moderni. Se utilmente, se in buona, o almeno tollerabil forma io abbia soddisfatto a questa idea, non già a me, ma bensì ad altri appartiene il giudicarne. Nè mi son io preso alcun pensiero di seguitare, non dirò servilmente i passi, come s'è fatto da i nostri finora, d'Aristotele, ma nè pure il sentiero da lui battuto; persuaso, che per varie vie, e vie tutte lodevoli, si possa giugnere ad una stessa meta. Nè alcuno mi lusingo io che troverà la scelta da me o scomoda, o poco conveniente al bisogno della materia, e di chi è per leggere.

Ma e chi leggerà? Quanto a me francamente protesto, essere stata mia intenzione in questa Operetta, non già d'istruire i Vecchi, i quali prima d'ora dovrebbono avere imparato a ben vivere da tanti lor disinganni, e dal bisbiglio, che fa ne' loro orecchi la forse vicina inevitabil Morte; non già i Maestri del sapere, che giustamente potrebbono pretendere di dare a me, e non di ricevere da me, documenti della vita Morale; ma sì bene i Giovani, che appunto queste cose scrivendo ho sempre tenuto di Mira. In effetto la Gioventù è da dire il tempo più proprio di studiare ed imparare, come s'abbia a

vi-

vivere, non solo in quella, ma in tutte l'altre stagioni dell'Uomo. Non già che alcun tempo ci sia, in cui non giovi l'arricchir l'Animo nostro di cognizioni, e massimamente delle più importanti quali, sono senza dubbio le attinenti alla Morale; ma perchè più degli altri abbisognano i Giovani d' imparare a ben reggere se medesimi, prima d'imbarcarsi nel Mondo, e prima d'essere per mancanza di lume caduti in varj sconci errori, e Vizj lagrimevoli, a' quali troppo si truova esposta d'ordinario la lor bollente e sconsigliata età. Presa buona piega ne i verdi anni, suol bene spesso durare questo buon inviamento per tutto il rimanente della vita. Ma guai se di buon ora s'esce del buon cammino; il rimettersi è difficile; e rimettendosi ancora, chiunque ha terminato d'impazzire, non cessa di lagnarsi del Tempo, del Giudizio, della Sanità, del Danaro, e d'altri Beni o miseramente scialacquati, o malamente impiegati; o molto più se con rimproveri della Coscienza davanti a Dio. Il perchè dirozzato che sia l'Intelletto de i Giovani, almeno colla Logica, Fisica, e Metafisica (che non prima i precetti della Morale si dovrebbono loro somministrare) sommamente gioverà che s'applichino a questa scienza ben più utile e rilevante di tant' altre. Nè bastano compendj di Morale. Poca differenza c'è in tutte l'Arti e Scienze fra una lieve tintura d'esse, e un nulla. E quì specialmente conviene sminuzzar le materie, esemplificarle, ed imprimerne, se si può, con una tenacissima pece, buoni insegnamenti nella Fantasia e nell'Animo di chi è alla vi-

gilia

gilia di cominciarne la pratica. Bella cosa che sarebbe l' udire i nostri Giovani masticar fra loro i documenti del Ben Vivere, e ragionare, e disputar, se occorre, della Bellezza, e de i Nobili effetti delle Virtù, e dell'origine, e delle malvagie conseguenze de' Vizj, e de i brutti giuochi, che a noi possono fare di tanto in tanto i gagliardi Appetiti, e le mal regolate Passioni. Di Giovani sì ben'allevati ed istruiti io ne auguro molti alla Repubblica; e se a questo potrà in qualche forma contribuire anche il presente mio Libro, sarà ben pagata la mia fatica. Di più io non ricerco.

INDICE

DE' CAPI

DELLA
FILOSOFIA MORALE

CAPO PRIMO.

Dell' utilità e neceſſità dello ſtudio dell' Uomo.

BBONDA di Libri il Mondo, e n'abbonda anche di troppo. Ma il più grande, il più vario, il più mirabile tra queſti è il Mondo iſteſſo, anche parlando della ſola terra, che è toccata in ſorte a' figliuoli d'Adamo. E queſto libro l'abbiamo ciaſcuno di noi ſotto gli occhi, e ne ſiam parte noi tutti, finchè viviamo quaggiù. Ha eſſo in alcune ſue parti delle cifre, che ſon troppo ſcure e impenetrabili al guardo umano. Altre ſue parti, che pur ſono di lor natura eſpoſte alla viſta d'ognuno, tuttavia, perchè troppo l'una dall'altra lontane di luogo o di tempo, ſi poſſono ſolamente ſapere per altrui relazione, e queſta non di rado ſuggetta ad inganni ed errori; ed altre per traſcuraggine o ignoranza noſtra mai non ſi conoſcono. Mirate i fanciulli ruſtici, e tanta gente confinata nel guſcio di una picciola terra, e di un ſolo meſtiere. Che ſanno coſtoro del Mondo? ſolamente quel poco che mirano ed odono, e di queſto anche la ſuperficie ſola; ſimili a chi ſi truova nella nebbia, che diſtingue gli oggetti non più che ad una breve diſtanza. Ma in fine aſſaiſſimi ci ſono, che s'inoltrano forte nella conoſcenza di queſto gran teatro; e ſon coloro, che ſi danno allo ſtudio di varie arti nobili e ſcienze, ciaſcuna delle quali è atta a farci ſcorgere qualche parte di queſto tutto. Dalla Geografia ſiamo condotti ſenza muovere un paſſo a mirare la ſuperficie, e le diviſioni della terra finora ſcoperta; dalla Aſtronomia, i corpi celeſti; dalla Fiſica, Metallica, Medicina, Botanica, Chimica, e da ſimili altre, i Corpi terreſtri ed acquatici, e la loro proprietà e natura; dalla Storia, Cronologia ed Erudizione, il Mondo paſſa-

to. Non parlo d'altre Arti minori, nè tampoco di alcune al-
tre scienze, perciocchè quantunque queste ci possano empiere
di una gran copia d'idee, di nozioni, e sentenze, pure niuna
d'esse ci fa, nè ci può far molto esperti nella cognizione del
Mondo. Un valente Logico e Metafisico, ed anche un Legista,
pieno di digesti e paragrafi, di conclusioni ed eccezioni,
quando non sia scorso in altri studj, passerà facilmente per
un goffo e forestiere del Mondo in molte comparse ed esi-
genze. Altri all'incontro senza tanto logorarsi il capo sopra
i libri arriverà a conoscere più di Mondo, e a saper anche,
e poter'essere Maestro ad altrui, mercè dell'avere viaggiato
e osservato diligentemente, a guisa dell'accorto Ulisse, i
differenti paesi e costumi della Terra, oppure mercè dell'
avere avuta mano ne' grandi affari, e impiego nelle Corti
più maestose. Ma più di tutti il Filosofo quegli è, che si
dà a questa professione. Qui ognuno fa il Commediante; il
solo Filosofo propriamente ne è lo Spettatore, perchè meglio
degli altri sa osservare, chi fa bene o male la parte sua.

Ora quanto maggiore è la conoscenza, che si ha di questo
vasto emporio chiamato Mondo, tanto più può essere riguar-
devole il profitto, almeno la dilettazione che ne riceverà il
Saggio. Dico del Saggio, e dico di chi ha la ragion vigo-
rosa e attiva, la mente chiara e amante del vero e del bel-
lo, e un cuore inclinato al bene. Perciocchè lo stesso è per
certi cervelli torpidi e ottusi inmandarli a spasso pel Mon-
do, che farli camminar per la posta chiusi in una valige.
I cattivi poi, quanto più studiano ed imparano, tanto più
talora diventano perversi e nocivi ad altri, ed anche a se
stessi. Ma s'io chieggio, qual sia fra tante Creature che si
mirano sopra la terra, la più nobile, la più mirabile e sti-
mabile, non sarebbe già degno di essere chiamato Uomo, chi
non rispondesse tosto, che è l'Uomo. Adunque ragion vuo-
le, che più a conoscere l'Uomo, che l'altre creature s'ap-
plichi lo studio de' Mortali; e tanto più, perchè essendo an-
cor noi compresi in questa avventurosa schiera, si tratta di
conoscere noi stessi: il che è di somma importanza, e non so-
lamente utile, ma necessario per ben regolare la vita presen-
te, e sperar buon'esito nell'altra che aspettiamo. Il *Nosce te
ipsum*, cioè *studia ed impara a ben conoscere te stesso*, fu una
delle celebri Sentenze degli antichi amatori della Sapienza,
verissima in tutti i tempi, e che dovrebbe scriversi in ogni fac-
ciata di casa per non dimenticarla giammai. Ma il punto
sta, che s'intenda bene il significato di questa Sentenza. Anche
i Fanciulli, non che gli Uomini barbuti, sanno senza studio
e fa-

e fatica distinguere l'Uomo da un cavallo; ci parleranno della sua figura e statura, colore e loquela; fors'anche ci faran dire, se sia dabbene o malvagio, se di temperamento stizzoso o pacifico, se dotato di alto o mezzano intendimento, se nobile oppur plebeo. Di più, chi è Notomista saprà farci di lunghe lezioni intorno alla maravigliosa interna struttura dell'Uomo, e di tutti i suoi solidi, umori, vasi, ed altre parti componenti l'Uomo, in quanto è materiale ed animale. Altre lezioni ci farà udire la Meccanica intorno a i suoi moti; altre la Medicina per conto de' suoi mali. Ma non perciò ci sarà pervenuto nè pure all'anticamera del *Nosce te ipsum*, e resterà tuttavia occulta la più preziosa ed importante parte di questa sì riguardevole fattura delle mani di Dio. Il conoscer dunque l'Uomo, e per conseguenza *Se stesso*, consiste in scoprire tutte le differenti segrete ruote che il muovono, come creatura Ragionevole, a tante azioni morali, o buone, o cattive, o indifferenti; e le sorgenti della virtù, de'Vizj, delle Passioni, de'Costumi; e le regole che s'hanno da osservare per reggere saviamente se stesso, per praticare lodevolmente con altri, e per soddisfare a tutti i doveri verso il padrone supremo dell'Universo, verso se stesso, e verso altri Superiori, eguali, ed inferiori. Questo è propriamente studiar l'Uomo, e penetrar ne'gabinetti dell'Uomo. Ma quel che più importa, e che dovrebbesi spezialmente considerare da noi, si è, che un tale studio, paragonato con tutti gli altri, se si eccettua quello di conoscer Dio per amarlo (il quale nondimeno entra anch'esso nello studio di noi stessi, per essere l'onnipotente Iddio il primo principio nostro, e dover egli anche essere il primo ed ultimo nostro fine) un tale studio, dico, è di somma importanza; e più che gli altri utile e necessario a noi sì privilegiati da esso Dio.

L'*Essere* e il *Vivere*, convien confessarli sommi fra i beni di Natura: contuttociò maggior d'essi dobbiam riconoscere *l'essere dotato di Ragione*. Oltre a ciò il ben valersi d'essa Ragione, e il saper vivere saggiamente, occupano ancora un grado superiore, anzi impareggiabile fra questi beni. Perciocchè a che serve la Ragione, se poi l'Uomo non sa operare se non da bestia? e a che il vivere, se una persona per non curarsi di ben vivere, nuoce a se stesso, e ad altri, e si tira addosso anche il tremendo sdegno di Dio? Noi sentiam tante volte nominar la *Sapienza*: ma che altro è mai questo se non lo studio di piacere a Dio, ed ove si possa, ancora agli altri Uomini, e di procacciare, per quanto è possibile, a se stesso la Tranquillità dell'animo e del corpo, con

operazioni oneste, giuste, e convenevoli a creatura cotanto allevata sopra la sfera de' bruti? Nè v'ha dubbio: tutte le Scienze ed arti oneste, che han voga sulla terra, portano con seco la divisa della bellezza; e chi più, chi meno, possono recar diletto ed utile al corpo, e all'animo de' mortali, oppure ornamento e giovamento all' umana Società. Ma disgiungere questo ampio capitale di vario sapere dalla Sapienza, o sia dalla conoscenza di Dio e di sestesso, e dalla pratica delle virtù; eccovi degli alberi carichi di belle foglie, ma sprovveduti di frutti, se non anche fecondi di frutti velenosi e micidiali. Però la *Scienza delle Scienze* consiste in conoscer bene Dio, e in conoscer *Sestesso*, per amare sopra ogni cosa quel gran Monarca, il quale ci ha formati, e ci mantien sulla terra, e può darci, e desidera di darci a suo tempo una perfetta ed eterna felicità; e insieme per menare, secondo la Ragione e a tenore delle Leggi a noi date da esso Dio per nostro bene, pochi giorni che dobbiam fermarci in questo terreno pellegrinaggio. Saran lodevoli, saran deliziosi ed utili gli altri studj; ma questo è necessario. Certo qualor si rifletta che l'Uomo da una segreta invincibile spinta della natura è indotto a desiderare la propria Felicità, (e in fatti ognun la desidera, nè può di meno di non desiderarla) e non essendoci altra via sicura per ottenere, qualche grado di vera felicità in questa via; e la pienezza poi, e la stabilità d'essa nell'altra, che è il possesso e la pratica della Sapienza e delle Virtù; tosto s'intende di quanta importanza sia all' Uomo lo studio di se medesimo, e l'imparare ciò che conduca ad essa Sapienza e Virtù, o ne allontani; per addestrarsi ad esser buono, e a vivere da Saggio, e a passare la breve sua vita con tranquillità, e in buona armonia con Dio, con gli Uomini, e con esso noi.

Ora due sono i lumi e gli ajuti di cui Dio ha fornita l'umana Natura, affinchè essa possa pervenire al nobilissimo godimento della sapienza; cioè la *Religione*, e la *Filosofia Morale*. Quanto alla prima più di gran lunga importante che l'altra, piacesse a Dio, che siccome tutti per sua misericordia la professiamo col credere Dio, e seguitar le bandiere del suo benedetto Figluolo Cristo Signore, e Legislatore nostro, divenuti già membri della Chiesa sua Santa; così ne studiassimo ed imparassimo ben le Massime e i divini insegnamenti, e volessimo poi fedelmente metterli in pratica; che di più non ci vorrebbe per far cadauno di noi buon Filosofo, e costantemente Buono, anzi Santo. Certo se ognuno a tenor d'essi operasse, vedrebbesi il Mondo, che è sì deforme, prendere un'altra faccia, e tutto il colore della bellezza, pel buon' Ordi-

ne

ne ed Amore, che regnerebbe fra tutti i seguaci di questa divina Legge. Nè già col nome di *Religione* intendo io lo studio della Teologia o Dogmatica, o Scolastica, o Morale, dietro cui saggiamente impiegano non pochi tante fatiche, e il capitale di tanti anni. Per Religione intendo il credere, adorare, amare, ed ubbidir Dio nella forma che a noi fu prescritta da Cristo Salvator nostro, tutto rivolto a far noi cari al suo divino Padre, e coeredi, quando sarà il tempo, della gloria sua. A riserva di alcune poche verità essenziali, esigenti solamente Fede, e chiaramente a noi proposte da Dio, le quali qualsivoglia professore di questa Religione è tenuto a sapere e credere, il rimanente non c'è obbligazione (generalmente parlando) di studiarle; e può il popolo lasciarne la cura a' Teologi e Maestri in Divinità. Dopo queste poche verità contemplative, che noi colla virtù sopranaturale della Fede abbiamo distintamente da credere, la principal mira del Figliuolo di Dio è stata quella d'istruirci in quelle Verità, che risguardano le azioni nostre per non disgustar Dio, per dare un degno culto ed onore a lui, e per adempiere tutti i doveri dell'amore, che dobbiamo sopra tutto a lui, e insieme agli altri Uomini fratelli nostri. Oh quì sì che ci vuole Iddio, e ci chiama tutti tanto Idioti, che Letterati; quì fa d'uopo che ognuno studj. Possono esser belle ed utili, oltre alle già accennate verità, assaissime altre speculazioni di ciò che è sopra di noi: benchè voglia Dio, che talvolta non sieno troppo ardite, vane, e superflue: perchè in fine non avendo Dio voluto pascere l'umana curiosità, l'ingegno umano in darno vorrebbe pur saper più di quello che può, credendosi anche talvolta di poter superare a forza di lambiccare ragioni ciò che Dio ha voluto tener chiuso ne' tesori suoi. Ma in fine queste tante speculazioni quelle non sono che possano appellarsi il massimo, l'oggetto e 'l fine della santa Religione di Cristo. L'amore di Dio e del Prossimo, la riforma ed emendazione di noi stessi, l'esercizio delle belle virtù, in una parola Azioni, e poi Azioni da noi richiede il nostro divino Maestro; e tutto ciò richiede non solamente per ricompensar del suo amore, de' benefizj a noi fatti, e per gloria del suo divino Padre, a cui queste sole rette Azioni, e non già le disordinate e viziose, possono piacere, ma ancora per nostro bene, e guidarci tutti a star ben sulla Terra, e incomparabilmente più in Cielo. E da questo Cielo appunto egli è disceso, principalmente per insegnarci le vie della Vita Attiva, la via delle vere Virtù: son quì pur belle ed anche pregnanti le parole dell'Apostolo suo, che così scrive a Ti-

to: (Tit. II. 11.) *S'è lasciata*, dic' egli, *vedere agli Uomini tutti la grazia di Dio Salvator nostro, per ammaestrarci acciocchè tutti abiurando l'empietà, e i secolareschi desiderj, sobriamente, giustamente, e piamente viviamo in questo secolo, aspettando la beata speranza, e l'arrivo della gloria del gran Dio salvator nostro Gesù Cristo, il quale ha data la sua vita per noi, affine di riscattarci da tutte le iniquità, e di formare a se stesso un Popolo mondo e grato, seguace dell' Opere buone*. Ecco, non dirò il solo, ma certo il principale oggetto, che ha avuto in mente il Figliuolo di Dio in venire ad abitare fra noi. Non già per revelarci tutti gli arcani del Cielo, non già per esigere, che ciascun divenisse Dottore di Teologia; ma bensì per indrizzar gli animi nostri a Dio, e alle Virtù, e farci operare da persone ragionevoli, e da Saggi. E le Lezioni sue son chiare, e non assaissime in numero, ma efficacissime nella sostanza, e facili da apprendersi anche dal rozzo popolo. Basta leggere, o almen saper ciò che contiene il mirabil suo Vangelo, e le sugose Epistole a noi lasciate dagli Apostoli suoi, per condurre prudentemente tutta la vita nostra, servendo in santità e giustizia a Dio, procurando a noi nel medesimo tempo le benedizioni sue, e quel Beatissimo Regno ov' egli tutti noi invita. Chi in fine studia attentamente, e con buon cuore queste divine Lezioni, e sa metterle in pratica non ha bisogno d'altri studj, e può divenir vero Filosofo senz' applicarsi ad altra Filosofia Morale.

Ma onde viene, che con tutto questo gran lume ed ajuto del Cielo, pure cotanta è fra gli stessi Cristiani la folla de' cattivi, sì ampio il regno de' vizj, sì ristretto quello delle Virtù? La miriam pure questa medesima infallibil Religione da tanti e tanti, che pur la professano, screditata co i loro perversi costumi, lacerata in alcuni paesi con varj scismi, superstizioni, o guerre di dottrine, e fatta in altri servire alla propria ambizione, e al proprio interesse. Le cagioni e le fonti di tanti sconcerti, ingiurie, ed abusi di così bel dono del Cielo, non è quì il luogo di cercarle e spiegarle. Richiede l'argomento mio, ch' io parli più tosto dell'altro secondario ajuto, onde può facilitarsi all' Uomo il cammino della Sapienza, cioè il metodo per regolare rettamente, e saggiamente le azioni sue Morali; voglio dire della *Filosofia de' Costumi*. Non è già questa scienza d'origine Celeste, venendo essa di pianta dalle osservazioni, e riflessioni de' Saggi, e degli antichi Filosofi: contuttociò può essa, e suol divenire un' utile Serva alla Religione e Teologia medesima; nè a lei si dee negare la preminenza sopra tutte l'altre Scienze

ed Arti, inventate o coltivate dagl'Uomini, eccettuatane la sola suddetta Teologia. Abbiam detto, che rilevante interesse sia dell'Uomo il conoscere *Se stesso*: ecco un'altra Maestra, che ci guida per mano a questa cognizione: ecco un'altro fanale, che ci serve di scorta nell'insigne studio dell'Uomo e della Sapienza,, discoprendoci i principj delle Virtù, e de' Vizj, gli appetiti, le passioni, e l'altre cagioni per le quali i costumi de' mortali ora si tiran dietro la lode perchè virtuosi, ed ora il biasimo perchè viziosi. Certo non ci sarà Giovane alcuno (che a questi principalmente io parlo) il quale interrogato, se a lui prema d'essere saggio, e di menar sua vita secondo la norma della Prudenza, con tenersi lungi dalle azioni che tornino in suo discredito, danno e vergogna, non risponda tosto di sì. Ma l'insegnare ad esser Saggio, cioè Sapiente, è appunto l' ufficio della Moral Filosofia. E a questa in fatti più che ad altro badavano, e in questa incanutivano gli antichi Filosofi, tali non già chiamati unicamente per lo studio della Logica, Fisica, e Metafica, nè per l'Astronomia e Matematica, nè per l'Eloquenza, nè per altri studj scientifici; ma sì bene per questa Filosofia: altro non significando il nome di *Filosofo*, che quello di *Amatore* o sia *Desiderio della Sapienza*. Però non ho io mai lasciato di maravigliarmi al vedere, come nelle Scuole, e fino in alcune celebri Università de' nostri tempi, sì poca cura si tenga di questa, che pure è il nerbo principale di ciò, che si appella *Filosofia*. Chiaminsi pure con questo nome, ch'io non voglio oppormi, la Logica, la Metafisica e la Fisica, non potrà già negarmi chiunque rettamente giudica delle cose, che il meglio, e il più importante d'essa Filosofia non consista nella scienza de' Costumi, e nello studio delle azioni Morali dell' Uomo. Bene è l'imparare a pensar bene, a guardarsi dalle proprie e dalle altrui fallacie ne' ragionamenti: di questo filo ed ajuto han bisnogno tutte l'altre vie del sapere, ed anche il quotidiano uso della vita nostra. Bene è parimente il conoscere nella Fisica l' opere mirabili della mano di Dio, quantunque tale Scienza per molti altri non sia, che un vano riempimento del loro intelletto, perchè non cercano punto Dio nelle loro Fisiche osservazioni. Bello il Sapersi alzare sopra la Materia, e acquistare e vagheggiare l'Idee Intellettuali, potendo tutto questo servir molto bene di scala a conoscere lo stesso Dio. Ma dopo sì fatti studj, certo di maggiore utilità, ed importanza dee confessarsi l' imparare ad operar bene, ad operar da Creatura ragionevole. Percioecchè a che serve

 l'or-

l'ornare, ed anche il perfezionare l'intendimento nostro, l'empierlo di notizie, e il sapere raziocinare, se in tutt'altro si adopera poi la forza e 'l sapere dell'intelletto, che a dirigere la Volontà nostra nell'Elezione del Bene, e nella fuga del Male? dal che dipende la felicità, o l'infelicità, la gloria, l'infamia di noi viventi, e insieme il buon'o cattivo stato della Repubblica. Come mai dunque attribuirsi il titolo di *Filosofo*, o sia di *Amatore della Sapienza*, se quello appunto si trascura, che può rendere Saggi e Sapienti? Non bisogna confondere la *Scienza* colla *Sapienza*. Sarà la prima ne i Dotti; trovasi la seconda in quei solamente, che sanno ben vivere con Dio, con gli altri Uomini, e in sestessi. Ora l'esser Dotto, o Dottore, appartiene a pochi; mà il ben vivere, il vivere saggiamente, è, o certo dovrebbe essere il mestiere d'ognuno. E non è già ch'io vada quì pretendendo, che lo stesso sia lo studiare la Moral Filosofia, e il divenire in fatti Savio, e regolato nella Vita Civile. Troppa è la debolezza dell'umana Natura; troppe le magagne nostre, la nostra disattenzione. In tanti e tanti nè pur miriamo sì fortunate le forze della Religione, benchè cotanto superiori a quelle dell'umana Filosofia, che giungono a produrre sì nobil effetti. Basta volgere il guardo alla ciurma de' Malviventi, che infetta anche il Mondo Cristiano. Nulladimeno, se sogliono i Maestri di qualunque Scienza rallegrarsi, qualora di cento Discepoli almeno una decina, e talvolta una mezza decina, felicemente corrisponda alle loro fatiche; dovrebbe pure aspettarsi un'egual beneficio da una scuola di Morale Filosofia. Anzi maggiore che altrove s'avrebbe quì a sperare: imperocchè l'avanzamento nell'altre Scienze dipende dalla bontà ed acutezza dell'Intelletto, che non è in mano del Maestro il darla a' suoi Discepoli. Ma nella Filosofia de' Costumi anche il mediocre ingegno si truova abile a comprendere gl'insegnamenti suoi, appartenendo poscia il principale impegno, che è quello dell'operare, alla Volontà, di cui niuno scarseggia:

Oltre di che sempre gioverà che i Giovani non prima prendano congedo dalle Scuole, che abbiano imparato in qualche maniera a conoscere sestessi, e sappiano ciò che sono Passioni ed Appetiti, e quali le segrete lor batterie, quali i loro diversi effetti, e ciò che è Virtù e Vizio. Meglio che in non pochi altri studj, sarà ben'impiegato quì il tempo per apprendere ciò, che può contribuire a guarir le pazzie nostre volontarie, e può formare un Prudente, un Saggio, con risparmiarci assai inganni, svantaggi, e disonor,

e renr-

e renderci felici, fors'anche non disutili, o certò non nocivi a noi stessi, e al Pubblico nostro. Se non produrran subito buon frutto queste Massime in cuor de' Giovani; forse lo vedremo spuntare in altro tempo. Può essere, che la nave non arrivi al porto; ma in tanto la prudenza esige, ch'essa non entri in mare senza buon corredo, ed ottimo Piloto ben'informato del viaggio, e delle tempeste. E certo più che il mare noi troviamo assediata la vita nostra da venti, da scogli, da marosi, da banchi, e da altri nemici. Adunque come mai entrare non pochi nel gran Mondo con tanta ansietà, e ridendo, se tolto il Sopraintendente esteriore, che vegliava alla lor guardia, non s'accompagna con esso loro un altro Ajo interiore, che alla poco loro sperienza additi i pericoli, e li vada stimolando al Bene, e li ritenga, o ritragga dal Male? Aggiungasi in oltre, che la Morale Filosofia può, e suol servire di un gagliardo rinforzo alla Religione stessa, o sia per predicarne altrui le grandi Massime, o sia per praticarle in sestesso. Espone la sacra eloquenza i precetti di Dio, col mettere in mostra ora i premj, ora i gastighi preparati dal giusto Signore del tutto; fa cuore a' buoni, ed atterrisce i cattivi; tuona eziandio or contra uno, or contra un' altro de' Vizj, e peccati, ed or contra tutti; e pure i Vizj, e i peccati abbondano. Ma non può dirsi quanto più fruttuose riescano le fatiche del Sacro Oratore, se questi ben intendente del Cuore umano, colla parola di Dio fa concertare i documenti della Filosofia, che tratta de' Costumi, sminuzzando le origini de' Vizj, le furberie delle Passioni ed Appetiti, e scoprendo altre simili cagioni delle follie, e de gl' inganni nostri. Similmenne allorchè l' Uomo co' santi insegnamenti del Vangelo accoppia i lumi che vengono somministrati da questa Filosofia, sa pur anche maggiormente distinguere gl' interni nemici suoi, che senza venir dall'Inferno, nati sono con esso lui: e sa cosa è quella Concupiscenza di cui parla l' Apostolo S. Jacopo, e da cui siamo allettati e spinti all' opere malvagie, e però si truova più lesto e forte per far fronte a' loro quotidiani assalti. Se non altro, dopo avere un Giovane succiato il latte della Religione, e dopo aver' anche apprese di buone lezioni dalla Filosofia de' Costumi, per sapersi reggere con Senno e Prudenza in quella carriera, in cui è per entrare; sarà tanto più inescusabile qualora operi poi da Forsennato e da Pazzo: che tale in fatti può appellarsi chiunque dandosi a' Vizj, e sprezzando le vie della Virtù, assai scuopre, che non teme Dio, nè cura Onore, nè ama con saggio amore se stesso; e credendosi d' avere colpito il sentiero della

Feli-

Felicità, non s' accorge d'aver preso quel solo, che presto o tardi guida all' Infelicità, ed ai vani pentimenti.

Le quali cose mentre io scrivo, non è già che mi stia davanti gli occhi la brutta scena, che ha fatto in tutti i tempi, e fa tuttavia il Mondo col voler vivere a modo suo, e ridersi di chi pensa di dargli qualche sesto, e d'insegnarli il buon cammino. S'era messo Platone in animo di riformar questo bestione, ingiusto, inquieto, sconsigliato, caparbio: non istette molto a scorgere, che più facile era l'imbiancare la pelle d'un Moro. Dirò di più, che il Mondo stesso talvolta si mette al forte per procacciare rimedio a' suoi guai e difetti; ma scuopresi in breve delusa dal gagliardo malore qualsisia medicina. Un'occhiata un poco a i diversi governi de' Popoli: invenzioni tutte de' Saggi, credendole cadauno un gran preservativo o antidoto politico a' malori degli Stati. Pure si viene in fine a provare, essere il Mondo un malato, che per quanto ora in un fianco, ed ora in un'altro si volga, avvisandosi di riportarne sollievo, sempre si trova come prima infermo. Tutto ciò io veggo; ma veggo altresì, non potersi mai biasimare, anzi dover esser cari al Pubblico i Medici, che fanno quanto è in lor potere per conservar sani i sani, o per restituire la sanità a chi l'ha perduta, ancorchè in tanti casi al loro buon volere non corrisponda l' effetto. Oh è ben d' importanza di lunga mano maggiore la medicina degli Animi, che quella de' Corpi, però è interesse del Pubblico, che se ne tratti, e da molti, e in varie maniere, e che anzi continuamente si predichi, siccome in fatti suol farsi nelle Città Cristiane da' sacri Oratori. Qualche frutto ne vien sempre, e se non giova a' Cattivi per farli diventar Buoni, sovente ajuta i ben'inclinati e i Buoni, perchè non divenghino malvagi. Oltre di che mai non s'ha da disperar l'emendazion de' cattivi, ritenendo sempre la volontà inclinata al male, anche la flessibilità al Bene. E gli esempli di tanti e tanti che dalla schiera de' vizj son passati sotto le bandiere delle Virtù, fanno conoscere l' utilità e necessità de' Medici degli Animi, cioè de' Ministri zelanti e saggi della Religione, e di chi porge insegnamenti di Filosofia Morale.

Per altro avendo io già detto due parole in discredito del Mondo, potendo essere, che andando innanzi altre io ne proferisca di maggiore ed universale censura desidero io per tempo, che s' intenda qual sia l' intenzione e'l sentimento mio intorno al merito o demerito del medesimo. Dico per tanto, che chiunque rifletterà sopra questo gran Teatro delle cose

uma-

umane, troverà facilmente in esse un doppio aspetto. Miratele dall'un canto; innamorano, eccitano diletto, meraviglia; degne unicamente compariscono di lodi. Osservatele dall'altro; contengono o vanità, o difetti, o deformità, e talora solamente materia di biasimo e d'orrore. Queste due facciate le ha il Mondo, e le ha l'Uomo stesso, considerato nell'universale suo genere, e spessissimo anche ne' suoi particolari. Certo è, che chiunque amante della Fisica migliore, e specialmente si mette a contemplar le Opere, che in tanta abbondanza, e con sì gran varietà il comando efficace di Dio creò una volta, e mantien tuttavia sulla terra: non sa abbastanza ammirare l'artificio e l'ordine di sì gran copie di Creature, e massimamente delle vegetabili, e delle semoventi, tutte con inarrivabil finezza architettate sì nel suo tutto, come in ciascuna sua parte, per far quella figura, e ottener quel fine che Dio s'è con esse proposto. In un solo Insetto, in una sola Formica e Farfalla si contiene bellezza di tal magistero, che basta a far conoscere con evidenza la mano maestra di Dio, e ad eccitar' Inni di lode verso di un Creatore sì potente e saggio. E questo apparato d'innumerabili e diversi Corpi è tutto fatto (lo vediam pure) per utilità, per servigio, o per diletto, e delizia degli Uomini. Aggiungasi a ciò un'altra immensa schiera d'Opere figliuole dell'arte umana, cioè di quell'Ingegno inventore, che lo stesso Dio ha contribuito all'Uomo, benchè inferiori all'Opere di Dio, pur anch'esse ammirabili, dilettevoli, utili, ed atte ad accrescere i beni, i comodi, e la felicità dell'Uomo istesso. Ed ecco un'aspetto tutto avvenente del Mondo. Volgansi ora gli occhi all'altro opposto. In questo medesimo Mondo noi miriam pure uno sterminato miscuglio di mali, il catalogo de' quali potrebbe empiere assaissimi fogli, ma che io con una pennellata accenno, rammentando le Guerre che l'una Creatura coll'altra, e gli Uomini principalmente fanno gli uni contra de gli altri, e le pestilenze, le Epidemie, e tanti malanni a' quali son suggetti i corpi de' viventi, e massimamente dell'uomo; e le gragnuole, e i fulmini, e le rabbie de' venti, che in terra, e molto più in mare inferociscono; e le inondazioni, e le sterilità delle campagne, pielagi delle carestie, e li tremuoti. Non passo avanti, per dire più tosto, che questa gran torma di mali forse è poca rispetto all'altra che l'Uomo cagiona a se stesso, e agli altri. Imperciocchè anche l'Uomo ha due facciate, l'una troppo differente dall'altra. Un bellissimo e insieme stupendo lavoro dell'Onnipotente Architetto comparisce questa privilegia-

giata Creatura, considerando, non dirò il suo corpo che questo è 'l meno, e s'alza non molto sopra quello de' Bruti; ma bensì ciò che lo distingue da' Bruti, cioè la Mente, la Volontà, la Memoria, l'Ingegno: il Giudizio, per le quali prerogative sa raziocinare; e penetrar quasi nell' interminabil Regno dell'Eternità e dell'infinito: e ha saputo inventar tante Arti, Scienze e Leggi, e le può tuttavia possedere ed accrescere; ed è atto a risplendere per azioni sommamente nobili, e per l' esercizio di assaissime belle Virtù; in una parola può se vuole, accostarsi vicino al Trono di Dio; alla cui similitudine fu formato, colla meditazione, e coll' esatta osservanza delle Leggi naturali, e soprannaturali. Chi da questo lato rimira l' Uomo, truova de' mirabili pregi in esso, e quivi più facilmente che altrove viene ancora in cognizione di quella mirabil mano che lo creò. Ma s'io mi fo dall'altro lato, eccoti quell'Uomo stesso con un treno sì copioso di difetti, sì suggetto all'errore e al Peccato, contanto stranamente signoreggiato e tirato fuor di strada dalle Passioni, e trabalzato da' Vizj; eccoti tanti guai e mali d' animo e di corpo sulla terra per colpa bene spesso dell'Uomo medesimo, di modo che svìene l'ammirazione per la già osservata grandezza di lui, e resta solo da ammirare l' incredibil copia delle debolezze e miserie sue. Però la divina Scrittura anch'essa, avendo riguardo a queste due diverse faccie, ora dice a Dio: (Ps.8.7.) *Voi avete formato l'Uomo con poco divario dagli Angeli; l' avete coronato di gloria e d' onore, data a lui signoria sopra l'opere delle vostre mani:* altrove poi dice, (Ps.143.3.) *O Signore, che cosa è, mai l' Uomo, onde meriti che voi ve gli diate a conoscere? cosa ha mai l'Umo per cui sia degno che facciate conto di lui? è pur egli una cosa vana, e di niun momento?*

Ma il giudizio che noi ordinariamente facciamo della bellezza o bruttezza del Mondo, non nasce già da una idea chiara, nè da una meditazione e cognizion esatta de' Beni e Mali, che con una concorde discordia abitano sulla terra. Nasce per lo più dalla disposizion e situazione in cui ci troviamo quaggiù, cioè dal sentimento e dalla pruova che noi ne facciamo. Allorchè uno si sente ben robusto e sano della persona, agiato ne'comodi della vita, senza punture d' affanni, e tanto più se in mezzo a' piaceri: per costui il Mondo è un felicissimo paese, un delizioso soggiorno, fors' anche nol cambierebbe col Paradiso. Tale spezialmente sogliono idearselo i Giovani. All' incontro per chiunque è sbattuto dalle infermità, e da' mali del corpo, o flagellato dalle guerre, o angustiato dalla povertà, dalla prigionia, dalle calunnie e persecuzioni,

oppure

oppure insenbilmente assalito dell'umor nero, o da altri malanni che ci germogliano sì facilmente tra i piedi: oh il Mondo non è che un Regno d'infelicita, e la patria de' guai e sconcerti! Ma il Saggio studiando attentamente questo vastissimo Volume, e senza prendere le misure da ciò ch'ei pruova, ma sì bene da ciò che è nelle cose, sa giudicar più rettamente de' pregj o difetti non meno del Mondo, che dell'Uomo istesso, e riconoscere in essi un'abbondanza insigne di beni, congiunta con un'abbondanza non men sensibile di mali. Così ha voluto, o così permette Iddio. E perchè questa gran Macchina, e quest'ampia Repubblica di viventi sia ricca e ornata di tanti beni, e nello stesso tempo deforme per tanti mali; e perchè uscita dalle mani di Dio, che non sa formare se non cose perfette, con tante imperfezioni e guerre fra le Creature, e vizj e misfatti senza fine: ce l'insegna la Rivelazione, rifondendone la cagione nel peccato del primo Uomo. E quand'anche ciò non fosse stato a noi rivelato, pure la natural Teologia discerne, che sarebbe anche da lodare e venerare l'alto consiglio di Dio, che avesse in questo soggiorno creato tanti beni, e permesso tanti mali; acciocchè vivessimo con Umiltà, nè ci lasciassimo prendere dalla superbia, nè ci addormentassimo nella felicità terrena, considerandola per cotanto fugace ed instabile, come in fatti essa è. Oltre di che lo stimolo de' mali ci dee andare ricordando, che il godimento de' presenti beni non ha da essere il nostro fine; e che dobbiam cercare un paese migliore, che non è quel della terra; nè doversi far capitale de' beni terreni perchè amareggiati, o pur sempre vicini ad esser amareggiati da mali, e perchè anch'essi verranno meno fra poco. Che se l'arditezza di alcuni passa a muover questioni e dubbj: perchè Dio abbia fabbricato il Mondo come è, o lasciatolo cadere in sì basso stato; oppure perchè abbia permesso, che il meglio del nostro Mondo, cioè l'Uomo, sia suggetto, anzi così inclinato e facile ad ingannarsi e a peccare; e che tanti disordini, iniquità ed inganni regnino nel Mondo; e come egli abbia voluto gastigare ne' posteri il peccato d'un solo, con altre quistioni, commosse ed esagerate, non per umile ricerca, ma per fina malizia da' miscredenti de' nostri dì: il Saggio si fortifica colle ragioni, che i migliori Filosofi e Teologi insegnano su questi punti. E se talvolta non giugne a dissipar tutte le apparenti difficultà, si quieta in fine coll'adorare gli alti consigli di Dio: essendo evidente, che questo perfetto e beatissimo Essere nulla può aver fatto, e nulla permettere senza servirsi della giustizia e bontà, che in lui sono infinite;

e po-

e poter'egli mettere alle sue Creature quelle condizioni che giudica convenevoli a' dettami dell'altissima innarrivabil sua Sapienza, con cui va sempre congiunta la Giustizia, la Carità, e la Misericordia. Certamente dee riguardarsi per una insoffribil temerità il voler noi vermi della terra dar legge ad un Creatore, il quale ha per suo essenziale attributo il non potersi ingannare, e'l non produrre fuori di se cosa mancante d'Ordine e di Rettitudine. E sarebbe ben dovere, che bollendo anche fra noi Cattolici varie dispute intorno a' decreti e voleri di Dio, sovente in vece di sottilizzar tanto per brama o presunzione d'intendere ciò, che a Menti create è troppo difficile, e dirò meglio impossibile d'intendere, riposiamo nelle sante parole dell'Apostolo delle Genti, che più di noi ne sapeva, (Rom. 11. 13.) e gridando umilmente con lui: *Oh altezza, o profondità, oh abisso delle ricchezze della Sapienza, e Scienza di Dio! quanto mai sono incomprensibili i giudizj e decreti di lui, quanto imperscrutabil le vie tenute da lui.* Più ne fanno gli umili in queste materie, che tutti i Filosofi e Sapienti del Mondo. Per altro così non fosse: quanto più accuratamente e lungamente si studia il Mondo, tanto più vi si scuopre del ridicolo, della vanità, degli errori, delle Favole, e delle tenebre, e de' Vizj: tutti per cagione dell'ignoranza o dell'intendimento limitato delle nostre menti, ovvero effetti dell'ambizione, dell'interesse, della lussuria, e di tante altre innumerabili debolezze, e passioni dell'Uomo, di modo che vien voglia talora anche al Saggio di gridare, che questo è un brutto e cattivo Mondo. In fatti uno de i Re più saggi non senza ragione proruppe in quel famoso Episonema: *Vanitas Vanitatum, & omnia Vanitas*. Ma dee osservarsi del pari, non venir già da Dio i disordini morali del Mondo, ma sì bene dall'Uomo stesso, al quale ha voluto esso Dio concedere il libero arbitrio, cioè la potestà di operare il bene e'l male, acciocchè attenendosi all'uno, e schivando l'altro, s'aprisse la via ad un premio inesplicabile a lui preparato in Cielo: con dargli nello stesso tempo la ragione, e la coscienza, cioè un lume, che lo scorgesse al bene, e non al male, per tacere d'altri ajuti soprannaturali, che la beneficenza sua sparge sopra tutti, e principalmente sopra chi adora e seguita le sue sante leggi. Colpa è dell'Uomo che non vuole usar bene di sua ragione; che ama di governarsi co' soli suoi strabocchevoli appetiti; e in vece di studiare, e praticare le maniere e gl'insegnamenti del retto vivere, s'abbandona alle passioni; e in vece della ragione adopera per consiglieri i suoi sensi. Secondaria-

riamente quantunque sia vero che in qualsivoglia paese, ed anche ne' più coltivati da i banditori del divino Vangelo, abbonda la razza de' cattivi e viziosi: pure chi vi farà mente, troverà, non essere mai tanta l' abbondanza de' malvagi, che non sia loro da contrapporre una quasi uguale abbondanza di buoni. Siccome Dio per una delle Leggi invariabili della sua providenza ha sempre fatto, e sempre fa nascere in ogni popolazione un presso a poco egual numero di Maschi e di Femmine; e lo stesso fa per l' altre specie de' viventi: segreto, che può parere a noi miracoloso, perche potrebbono in un' anno nascere soli Maschi, o sole Femmine; e pure per conservar le specie de' viventi, l' Autore sapientissimo della natura ha talmente disposti i corpi, che ne nasce dell' uno e dell' altro genere ciò che occorre al loro bisogno; così ha anche voluto, e vuole, che quaggiù sempre si mantenga la schiatta de Buoni, e in numero tale da uguagliar quella de' Cattivi. Per buoni intendo io gli Uomini di buona inclinazione, di retta volontà, rivolti al bene, e non al male, e che tali non lasciano d' essere per qualche difetto, e trascorso condonabile all' infermità dell' umana natura. Nè tampoco intendo fra i buoni e cattivi un' uguaglianza Geometrica di numero, potendo essere tal volta più, tal volta meno gli uni e gli altri pel concorso di varie circostanze, ch' io ora tralascio. Ciò che è certissimo, in mano nostra sta l' entrare, se già non ci siamo, nella schiera de' buoni, e Dio lo desidera, anzi lo comanda; e il bene, e l' utilità di noi medesimi l' esige. Ora dove è il Giudizio nostro, allorchè amiamo più il disordine, il nostro male, e l' obbrobriosa compagnia degl' iniqui, ribelli di Dio, e della ragione, e nemici di se stessi; che l' ordine, e la società amabile, il retto sentiere dei giusti? Ma sopra tutto è qui da considerare, che per quanto le prosontuose speculazioni dell' Uomo sappiano suscitar nebbie e dubbj intorno alla economia, con cui chi ne sa certo più di noi, ha fabbricato e governa il Mondo, intorno alla Religione, o intorno a i principj delle Virtù; e per quanto sopra diverse altre quistioni sieno discordi le opinioni dei Filosofi, e d' altri studiosi non pazzi: pure tutti senza disparere, e concordemente, convengono in questo, *Che la via della Virtù è sola da eleggere, che essa sola è lodevole*, nè esserci altra via, che l' amore e la pratica di questa, e la fuga da i Vizj, la quale regolarmente ci possa far godere quella tranquillità, e quei beni d' animo e di corpo che può dare il Mondo, e che ciascuno, e insino i viziosi van sospirando. Qui non ci è disputa; e però ne pure pre-

re-

testo e scusa per chi, abbandonato il cammino de'Saggi, cioè quello della Virtù si mette per quello de' vizj, e vuol viver egli senza legge e ritegno, quando biasimerà e non soffrirà in altri ciò ch' egli stesso va nel medesimo tempo facendo. Aggiungo di più, e l'aggiungo sospirando, che nello studio dell' Uomo stesso possono ancora incontrarsi tenebre tali, che riesca difficile il dileguarle agl' ingegni anche meglio composti. Ma indubitata cosa è, che niuno fallerà mai in eleggere il cammino della virtù, e in abborir quello de i vizj, perciocchè la virtù, e non già il vizio, quanto più vi si rifletterà, tanto più si scorgerà approvata dalla ragione, e degna di chi è creato ad immagine e similitudine di Dio, e che in essa è riposto il vincolo più forte delle umane Società, e il bene, e la felicità eziandio de' privati. Tutto il contrario dee dirsi del vizio, che di Creature ragionevoli ci fa bestie, ed è il principale ostacolo, perchè non siamo felici, o l'ordigno più efficace per renderci infelici.

E quì bisogna ricordare per tempo, che non minori di numero sono le malattie degli Animi, che quelle de' Corpi. Perciocchè, che altro è mai un Male del Corpo nostro, se non uno sconcerto di qualche parte solida, o fluida d'esso Corpo, per cui si guasta l'armonia di sì bella macchina, armonia da noi appellata Sanità? Dassi ancora la Sanità della Mente; ed è allora, che tutti i nostri voleri, e tutte le azioni nostre van di concerto colla diritta Ragione. Per lo contrario tutto quanto ne discorda, viene ad essere uno sconcerto, e per conseguente un Male, un Difetto, un Vizio. Certo non si potrà sì di leggieri dare ad intendere ad un Giovane, che i Morbi dell'Animo sieno più perniciosi, che quei del Corpo: e pur ciò è verissimo. Perciocchè i Mali corporei si sentono tosto, l'Animo li conosce, il Dolore non li lascia nascondere; e però si corre tosto, e con ansietà, a' Rimedj. Ma i Mali dell'Animo non sempre fanno dolore, non si sentono, non si ravvisano per quel che sono, perchè l'Animo, che dee giudicarne, egli stesso si truova infermo. Ora la *Filosofia de' costumi*, è la *Medicina degli Animi*. Come il Corpo abbisogna di Antidoti, di Medicamenti, di Diete, di Tagli, e d'altri ajuti, affinchè o conservi, o ricuperi la Sanità: così necessarj sono agli Animi i medicinali insegnamenti della Filosofia, per mantenere in essi l'armonia, e il buon temperamento della Virtù, degli Appetiti, e Desiderj, e la moderazione delle passioni, e una Tranquillità costante col continuo Amore del Buono, e del Vero: nelle quali cose consiste la desiderabil Sanità degli Animi. Ma noi miseri, e sconsi-

glia-

gliati, che siam cotanto solleciti, ed impazienti a cercare tutto quanto si crede che possa guarire anche i menomi Mali del Corpo nostro: e per quelli poi dell' Animo, quantunque più dannosi, e lagrimevoli de' primi, che facciamo mai noi per curarli? E pure i Vizj, cagioni per lo più delle nostre miserie, come l'erbe cattive nascono da se stessi. Basta lasciarli fare, e non isradicarli, che spontaneamente si dilatano, e crescono ad occhio. All'incontro le Virtù son come l'erbe buone, e comestibili, che tengonsi negli Orti. Bisogna piantarle, e coltivarle, andarle purgando dall'assedio delle cattive. E il ciò fare è ufficio, siccome dicemmo, della Religione, e della Filosofia. Però Giovani, e Vecchi dovrebbono studiar qui: che a tutti importa assaissimo, ed è necessario l'essere sani, e non malati d'Animo. E cominciare per tempo, e non mandarla più in lungo. Un tale studio, siccome ci avvertì Orazio, giova a' Poveri, Ricchi, a' Giovani, e Vecchi.

Æque pauperibus prodest, locupletibus æque;
Æque neglectum pueris senibusque nocebit.

Specialmente poi vi si debbono applicare i Giovani, prima di mettersi nella pericolosa carriera del gran Mondo, e di giugnere a far uso della sospirata lor libertà. Sciolti da' Maestri, e Direttori della focosa, e sconsigliata loro età, se non porteran seco un buon treno di Massime sode, di lumi, e Verità della Religione, e della Filosofia: i precipizj, gli errori, la vergogna, e le disgrazie li stanno aspettando. Essendo poi la *Sapienza* non solo il proprio, e migliore ornamento della vecchiaja, ma anche sostentamento contra gl'incomodi dell'età, che precipita: come mai sarà Saggio il Vecchio, se per tempo non si sarà ben proveduto di Filosofia? Però conviene applicarsi ad essa nella verde età per averla poi fida compagna, ed ajutatrice fino agli ultimi respiri della vita. Finalmente se è vergogna il non avere imparato; non è già vergogna imparare una volta ciò, che tanto importa. Saggi intanto, e beati que' Giovani, i quali giojosamente s'applicano a quelle lezioni, che potranno giovar loro per tutta la vita, sì per farsi merito, e buon nome nel Mondo presente, come per incamminarsi alla Beatitudine dell' altro, verso il quale siamo in pellegrinaggio. S' eglino prenderan di buon core per loro Maestri la Religione, e la Filosofia con apprenderne le utili Massime, riuscirà loro ben facile coll'ajuto di questi due Piloti il mettersi in buon cammino per giugnere al porto migliore, siccome quelli, che tendono ad introdurre, e

mantenere il buon ordine in tutte le Società civili, e a far valere i nostri talenti in pro nostro, e d'altrui, acciocchè ognun faccia decentemente, e con tranquillità in terra quel personaggio, che Dio ci ha dato da fare. E ciò basti per ora. Per istruirci nella Santa Religione abbiamo i Divini volumi delle Sacre Scritture, abbiamo Maestri, abbondano giovevoli Libri di Santi, o divoti Scrittori: ad essi è bene, ed è facile il ricorrere. Chiunque in oltre desidera qualche tintura degli altri insegnamenti, che la Moral Filosofia può somministrare, quando non abbia migliori, e più abili Direttori; meco ora ne vegna.

CAPO II.

De' Principj delle Umane Azioni e primieramente del Corpo, che influisce nelle medesime.

ENtrando dunque in viaggio, necessaria cosa è sulle prime il conoscere quali sieno i principj delle Azioni Morali dell' Uomo. Due sono, cioè il *Corpo* e l' *Anima*. E quanto al *Corpo*, strana cosa può parere, ch'io osi metterlo per un principio di ciò che moralmente può l' Uomo operare, quando è certissimo e manifesto, che all' *Animo* propriamente si possono, e si debbono attribuire tutti i nostri Costumi, e tutte le Operazioni, o virtuose, o viziose delle Creature ragionevoli Ma è da por mente, che se non in tutto, almeno in gran parte, l' Animo umano non può operare senza ajuto de' Sensi, e dipendenza dagli organi del Corpo. Ed in oltre lo stesso corpo coi suoi movimenti, spiriti, ed umori ha bene spesso una potente influenza sopra dell' Animo. E finalmente in un infinità d'altri oggetti corporei si trova una gran possanza per muovere, e per inclinare l'Intelletto, e la Volontà dell' Uomo a moltissime e varie Passioni, ed Azioni. In guisa che il Corpo si per se stesso, come per essere mezzo per cui l' Anima conosce tanti altri Corpi, viene ad essere in certa maniera *Principio* dirò così, *Occasionale* delle umane Morali Operazioni. Ce ne chiariremo alle pruove. Ma questo non si può ben comprendere, se prima non ci mettiamo, per quanto può il guardo nostro, a mirare il commerzio che passa tra questa nostra creta organizzata dalla mano maestra di Dio, e l' Anima, ad essa congiunta dal medesimo mirabile onnipotentissimo Artefice. Dissi, per

quanto

quanto può il guardo nostro, perciocchè bisogna ben confessarla per tempo con S. Agostino, anzi anche tacendo S. Agostino, possiam conoscerlo colla sperienza in pronto: quest' Anima, la quale tanto fa, tanto vede d'infiniti oggetti corporei, ed incorporei: pure a conoscer se stessa si scorge di troppo fiacca, e non ha microscopj bastanti per penetrare nell'essenza sua, e ne' tanti nascondigli di se medesima. Tuttavia è anche saper molto, il comprendere ciò che si può: che temerità sarebbe il voler sapere più che non si può; siccome inescusabil trascuratezza l'ignorare, non cercare quello, che più di tutto converrebbe sapere.

Dico pertanto, essere opinione della Scuola Peripatetica, che l'Anima dell'Uomo sia *tutta in tutto il Corpo*, *e tutta in qualsivoglia parte d'esso Corpo*, dove ella sente alle occasioni il dolore ed opera gli effetti confacenti alle varie indigenze della vita, delle sensazioni, e di tante altre azioni dell'Uomo. E' parere d'altri, che l'Anima abbia la sua sede fissa nel solo Capo, da dove come Regina comandi all'altre parti del Corpo, e ne riceva l'ambasciate e gli omaggj continui. Questo è certo che se alcuni degli antichi stimarono, che anche il *Cuore* fosse il trono dell'Anima, e quivi spezialmente costituirono la Sede dell'umana *Volontà*, (nel qual senso tuttavia il nostro comune parlare usa la parola di *Cuore*, e mi prenderò anch'io libertà di usarlo talvolta) noi non siamo tenuti a seguitarli in questo. Il *Cuore* altro non è, che un Muscolo, importantissimo nella struttura del corpo, ed uno de' primarj fonti ed organi della vita dell'Uomo; ma non giammai albergo della Volontà, e molto meno della Mente dell'Uomo. Noi all'incontro possiam francamente determinare la sede, almeno principale dell'Anima, nel *Cerebro*, o sia *Cervello* umano, tanto per l'Intelletto, che per la Volontà. Con un poco d'attenzione che si faccia noi stessi toccheremo con mano, che le nostre consultazioni, risoluzioni, e pensieri tutti si fanno entro il Corpo nostro. Noi non siamo tenuti a giudicare assai salda l'opinione del Cartesio, determinante, il trono, e la sede dell'Anima nella *Glandula pineale*; anzi a noi sarà permesso di credere più verisimile, che il Cerebro stesso, siccome io diceva, sia la propria abitazione dell'Anima, e che quivi ella eserciti tutte le funzioni dell'apprendere, dividere, e combinare i varj oggetti, in una parola del Pensare, e Volere, e che di colà ella regoli tutti que' movimenti del Corpo, che son soggetti alla giurisdizione sua; essendocene di quelli, che senza

il comando suo, anzi contra il comando suo, si fanno nell' Uomo, siccome necessarj al Corpo, in quanto esso è vegetativo, e sensitivo. Un' occhiata ora a questo *Cerebro*, sotto il qual nome io comprendo tanto ciò che *Cerebrum*, come ciò che *Cerebellum* vien chiamato dagli Anatomici. Mirasi esso composto di materia tenera a guisa di cera molle, o di vischio, diviso in moltissime glandole, che a me piace di chiamar tante Cellette, ben compartite, e vestite dalla Meninge, o sia dalla Pia Madre, colle loro fibre, e vene, distribuite con economia a' loro siti, con varie membrane, cortecce, ed ossature, che servono tutte di mura, e bastioni a questa rilevantissima casa, e Rocca dell'Anima. Io sò, che alcuni degli Antichi in questo recinto hanno ideato diversi quartieri con dire: quì è la *prima Apprensione*, colà *il senso comune*, in altro sito la *Fantasia*, in altro la *Memoria* ec. Ma li hanno ideati con quell' autorità, con cui stabilirono una volta tanti Cieli, tante figure nelle stelle, e la Sfera del Fuoco, cioè con formare a lor capriccio idea di cose non vedute, e solo immaginate. Pertanto più semplice sarà, e nondimeno forse più si accosterà al vero, la maniera, con cui insegnano i moderni Filosofi procedere l'Anima, e il Corpo nell' esercizio delle funzioni assegnate loro da quel sapientissimo Maestro, che gli creò, ed architettò.

Cioè, nell' artificiosissima macchina del corpo umano stanno congegnati, e diffusi i Nervi, come in un ben correda to Vascello le sarte, o sia le corde, altri massiccj, e grossi; altri sottili, ed altri sottilissimi, i quali o l'uno sciolto dall'altro, o pure i minori attaccandosi a' maggiori, mantengono una stretta, e continua corrispondenza fra il Cervello, ed i Sensi, o Sensorj, e il Cuore dell' Uomo. Doppio è il loro ufizio; perciocchè all'impressione de' corpi esterni mediante le Sensazioni, o pure ad ogni cenno dell'Anima, formano essi il movimento vario delle membra; e in oltre rapportano al cervello, cioè alla sede dell' anima, in una mirabil forma tutto ciò che si presenta a i sensi, somministrando ad essa Anima la maniera di conoscere gli oggetti esteriori, e le loro diverse configurazioni, qualità, e movimenti. Tutto ciò avviene perchè parte d' essi nervi coll'uno degli estremi va a terminare negli Occhi, nelle Orecchie, nelle Narici, e nella Lingua; e parte per la spinale medolla, e per altre vie, terminando al Cuore, e spargendosi per tutto il corpo, va con varj filamenti a finire non solo nelle mani (principale sensorio del tatto) ma ancora in tutta la cute delle membra, per nulla dire del loro corso all' altre parti dell' Uomo. O mediatamente adunque, o immedia-

meditamente tutte queste corde della macchina corporea terminano al di dentro del cervello, rapportando ad esso le notizie di quanto hanno impresso gli oggetti esterni ne' nostri sensi. Come si faccia questo maraviglioso magistero, i Notomisti più ragguardevoli, e massimamente il nostro celebre Modonese Gabriello Falloppia prima degli altri, e poscia i chiarissimi Malpighi e VVillis, a lungo lo spiegano; ma io non ne accennerò quì se non quel poco, che basti a darne qualche idea a i meno intendenti. Presentato all'orecchio nostro qualche oggetto illuminato e colorito dalla Luce, i raggi di questa luce rapportano all' Occhio la figura e i colori di quell' oggetto, e vanno a formare nella retina d' esso Occhio una minuta, e nondimeno esatta immagine di quel corpo; e questa immagine poi per mezzo del nervo Ottico, o pure in altra forma immaginata da i Saggj, passa alla regione del cervello, e quivi s' imprime. Non si comprenderebbe sì facilmente questa ingegnosissima, se così può appellarsi, dipintura, e il suo trasporto agl' interni gabinetti dell' Anima, se l' arte imitatrice ed emulatrice della Natura non ci facesse mirare lo stesso effetto nelle camere ottiche, il tubo delle quali armato di vetri, e presentato alla vista di qualche Torre, Palazzo, Piazza, o Giardino, viene a formare in uno specchio entro una cameretta ottenebrata l' immagine compiuta e ristretta del lontano oggetto. Similmente il suono delle parole, o pure de' corpi intorno a noi posti, movendo e modificando l' aria, va a ferire il timpano de' nostri orecchj; ed impressa la stessa modificazione nelli nervi, che da esso timpano son condotti al cervello, questi vanno ad imprimere colà in forma a noi incognita un idea del suono d' esse parole, e de' medesimi corpi. Lo stesso avviene a proporzione per la lingua, e pel palato, che co i loro nervi riferiscono al cervello le varie qualità de' sapori; e altrettanto fa il naso per gli differenti odori. Che poi passi anche dalle mani, e dalla cute del rimanente del corpo al cervello un'idea del caldo e del freddo, e dell' aspro e del molle, e d' altre esterne configurazioni o qualità de' corpi, ognun lo prova; e ciascun Filosofo consente che si faccia per mezzo delle fila de' nervi, tutti terminanti al loro centro, che è il suddetto cervello. Quanto poi alla velocità, con cui si fa un somigliante trasporto, quantunque non sia assai chiaro come si faccia, pure secondo le congietture de' migliori moderni Filosofi competentemente si spiega con dire: che siccome una fune, o pure una corda di leuto tesa, se è percossa in una delle estremità, immediatamente rapporta la percussione impressa, e il medesimo suono all' altra estremità: così

appena è dal tatto esterno percosso il filo, o sia l'estremo d'uno de' nervi confinante alla cute, che immantinente è portato quel moto, e quella configurazione all' altro estremo, che termina nel cervello, con far consapevole l'Anima, che ivi risiede, della modificazione dell' oggetto toccato. Ovvero gli spiriti animali, i quali tiene la comune opinione che della parte più pura del sangue dell' Uomo si formino nel cervello stesso, son quei corrieri, che scorrendo per le cavità de' nervi, portano a i muscoli forza e comandamento per muovere le membra e insieme son quelli, che ricevendo col tatto l'impressione de' corpi esterni, speditissimamente ne volano a fare la relazione all' Anima, con imprimere nel cervello la modificazione stessa, che in loro dianzi fu impressa.

Comunque però sia, se è incerta a noi la maniera di questo mirabil magistero, non è però dubbiosa nè oscura a noi l' operazione sua. Certo è, e lo sperimentiamo tutti, che nella regione del cerebro son portate le nozioni, le tracce, le immagini di tante azioni, figure, qualità, movimenti, parole, suoni, e modificazioni de' corpi, che son fuori di noi; e quivi s' imprimono con sì bell' ordine e forza, che anche slontanati da noi, o cessati quegli oggetti, tuttavia sono in certa guisa presenti a noi, perchè impressi, e per così dire dipinti, mercè delle loro specie nella molle massa del nostro cervello. Lavoriero tutto mirabile della mano sapientissima, o sia della parola onnipotente di Dio Creatore; il che negar non si può al contemplare, come d' infinite cose fisiche da' nostri sensi squittinate si formi un breve sì invisibile, e insensibil compendio, ma che sensibilmente va a conficcarsi entro del picciolo capo umano; e vi si porta con tanta celerità; e vi si ferma bene spesso fortemente scolpito. Quello ancora che dee sembrare più maraviglioso: fassi tutto ciò, senza che un' immagine d' ordinario turbi o confonda l' altra, e con rimanere un numero innumerabile d' esse vagamente schierato nell' umano cervello, il quale dal divino Artefice fu formato, nè già troppo duro, perchè non vi s' imprimerebbono le immagini degli esterni oggetti; nè troppo tenero, perchè tali immagini poco o nulla vi durerebbono impresse. Mettiamci a considerare la testa di qualche persona erudita e scienziata, e dotata di buona memoria; e se ci dà l' animo, trattenghiam lo stupore. Stanno colà i vestigi del natio suo linguaggio; fors' anche di più altri linguaggi stranieri, che portano con seco migliaja di parole e voci l' una dall' altra diverse. Sonovi dal pari impresse le immagini d' innumerabili azioni pubbliche e private, d' innumerabili persone, luoghi, animali, e qualità, e cir-

e circostanze, e parole altrui. E se sa di Geografia, cresce a dismisura il numero de' luoghi, de' fiumi, de' mari &c. Se poi si è profondato nelle Storie, non può dirsi, che strana moltitudine di tempi, e d'uomini di tutti i Secoli, e di azioni disparate, si uniscano colle loro specie ne gl' interni gabinetti dell' Uomo. E allora più di gran lunga si aumenta questo erario, quando un tal' Uomo si sia procacciata la conoscenza de gl' innumerabili oggetti delle varie Arti, e Scienze che fioriscono sulla terra. Tutta questa, dirò così, infinita schiera d' immagini, quantunque ce le figuriam minutissime, pure perchè d' immagini materiali, dovrebbe esigere cadauna il suo proprio sito, e perciò parrebbe bisognosa d' un vastissimo campo e ricettacolo: altrimenti dovrebbe l'una cacciare o cancellar l'altra. Possiamo noi bene con parole scritte imprimer e restrignere in un foglio di carta uno anche non breve ragionamento; ma se in questa medesima carta ci vien talento d' imprimere con altre parole un' altra diceria: ecco o perdersi la prima scrittura, o insieme confondersi e perdersi ambedue. Na non è così per lo più nel cerebro umano, sito certamente di poca estensione, e pure pieno per lo più d' innumerabili lineamenti, o sieno impressioni, e per così dire ritratti d' oggetti fisici, che tutti senza fatica nostra vanno a trovare il luogo loro; e trovato sovente vel sogliono ritenere, e senza che d' ordinario insorga rissa e combattimento fra essi, e senza che si serri l' adito ad altre immagini, che vanno sopravenendo. Sicche gridiam pure che è ben di dovere: mirabile è Iddio nell' opere sue; mirabile in tante fatture animate, inanimate, picciole, o grandi che son sulla terra; ma mirabilissimo nell' architettare la macchina del corpo, e specialmente del capo dell' Uomo. E perciò stolto chi non conosce, e non crede Iddio; ignorante più de' tronchi e bruti stessi, chi non legge e non adora in sì maravigliose creature il Creatore onnipotentissimo; e giugne poi all' eccesso della stoltizia, se può mai figurarsi nate dal solo caso, e fabbricate senza mano maestra, e mano d' infinito potere e sapere, le innumerabili opere naturali, che con tanto bell' ordine, coerenza e gradazione di perfezione, fanno comparsa nel gran teatro del Mondo che noi abiamo.

Mia intenzione è stata fin quì di ragionar delle *Immagini delle sole cose materiali e sensibili*, che si possono raunare nel mirabil emporio del cerebro umano. *La Fantasia*, o vogliam dire l' *Immaginazione*, la collocarono gli antichi in una parte di questo cervello. Secondo le cose fin ora accennate; è verisimile ch' essa altro non sia, che lo stesso cervello, recipiente

tutte queste vestigia ed immagini, e impregnato di tanta e sì varia copia d' idee degli oggetti fisici, e delle lor qualità. Nè occorre ristringere ad un sito del cervello, questa Fantasia. Tutta quanta è la massa del cervello, pare a me verisimile che constituisca ed abbracci la Fantasia; perciocchè tutta è composta della medesima molle materia, divisa da una sottilissima meninge in tante cellette, dentro le quali vanno a distribuirsi, e ficcarsi le immagini ricevute de' sensi, e condotte da'nervi qual più, qual meno penetrando nell'interno di queste cellette, a misura della maggiore o minore impressione, che fanno gli oggetti nei sensorj dell'Uomo, ed eccitano qualche passione. Solamente potrebbe immaginarsi una sede distinta per le immagini di cadaun senso (siami lecito l'adoprar questa parola immagine per significare tutte le tracce, che a noi vengono dai sensi) di modo che quelle della vista occupassero la parte corrispondente al pajo di Nervi, che partano dagli occhi, e così, a proporzione quelle degli altri sensi. Ma non potendo l'occhio e la mano de' Notomisti più accurati discernere un minimo filo di questo sottilissimo lavoro, fermandosi tutte le scoperte nel solo grosso delle parti del Cerebro: perciò a nulla serve ideare più tosto una maniera, che l'altra, della situazione di questi Fantasmi nel capo dell' Uomo. Quello che a noi basta si è, passare sì fatte Immagini nella regione del Cervello, e quivi allogarsi, e stabilirsi, essendo ciò fuor di dubbio per la sperienza, che tutti ne abbiamo, o possiamo avere, siccome meglio si scorgerà andando innanzi.

Ma oltre alle Immagini delle cose Fisiche, e Sensibili, v' ha nell' Uomo un'altra classe d'Immagini, o vogliam dirle idee, ed anch' esse d'incredibile estensione, e dovizia; e queste sono le immagini Intellettuali, non provenienti da' Sensi, non tessute di materia, ma scoperte, o formate dall'Anima nostra, ad oggetti della sola Mente spirituale, che è troppo diversa dalla Materia, e per tal ragione da me chiamate Immagini Spirituali. Entrano a formar questa classe tutti i Pensieri dell' Uomo, le Precisioni, le Astrazioni, le Distinzioni, le Massime, i Giudizj, e gli Assiomi, le Ragioni delle cose, le Relazioni, e gli Universali delle medesime, i Raziocinj, le Scienze, e tante altre operazioni, conoscenze, e concetti dell' umano Intendimento. Se è oggetto di stupore il Regno materiale di tante Creature, fabbricato da Dio quaggiù più di longa mano può, e dee eccitarsi la nostra ammirazione al contemplare quest' altro Regno spirituale, opera anch' esso stupenda, anzi più stupenda,

del

del medesimo divino Artefice; meno intesa, è vero, dal volgo; ma ben conosciuta e chiarissima a chi, oltre agli occhi esterni del Corpo adopera alquanto gli occhi interni della Mente. Hanno i Bruti anch' essi la Fantasia, hanno i Sensi, e Nervi, che in egual forma, rapportano al loro Cervello le Specie degli oggetti corporei, e quantunque questa loro Immagine sia diversissima fra essi, a cagione della diversa organizzazione de' loro Cervelli, raccogliendo, e ritenendo alcuni più industriosi mollissime, altri meno, ed altri pochissime Specie de' Corpi esterni; e tuttochè sia vie più delicatamente, e ingegnosamente, e con molta diversità ancora, situato, e tessuto il Cerebro umano, che quello de i Bruti, e sia di maggior molle ancora, che quello d'un Bue, o di un Lionfante; niente però di meno i Bruti ha questo di comune coll'Uomo, che ancora in essi Iddio ha fabbricato Sensi, Nervi, e Cervello, e per conseguente la Fantasia; anzi ve n'ha di quelli, che o nell'acutezza della vista, o nella vivacità dell' udito, o nella forza dell' adorato, vanno innanzi all' Uomo stesso. Ma un' infinita differenza poi passa fra l'Uomo, ed i Bruti: che tutto il capitale di questi non è, che di Specie Materiali, cioè d'Immagini di Corpi portate da' Nervi all' interna ragione del lor Cervello: laddove l'Uomo, oltre al potere raccogliere, e serbare un numero infinitamente maggiore di queste immagini Sensibili, ha eziandio, o può avere in se un altro emporio non minore, e più prezioso di pensieri, cioè d'Immagini, ed Idee non Sensibili, non Corporee, ma Spirituali, e affatto esenti da materia. Chieggo ancor qui licenza di nominar *Immagini* queste, tuttochè tali propriamente non sieno da dire. E quest'altra smisurata classe d'Immagini, o Idee, solamente propria dell' Uomo sulla Terra, è quella, che forma il Regno ragionevole dell'Uomo, e prorompe fuori in nobilissimi innumerabili effetti per intendere, e trattare, e sminuzzare col discorso non solamente le cose terrene, e materiali, ma ancora le celesti, e spirituali, come sono Iddio, gli Spiriti, il Tempo, le Relazioni, e gli Universali delle cose, ed in oltre per inventare, o proccurare, tante comodità, ornamenti, e delizie al Corpo nostro, per governar Popoli, per trattar tante Arti, e Scienze, ed operare in varie altre forme con raziocinio, ingegno, e sottigliezza. Ed essendo manifesta cosa, che noi abbiamo in noi stessi una sterminata copia di queste Idee Spirituali; ed essendo impossibile, che un principio materiale produca atti spirituali, e che un suggetto materiale produca atti spirituali, e non materiali: di qui ancora siam condotti a conoscere la spirituale essenza dell' Anima nostra.

Una

Una sede ora convien che troviamo a quest' altre immagini Intellettuali, o spirituali, giacchè ancor questo o noi le riceviamo da altri Uomini, o le formiamo in noi stessi mercè del Raziocinio; e dell'une, e dell'altre serbiamo, o possiam serbare dipoi viva in esso noi la memoria, non meno che dell' altre Immagini Sensibili. Ed appunto possiam citare Filosofi, che collocano sì fatte Immagini nella Memoria, da loro appellata, e creduta una delle tre potenze dell' Anima ragionevole. Diasi a me licenza di dire, che non v' ha necessità d'immaginare un palagio diverso, dove si portino a posare le Idee Spirituali, da quello che riceve le materiali. Nel medesimo Cervello, e nella stessa Fantasia, sembra a me che ancora queste altre si allogino, e si attacchino, non già che l'incorporeo, e Spirituale possa imprimersi per se stesso in un Corpo, essendo cose troppo diseparate la Materia, e lo Spirito: nè potendo ciò che manca d'estensione, e di parti addattarsi a ciò che ha quantità ed estensione; ma perchè tali Immagini s'imprimano, o si possono, imprimere nel Cervello per via di segni sensibili. Come ciò si faccia, o sia facile a farsi, può esserne a noi Maestra la sperienza, che abbiamo dell'operazione stessa in una mirabil invenzione dell' Ingegno umano. E che altro è lo scrivere in carta, se non per così dire un dar corpo a' nostri Pensieri, e dipignere e render visibile ciò che di sua natura non cade sotto il senso dell'occhio? Ma questo imprimere i nostri concetti Spirituali in una superficie corporea, come ognuno può scorgere, non si fa estendendo o conficcando nella carta i pensieri stessi: che questo è impossibile. E nè pure con imprimere, sul foglio le nostre parole, poichè nè pure può darsi, che un suono, e una voce, o sia l'aria modificata, quale è la Parola, benchè cosa materiale, si possa dipingere, e render consistente sopra d' un papiro. Si fa dunque tutto questo maraviglioso magistero coll' imprimere sulla carta con bell' ordine, e con tanti e sì varj accopiamenti, certi segni sensibili, e materiali, che chiamiamo Lettere. Queste lettere sono a noi indizj, e segni delle Parole; e le Parole poi sono anch' esse indizj, e segni degli altrui, o de' nostri concetti mentali. Altrettanto avviene nell' Algebra; e Matematica, le quali con varie linee, numeri, ed altri segni inventati dall' umana industria, dipingono, e rendono in certa guisa sensibili tante Nozioni, e verità astruse, intellettuali, e spirituali. Oltre a ciò noi stessi per via di parole, o sia di certe voci e suoni trasportiamo alla Fantasia altrui i Concetti della mente nostra; e gli altri nella stessa maniera imprimono i loro pensieri nella nostra; venendo tutto questo commer-

mercio a formarsi con segni sensibili, che impressi nella Fantasia fanno poi accorta l'Anima delle cose insensibili, e spirituali significate per essi. Finalmente allorchè noi nell'interno nostro meditiamo, e formiamo Pensieri, Raziocinj, e altre Immagini depurate dalla materia, ci serviamo di Parole, non pronunciate al di fuori, ma ritenute dentro il sacrario della mente; e imprimiamo dipoi nella Fantasia, tali Parole, che son segni materiali, e che colà impressi indicano all'Anima, e le fanno risovvenire ciò che abbiamo pensato. Il perchè siamo bastevolmente condotti ad intendere che anche la Fantasia, o sia il Cerebro umano, tuttochè ricettacolo di sole Immagini Sensibili e materiali, pure è vaso per le sue varie piegature capace di ricevere, e custodire anche le Immagini de' Pensieri, e dell'altre Nozioni Spirituali, non già coll' attaccarsi alla massa corporea del Cervello gl' incorporei Concetti della Mente umana, ma perchè in essa s'imprimono que' Segni, e caratteri materiali, che osservati e letti dipoi dall' Anima, a lei rappresentano, e fanno intendere ciò, che di spirituale è indicato da essi. In fatti allorchè la fantasia è sopita, o turbata pel vino, o per qualche malattia, noi veggiamo involte nel medesimo sconcerto tanto le corporee, che le spirituali Immagini, già adunate ne' riccettacoli del nostro capo. Ora quando questo sia vero, siccome a me sembra verissimo, ne viene per conseguenza, che è superfluo il figurarsi per le Immagini del Regno intellettuale dell'Uomo un riccettacolo interno, diviso dalla Fantasia finora descritta, il quale si chiami *Memoria*; bastando per serbatojo non meno delle Materiali, che delle Spirituali la Fantasia diffusa per tutto il Cervello dell'Uomo. E quantunque sia fuor di dubbio, che noi abbiamo Memoria, cioè ci ricordiamo delle cose accolte nella nostra Immagine, il che come si faccia, lo diremo fra poco: pure non è necessario il mettere questa Memoria per una delle principali ed essenzali Facoltà, e potenze dell'Anima. Le Potenze primarie e maestre dello Spirito umano non sono che due, cioè la *Mente*, e la *Volontà*, o sia il *Pensare*, ed il *Volere*. Perciocchè quanto alle Anime separate da' Corpi, elle conserveranno la conoscenza di Dio, e di se stesse; e in Dio leggeranno ciò che loro converrà per intendere le cose spirituali, e se a lui piacerà, anche le corporee, e materiali del nostro Mondo. Oltre di che non mancano al supremo Artefice nostro altre maniere per fare, che l'Anime nostre sciolte dalla Materia conoscano, rammentino e possano comunicare ad altri i loro pensieri. Così noi crediamo che facciano gli angeli.

Formato da Dio, e inteso da noi questo mirabil magazzino

zino della umana Fantasia, che in sì poco spazio, quale è il cerebro nostro, contiene un numero innumerabile; e tutto non di rado ben ordinato, e distinto, d'Immagini rappresentanti non men le cose Materiali, che le Nozioni Spirituali: convien per necessità ammettere una Potenza che comandi in questo picciolo Regno, e il regoli col suo influsso. In fatti noi sentiamo entro di noi stessi, cioè nel Capo nostro, una forza la qual a suo talento va considerando queste Immagini, e le accozza insieme, il che si chiama *Pensare*, *Intendere*, *Giudicare*, *Raziocinare*. Noi conosciamo, e di più conosciam di conoscere, intendere, e giudicare. Il Pensare, e il Volere non possono mai essere qualità ed affezioni della Materia. Il cominciare il movimento in se stesso non può mai convenire alla Materia, la quale solamente si muove, se è mossa; laddove l'Uomo sente in se la Potenza di cominciare il moto, e di fermarlo senza adoperare Materia alcuna. E certo la Materia per se stessa non può mai essere un principio attivo, non muovere altri, s'essa non è mossa, o molto meno può intendere. Sentiamo in oltre una forza, che da questo gabinetto comanda a tutta l'artificiosa macchina del Corpo, e a suo piacere comincia, ferma, e muta in se stessa il moto de' pensieri, che muove o ferma le membra, e la molle del Corpo a suo volere; che medita una cosa, e vi sta attenta; e se così le piace, cangia attenzione, e mettesi a considerarne un'altra; che vuole, o fugge, come a lei par meglio, questo o quell'oggetto esterno, questa o quell'azione: il che si chiama *Volere*. Ora una tal potenza, per consenso di tutti i più nobili Filosofi, sì antichi, che moderni, e per tante ragioni da loro addotte, e molto più per l'infallibile autorità, e rivelazione di Cristo Signor nostro, è l'*Anima Ragionevole*, sostanza Spirituale, sostanza immortale, e per cui l'Uomo s'avvicina agli Angeli stessi. Lascierò, ch'altri cerchi, se la Filosofia giunga a dimostrare con argomenti, come dicono, *a priori*, questo rilevantissimo punto. A noi basti, che siccome anche dagli effetti chiaramente, ed evidentemente intendiamo, che c'è uno Spirito onnipotentissimo, Creatore, Padrone, e Regolatore del tutto: così dagli effetti possiamo bastantemente comprendere l'esistenza, e verità di questi altri Spiriti, uniti al Corpo umano, creature, e servi di quel beatissimo Spirito Creatore, che si chiama Iddio. Così l'intese anche un Gentile cioè Tullio, che scrive nella Tusculana I. *Mentem hominis, quamvis eam non videas, ut Deum non vides, tamen ut Deum agnoscis ex operibus*

ribus ejus: sic ex memoria rerum, & inventione, & celeritate motus omnique pulchritudine Virtutis, vim divinam Mentis agnoscito. Il pensare, l'intendere, il raziocinare, l'estraere, il prescindere, il conoscere le cagioni, e relazioni delle cose, e gli universali delle medesime, e tanti altri atti dell'intelletto nostro, che arrivano alle mirabili speculazioni dell'Algebra, della Geometria, della Metafisica, e della Teologia: son cose, delle quali non si può mai intendere, che possa essere Artefice e cagione la Materia, e il Corpo. E quando anche noi ammettessimo qualche principio, e barlume di discorso ne' Bruti, pure pretendendo anche i più sagaci fra i bruti, sì smoderata è la differenza fra essi e l'uomo, che non apparisce tra loro proporzione alcuna. E quando ancora si volesse far forza col paragone d'essi Bruti, forse converrebbe piuttosto ammettere sussistenti in qualche guisa l'Anime d'essi Bruti dopo la morte de' loro Corpi, che negare la sussistenza, ed immortalità delle Anime ragionevoli, terminata che è la loro unione coi Corpi. Tanto più ancora traspare alzarsi sopra la natura de' Corpi la natura di quest'Anima, al vedere, ch'ella è dentro di noi come un Principe dispotico, il cui volere non è violentato da forza veruna interna, non è mai determinato, o necessitato da cagione esterna, superiore o predominante; perchè sempre sta in potere dell'Anima il cominciare, e fermare il movimento, e corso de' pensieri, l'operare, e il non operare, l'eleggere, e il non eleggere, l'amare, e il non amare. Questo gran principio, che ognuno, posta qualche attenzione, sente, o può sentire in se stesso, e che opera, o è atto ad operare con consiglio, con ragione, e sempre con qualche fine a se proposto, ben può bastare per pruova, che oltre al Corpo nostro v'ha in questo Corpo un Abitatore d'alta sfera, che vive, opera, e comanda con leggi, forze, e maniere, diverse affatto da quelle della Materia, incapace per se stessa di somiglianti operazioni, e può distinguere con idee chiare il Bene dal Male, il vero dal Falso, il bello dal brutto. Figuriamoci, che Dio in questo punto creasse uno Spirito (giacchè niun Filosofo, che abbia senno, osa negare la possibilità di tali Spiriti) e l'unisse ad un Corpo organizzato come il nostro; potrebbe egli questo spirito fare di più, che non faccia l'Anima nostra? Ma mirando noi ciò che fa, o può fare l'Anima umana, dobbiam per conseguente conchiudere, ch'essa non è Materia, nè modificazione di Materia, ma appunto uno Spirito, e sostanza spirituale. Che s'ella è Sostanza Spirituale, ne vien poi per conseguenza, che la medesima sia anche immortale; per-

perciocchè secondo le leggi ordinarie della Natura, niuna Sostanza creata da Dio mai si annichila; nè la morte stessa del Corpo annienta punto nè poco esso Corpo, perciocchè gli toglie solamente l'unione, che aveva coll'Anima, e le varie modificazioni sue, che sono sostanze, ma solamente Accidenti; e la Sostanza sua dura come prima.

La propria principal sede dell'Anima Ragionevole ho detto, che è posta nel Cerebro umano, e quivi ella esercita, (quantunque la maniera ne sia a noi, o almeno a me, ignota) tutti gli atti a se uniformi, cioè gli Spirituali, e di più col comando tanti altri Materiali secondo la dipendenza, che da lei ha il Corpo, finchè è seco unita. Ora ella è che apprende tutte le sensazioni, che si fanno in esso noi, e conosce le Immagini degli oggetti, appena giunti al Cervello. Un'ingegnosa osservazione fu quella di Publio Mimo nel secolo aureo della Latinità, allorchè disse:

Ceci sunt oculi, quum Animus alias res agit.

Se l'Anima è fissa in qualche pensiero (il che vien da noi chiamato *Astrazione*) allora gli Occhj non veggono, le Orecchie non ascoltano, perchè il Padrone della casa non dà in quel punto udienza a gli oggetti esterni. E questa medesima Anima quella è, che consultando le ricevute Immagini, ne considera le forme, e le qualità, ne scorge le relazioni, e le contrarietà. Ella fa combinare insieme disparate Immagini, e misurandole colle Idee, o regole, e Massime superiori delle cose; scorge se sono conformi, o difformi, cioè ne scuopre il vero, o il falso; il buono, o il cattivo; il Brutto o il bello. Ma quel che è più, da queste Immagini, e Idee comparate insieme, ella deduce Immagini e cognizioni nuove Spirituali, e fabbrica assiomi, e Concetti puramente intellettuali, e fa altri mirabili lavori, alzandosi sopra la Materia, e senza più dipendere dall'ajuto de' Sensi. Tutto quest'operare della Mente umana si fa ne' segreti gabinetti del nostro Cervello. Buonamente si figura il volgo ignorante di uscire fuor di se stesso co' suoi Pensieri. Pargli d'essere nel podere, da cui s'è partito, corre per le vie di Roma, in cui abitò qualche tempo; vagheggia una persona amata, ma che è lontana, quasichè si trovasse alla presenza di lei. Ma altro viaggio non fa l'Anima co' suoi Pensieri, che scorrere per le cellette del proprio Cervello, fermandosi ove a lei piace, mirando ed esaminando le Immagini di que' luoghi, e di quella persona, prima ivi impresse colla meditazione de' sensi, la vista delle quali le fa in certa guisa sembrare davanti a se gli stessi originali lontani oggetti. Così tutto quell'ampio arredo, di

cui

cui è ricca la Fantasia, o sia il Cerebro nostro, diventa un Libro, in cui va continuamente leggendo l' Anima, e vi legge anche allora che ci troviam sopiti dal sonno, movendosi le Immagini ivi raccolte in varie maniere, ora dilettevoli, ora nojose, talvolta affatto scomposte, e mostruose, ed altre volte sì ingegnose, e con tal filo d'ordine, e di ragionamento, che sembra necessario il confessare, essere l' Anima almeno allora non semplice spettatrice ma anche attrice nella Scena di que' Sogni, quantunque durante il sonno, cessi in lei il libero Arbitrio, che è la più signorile ed essenziale perfezione dello Spirito umano. Per altro è d' opinione il Cartesio, che l' Anima sempre pensi, e pensi infino ne' bambini non per anche usciti del seno delle lor madri. Ma se ciò può chiamarsi cosa dubbiosa ed incerta: egli è ben certo, ed io con chiunque dormendo sogna ne ha la sperienza in pronto: che noi tal volta sogniamo avventure non mai da noi intese, nè a noi accadute, sì ben filate, con riflessioni acute, con detti ingegnosi, con malizie ed altre finezze: che attribuir tutto al lavorio della sola Fantasia par troppo, ed è un trasferir in essa Fantasia il potere dell' Anima ragionevole. Oh buon Dio, quante cose abbiamo in noi, che noi non intendiamo! Intendo io nondimeno in queste medesime tenebre l' inarrivabil possanza, e Sapienza vostra, che ha saputo far cose tanto superiori all' intendimento di noi, che pure crediamo di saper tanto. Ma se l' Anima, o sia la mente assiste a i Sogni, e a lei son d'attribuite tante belle tele, che si formano talvolta nelle nostre teste in sognando: onde poi viene che i più de' Sogni si trovano sì disordinati e chimerici? E perchè avendo l' Anima ne' Sogni ben filati forza di riflettere, ed essendo agente, nè solamente paziente, fino a poter combinare anche allora varj Fantasmi e formarne de i non impressi mai prima nella Fantasia: tuttavia certo è, ch' essa è priva in quel punto della libertà necessaria alle Azioni Morali? Aveva io proposto questo argomento, e alcun'altro spettante a i Sogni, come cosa degna delle sue profonde meditazioni, al celebre Filosofo de' nostri tempi D. Tommaso Campailla Siciliano; aveva egli anche assunto di trattarne; ma forse i correnti sconcerti della misera Italia hanno impedito a lui il pensarvi, o a me il ricevere sopra ciò i di lui pensamenti.

Abbiam detto, che il Corpo ha dipendenza dall' Anima in assaissime operazioni sue, non essendoci cosa più nota, quanto che comanda la Volontà, o sia l' Anima dell' Uomo, il movimento alle membra del Corpo, o pure il riposo, se non v' ha impedimento straniero, al comandamento succede

tosto

tollo l' effetto. Ma conviene ora aggiugnere (e questo si comincierà ad avvicinare oramai all' argomento, che abbiam proposto) che anche l' Anima vicendevolmente è in moltissime sue funzioni ed operazioni dipendente dal Corpo. Da alcuni saggi Filosofi non è creduto vero quell' assioma Aristotelico: *Che nulla è nell' Intelletto, che prima non sia nel Senso:* perciocchè siccome abbiam detto, si danno assaissime nozioni, concetti, e idee puramente spirituali, che l' Anima propriamente non ha ricevuto da i sensi. Lo stesso trattar noi di Dio, e dello Spirito, o sia della Mente umana, si eseguisce con pensieri, e Concetti, che non vengono da i Sensi, nè dal Regno Fisico, ma sono sopra la Materia, e separati da ogni idea, e mistura di corpo, e perciò chiamati nelle Scuole Metafisici. Quindi è, che Santo Agostino nel trattato dello Spirito, e della Lettera parlando di chi vuol conoscere l' essenza dell' Anima sua, dice ch' egli (*Removeat ergo a consideratione sua omnes notitias, quæ per Corporis sensus extrinsecus accipiuntur. Quæ namque Corporalia sunt, eorumque similitudines, sensus, & imaginationes in memoria infixæ, quum recordando reminiscuntur, ad exteriorem hominem pertinent.*) dee rimuovere dall' idea, che se ne forma, tutte le nozioni, o cognizioni che si ricevono dal di fuori per via de' Sensi. Perciocchè tutte le Immagini, che vengono da' Corpi, e le lor somiglianze, traccie, sensazioni, immaginazioni, e vestigia d' essi impresse nella Memoria, quando ci fan sovvenire degli oggetti colla reminiscenza, appartengono all' Uomo esteriore. Ma se è suggetta a gravi difficultà questa universale sentenza de' peripatetici, egli è nondimeno verissimo, che l' Anima nostra dipende da i sensi per apprendere, e conoscere tutto l' ampio paese degli oggetti Fisici, ch' ella non arriverebbe mai a comprendere per se stessa. Verissimo è altresì, che sulle Immagini ricevute col soccorso de' Sensi, ella forma e può formare innumerabili Concetti, Giudizj, e Raziocinj, che servono, o possono servire alla vita Animale, e Morale dell' Uomo. Certissimo è finalmente, che per mezzo de' Sensi, cioè della vista, o dell' udito, e di segni materiali, l' Anima nostra apprende, o può apprendere un infinito numero di notizie, e Concetti Spirituali da gli altri Uomini, comunicando noi l' uno all' altro per tal via i nostri pensieri, e imparandosi così per l' ordinario le Arti, e le Scienze. E per conseguente ha essa Anima bisogno de' Nervi, o sia degli Spiriti animali, cioè degli organi del senso, che rapportino al Cervello le Immagini degli oggetti, e de i movimenti de' Corpi. E molto più abbisogna del medesimo Cervello, sì perchè

in

In esso vanno a schierarsi, e conficcarsi le pitturette (mi sia lecito il così appellare) de' Corpi provenienti da i Sensi; e sì perchè, siccome abbiamo poco fa osservato, nella stessa massa del Cervello l'Anima imprime, e mette in serbo i segni di di quelle cognizioni, giudicj, raziocinj, assiomi, e altri simili Concetti, e pensieri Spirituali, che ella ha ricevuto da altri, o ha formato nell'interno suo tribunale. Tutto questo convien confessarlo; e possiam bene noi dar nelle trombe, ed esaltare quanto vogliamo l'Anima dell'Uomo, e la sua dignità, chiamandola Regina, e Padrona in esso noi, e il Corpo un suo basso Ministro, anzi vilissimo Servo: che certo non disdicono sì fatti nomi, ove si fa comparazione di Spirito, e di Materia; di Creatura intelligente ed agente, e di Creatura puramente corporea, e passiva. Ma io starei volontieri a vedere, cosa sarebbe un Re anche d'ampio paese, anche provveduto di qualche Ministro, e Consigliere, ma privo affatto di Sudditi, e Servi. A chi comanderebbe egli allora? Chi trafficherebbe, e coltiverebbe le terre per lui? chi porterebbe l'armi in difesa di lui, e a lui pagherebbe i tributi? in una parola chi faticherebbe continuamente a i comodi, alla guardia, alle delizie di questo Re? Ora altrettanto è da dire dell'Anima rispetto al Corpo. Con una strettissima unione ha il sapientissimo Artefice Dio legate insieme queste due disparate sostanze, affinchè d'amendue risulti un maraviglioso composto, che si chiama l'uomo, e che tutte due abbiamo fra loro un'attuale scambievol dipendenza, quantunque la nobiltà dell'Anima ecceda di troppo quella del Corpo.

CAPO III.

Come i costumi dell'Uomo possano in parte dipendere dal Corpo, secondo la varietà delle teste umane.

POsti i principj fin quì da noi divisati veniamo oramai a chiarire, come i costumi dell'Uomo, e le sue operazioni Morali, possano in certa guisa dipendere anche dal corpo, benchè sia costante, che la sola Anima è la lor cagione propria ed efficiente. Basta quì stendere alquanto il guardo nella sterminata Repubblica del genere Umano presente, per nulla dire del già trapassato, a fin di conoscere tosto una diversità d'innumerabili maniere fra coloro, che compongono questo gran Popolo, il quale pure è della medesima specie. Questa insigne varietà d'inclinazione, di passioni, di forze, di forme di vivere, d'azioni, e di simili altre cose, non si può tacere, è

un elogio perpetuo della Riccehzza, Sapienza di Dio, il quale volendo fabbricare bellissimo, e graziosissimo quel Mondo, che è da noi conosciuto, ha voluto, che l'essere vario ne' suoi oggetti, ed aspetti, sia una delle sue principali vaghezze e prerogative. Sia permesso a me di ritoccar questo punto, per invogliar maggiormente i disattenti, e pigri nostri intendimenti ad ammirar le Opere di Dio, e a conoscer Dio in quelle Opere stesse. Sarebbe certo una povertà e rozzezza quella di un Palazzo, o Giardino Reale, che non avesse se non arredi, ed ornamenti benchè superbi, pure d'una sola fatta, e se non alberi, fiori, o verzure d'una sola specie. Però il sovrano Architetto del tutto ha mirabilmente eseguito il pensiero di comparire dovizioſissimo, ed immenso nelle sue produzioni, col fine insieme di porgere un perenne spettacolo di maraviglia, e diletto a noi sue Creature ragionevoli, mercè di un tanto, e sì vario sfarzo di fatture, l'una dall'altra diversissime, che compariscono in questo nostro Mondo. Varj sono gli Elementi, varie sono le stagioni, varia la superficie della Terra, varj gli Alberi, i Grani, i Fiori, i Frutti, e l'Erbe; distinti gl'Insetti, gl'Uccelli, i Quadrupedi, i Rettili, le Chiocciole, i Pesci, e in tante e sì differenti classi e tribù; e queste classi divise, e sottodivise in tante altre, tutte l'une dall'altre diversissime. Le Pietre stesse le gemme, i metalli, i minerali, i fossili, i marmi, i liquori, e tant'altre opere, che noi chiamiamo parti della Natura, sì notabilmente diversi fra loro, continuamente ci danno ne gli occhi, oltre a i suoni, e movimenti, e sapori, e colori, e odori, che s'incontrano sì diversi in tanti, e tanti oggetti. C'è di più: nelle stesse classi, o specie di produzioni naturali, in tutte, o quasi tutte possiam mirare e ammirare la varietà, fra gli stessi individui, essendo un Cavallo, per cagion d'esempio, un Cane, un Colombo, dissimili da gli altri nella statura, nel colore, nelle azioni, nelle fattezze, e diversi i Cavalli, i Cani di un paese da quei dell'altro. Nè tanto è bastato al ricchissimo divino Facitore: ha costituita una varietà maravigliosa anche nelle figure di tutti questi Corpi inanimati, e ne gl'istinti, nelle forze, nelle abitazioni, ne gl'impieghi, nella generazione, e ne' lavori di tanti, e sì diversi Corpi animati. Gran libro, che è qnesto, che in ogni parola, sillaba, ed accento, grida che c'è Dio, e questo Dio tutto mirabile nell'Opere sue. Nè si ferma egli quì. Ci rappresenta inoltre tutto dì un'altra importantissima verità coll'andare mutando, cioè rinnovando gl'individui di tante specie di varj fiori, frutti, erbe, piante animali ec.; cose tutte, ch'egli ha

voluto

voluto perciò suggette alla corruzione, e generazione. Siccome la bellezza d'un Teatro consiste nella diversità de gli Attori, de i Canti, de i suoni, de gli abiti, delle macchine, e nella varietà delle Opere, delle scene, delle peripezie; perciocchè il mirare, o l'udir sempre le medesime cose, e il moltiplicare unicamente la stessa cosa, per nobile e bella che sia, non cagiona più nè maraviglia, nè diletto; anzi genera sazietà, e disgusto; così Iddio, infinitamente più ricco, più saggio, più inventore, di quel che possano essere tutte le Creature sue ragionevoli, del continuo introduce scene, e comparse nuove in questo teatro del Mondo, col fare che l'innumerabile stuolo delle Creature vegetabili, e sensitive, e ragionevoli, si vada con perpetuo ordine, che a gl' ignoranti sembra disordine, cangiando, coll' aver egli statuito, ch' esse fatture sue, benchè sì artificiosamente lavorate, non durino troppo lungamente sulla Terra, ma vivano, chi moltissimi, chi pochi anni, quali ristrette al corso di soli mesi, e quali di pochi giorni, e tutte vadano in fine a sciogliersi ne' loro principj, con sostituirne egli dell'altre nuove simili nelle loro specie, ma dissimili negl' Individui, con quel triviale, e pure sempe ammirabil mezzo, che da noi si noma Generazione. Ora a tutto questo sì patente studio della varietà, nè pure abbozzato con queste poche linee, conviene por mente, per lodarne il sapientissimo ed inesuasto divino Artefice, ed ammirarne l'ampiezza, e vaghezza, e per potere da questo nostro, che è ben picciolo Mondo, dedurre, e immaginare, cosa potrà aver fatto quel Maestro d'infinita potenza in tanti altri senza comparazione più vasti Mondi, de' quali appena un punto ferisce quaggiù i nostri occhi come sono le stelle a noi visibili, e verisimilmente tante altre a noi invisibili, perchè troppo da noi lontane. E che non potrà egli aver fatto nel Regno della sua Beatitudine, destinato per ricompensa e delizie eterne anche a' suoi Servi, come c' insegna l' infallibil testo delle sue divine Scritture? Aggiungasi, che l' osservazione di questa tanto ricercata varietà nel Mondo nostro, può e dee chiudere la bocca a tutti quegl' ignoranti, o temerarj, i quali al mirare certe parti di questo Tutto, o disgustose a' nostri sensi, o nocive al corpo nostro, e tanti errori, scelleraggini, e peccati, che pajono disordini, e difetti in questa gran macchina, osano prorompere, se non in aperte o esterne, almeno in segrete voci, e dubitazioni intorno alla sapienza, e al magisterio di Dio: quasichè non sia debito di noi, che siamo vilissime, e stolte creature; anzi un nulla, ogni qual volta ci vogliam paragonare coll' immenso Architetto nostro, l'adorare

rare e credere giudiciosa e saggia ogni produzione di lui, appunto perchè fatta da lui, da che la riconosciamo, e confessiam tale in tante altre innumerabili fatture sue: e quasichè possa il corto guardo nostro scoprire tutti gli arcani, e fini della Mente infinita, che ha creato e regge il Mondo, in cui ora viviamo. Ma certo uno di questi fini si è l'aver egli voluto introdurre, e insieme mantenere sempre mai il pregio della varietà, che è uno de' costitutivi della bellezza, a formare l'ampia estension delle cose, nella quale concorrono anche i Mostri, e tutto ciò, che può parere per corta nostra intelligenza difetto, e disordine nelle opere di Dio. Imperocchè siccome a dar maggior risalto al giorno, e alla luce, servono le notti, e l'ombre; a maggiormente far comprendere, e sentire l'ameno d'una piana, verdeggiante, e fruttifera Campagna, serve lo scosceso, e spelato orrore di una rupe: così quei, che noi appelliamo mali Fisici sulla Terra, oltre all'essere, o poter essere beni, se non rispetto a noi, rispetto ad altri usi, e rispetto ad altre Creature e parti di questo Tutto, eseguiscono ancora l'uffizio, di far vie più risaltare i beni, che son difusi per la terra, e costituiscono anch'essi, secondo l'intenzione avuta da Dio di sfoggiare nella varietà la perfezione, e bellezza dell'Universo.

Rivolgiamoci ora all'Uomo, che è la parte più nobile delle Creature, soggiornanti nel Globo della Terra, e a cui principalmente ha dato Iddio l'uso, e dominio di tant'altre Creature, e corpi terreni animati o inanimati: ancor quì può essere oggetto di stupore, e dee certo essere motivo di glorificare l'Autore sovrano, e ingegnosissimo, il mirare quasi un' altro Mondo, cioè una varietà amplissima, e senza fine, che passa non meno fra essi Uomini, che fra le loro operazioni. Tante Arti, tante Scienze, tante manifatture, tanti strumenti, ornamenti, fabbriche, giardini, ed altre innumerabili opere delle mani degli Uomini, o per vestirsi, o per difendersi, o per erudirsi, o per servire alle delizie degli occhi, dell'udito, e del palato, son tutte invenzioni di queste nobili Creature, per le quali s'è introdotta nel Mondo un'altra graziosissima incredibile varietà di cose. E lodiamone pur gli Uomini, che nol contendo: ma con ricordarci di lodare nello stesso tempo incomparabilmente più, chi nel formar l'Uomo gli ha data insieme tanta industria, penetrazione, e forza d'Ingegno. Mirisi appresso, quanta dissomiglianza di fattezze, di colori, di Linguaggi, di maniere, di vivere, d'abitazioni, di cibi, d'abiti, di suoni, di giuochi, e d'altri infiniti lavori, e riti, comparisca fra i Popoli d'una Nazione, e quelli

dell'

dell'altre. E tra il Popolo d'una stessa Nazione l'abbiam pure continuamente tutto dì sotto gli occhi la somma diversità delle inclinazioni, degl'ingegni, de' costumi, dell'abilità. Ma ciò, che maggiormente ci dovrebbe empiere di maraviglia, si è la diversità di tre oggetti nell'Uomo, cioè il suo volto, la sua voce, la sua scrittura. Fra tanti millioni d'Uomini, che soggiornano sulla terra, difficilmente si troverà uno, che non sia differente molto, o poco nella facciata del volto suo da quella degli altri; differente nel tuono della voce; differente, se sa scrivere, ne' caratteri suoi: invenzione stupenda, e insieme tanto salutevole per l'umano commercio, e perciò voluta da quel sapientissimo Autore, che tutti ci forma: perciocchè se così non fosse, chi può dir quante frodi, e ribalderie allignerebbono nel Mondo? certo niun saprebbe come guardarsi dall'altro, e tutto finirebbe in disordine, e confusione.

In tanta varietà d'Uomini, e di cose, che procedono dall'Uomo, o sono negli Uomini, ho io mischiato quella ancora de' costumi, o sia delle azioni Morali, e di questo appunto convien ora trattare ex professo. Ond'è, chiediamolo pure, tanta disparità fra un Uomo, e l'altro? Alcuni d'Indole così buona, altri di sì cattiva? Questi seguaci unicamente delle virtù, quelli de' vizj? In certuni sì ben regolate le Passioni, in altri sì rigogliose, e sfrenate? Non possiam negarlo, alcuni son ornamento del Mondo, altri peso; alcuni sì utili, ed altri si incomodi al civile commerzio, di modo che noi rimiriamo una continua scena di beni e mali Fisici, di beni e mali morali, che talvolta eccita tumulti nell'Intelletto de i Superbi, o troppo curiosi mortali, che vorrebbono, e non sanno intendere, come da un Dio perfettamente Saggio, e infinitamente buono, possa procedere una fabbrica, e un reggimento tale, che sembra involgere in se tanti disordini, slogamenti, e oggetti di censura. Proruppero perciò anticamente in orride sentenze, e ripieghi sacrileghi i Manichei; e a' dì nostri s'è veduto anche taluno andare mendicando con cuor giojoso ammiratori in rinovare questa battaglia, e fare il processo a Dio, e a chi sostenta l'onore di Dio, divenuto protettore egli e tromba, anzi esageratore di sì fatti delirj, sotto pretesto di difendere la Fede contro la ragione: quando tutte le sottigliezze sue vanno a mettere affatto la Fede sotto i piedi della creduta ragione. Ma osserviam di passaggio che l'Altissimo Iddio, fecondissimo ne' suoi trovati, vario ne' medesimi, ha creato diversissimi ordini di Creature a noi note, con una mirabil gradazione d'artificio, cominciando dalle lavorate con semplice magistero; e ascendendo fino all'Uo-

mo, che sulla Terra è l'Opera più bella ed ingegnosa delle sue mani. Son tutte queste Opere perfette nel genere suo, benchè paragonata l'una coll'altra, possa sembrar l'una perfetta, e l'altra imperfetta; l'una bella, e l'altra brutta, e difettosa. E pure non è secondo la loro Natura, e sfera da più una mano, che un piede nell'Uomo, nè da meno una Formica e un Ragnatello, che un Cavallo e un Elefante; perciocchè tutti egregiamente fanno quella figura nel Teatro del Mondo, che Dio ha inteso in formarli. Ora l'Uomo noi sappiamo dalle divine carte, che fu nell'origine sua arricchitto dall'Altissimo di varj doni, che per la disubbidienza sua in parte cessarono. Ma così ancora come è di presente l'Uomo, egli è Opera perfetta di quel sovrano Artefice, di modo che se anche da principio tale qual ora è, avesse Dio voluto formarlo, nè più nè meno sarebbe da glorificare la bontà, e Sapienza di un sì maraviglioso Architetto. Imperciocchè siccome egli in formare un verme da seta non era tenuto a dargli se non quelle proprietà e dotti, che si convenivano a questa determinata Creatura sensitiva: così nell'architettare l'Uomo, niuna obbligazione avea di concedergli altra struttura, ed altre doti e doni, che quelli che costituiscono un Animale dotato di ragione, e di arbitrio libero, a fare il bene, e il male, e di somministrargli bastevoli ajuti, onde potesse, volendo, astenersi dal male, e operare il bene, senza mai forzarlo egli all'uno, o all'altro. Oltre di che nel solo Mondo, che noi terra chiamiamo, non è ristretta la potenza, e sapienza di Dio Creatore. Egli ha creato assaissimi altri, e forse innumerabili Mondi. Tali sono le Stelle tutte, maggiori (a riserva di alcuni Pianeti) che la nostra Terra. Però può aver quel gran Monarca innumerabili altri ordini di Creature ignote a noi in tanti altri vastissimi Regni della sua Monarchia; e certo uno ne ha di Creature ragionevoli, che godono solamente la beata necessità, o se vogliam dire la sola libertà di operare il bene, senza mai potere o volere operar il male; e questi in eterna gloria si stanno godendo lui, e il suo beatissimo Regno. Ma Iddio nel formar gli Uomini viatori sulla terra, ha voluto formare non Angeli, ma Uomini. Cioè ha voluto questi liberi, e indeterminati nelle loro azioni morali quaggiù: e se tali eglino sono secondo l'istituzione del loro Artefice: chi non dirà, che sieno perfetti nel genere loro? e chi si maraviglierà, che Creature create con questa libertà, determinino se stesse volontariamente talvolta anche al Male, e a i Peccati, se questa è una conseguenza della lor propria costituzione? Basta bene, siccome dimostrano i Teologi Cattolici,

che

che Dio non concorre al formarle de' peccati, che Dio non manca ad alcuno de gli ajuti sufficienti ad operare il bene, e ch' egli non ha creata Anima alcuna ragionevole solamente a i gastighi, e alle pene. Del resto i mali morali, che si mirano sulla terra, da che Dio per amor della verità, e per altri più alti suoi fini, ha voluto fabbricare questa serie di Creature colla libertà di poter eleggere tanto il bene come il male, ognun vede che son da attribuire alla sola Cratura, che di questa libertà si vale a suo talento, e può ancora non valersene; se così le è in grado. E per conto poi de' Mali Fisici, questi non son da dire tali rispetto all' Universo, che è costituito di tant' altri Mondi, diversi dal nostro Terracqueo, ed è perfetto, e dura perfetto in se stesso. Sono anch' essi una indispensabil conseguenza delle Leggi, colle quali Dio ha creato e architettato i Corpi, e impresso il moto dell' universo. Sarà cosa in suo genere perfetta una mostra da orolojo; ma perchè questa a cagione della pressione, o resistenza di qualche Corpo straniero cominci a svariare, o si fermi: chi dirà che lasci d' essere eccellente l'Artefice suo? Così avendo voluto Iddio formare il Corpo umano, che si movesse in tante guisse, e ricevesse le Immagini de' Corpi esterni, e facesse tant' altre stupende funzioni, dovea farlo di materia parte fluida, parte molle, e parte solida, lavorata con sì bel magistero, come noi la osserviamo; e non già dovea farlo nè di solo oro, nè di bronzo, nè di marmo, o d' altra soda materia. Ma avendo così formato il Corpo nostro, per conseguenza egli ha da essere sottoposto all' urto, e alla pressione de gli altri Corpi; e alle Leggi, che egli impresse nella lor creazione in questi Corpi, di modo che siccome chi pretendesse che non si logorasse una casa, una tela, un legno: che non si rompesse un vetro, cadendo in terra; che una spada spinta contro alla carne d' un Uomo, non la forasse: avrebbe una stolta pretensione, e vorrebbe obbligare Iddio a fare tanti miracoli, e a rompere le Leggi, ch' egli ha prescritte in formare la Natura, e la varia scena di tante fatture, che son sulla terra, e l' ordine dei lor movimenti: Così lo stesso fallerebbe, pretendendo che il Corpo umano non avesse da essere sottoposto a malattie, a pestilenze a carestie, e ad altri simili, che noi rispetto a noi stessi chiamiamo mali, e sconcerti, ma sono concerti secondo la Natura, cioè nell'Armonia delle Leggi stabilite da Dio fra le parti di questo Mondo, che è tutto perfettissimo nell' essere ed ordine suo. Per quelle stesse Leggi della Natura, e per cui nascono i Fiori nella Primavera, e cadono le foglie degli Alberi accostandosi il Verno;

per le medesime nascon i Morbi, e la Morte stessa. In vece dunque di alzare temerarj dubbj contro del sapientissimo Artefice nostro, in vece di dimenticare obbrobriosamente, chi egli sia, e chi siamo noi, cioè in vece di bestemmiare, s' ha da rivolgere lo studio nostro a fare in guisa, che dal canto nostro non operiamo giammai il male Morale, ma rattamente camminiamo mai sempre per le vie della Giustizia davanti a gli occhi del sommo Padrone Dio, e degli altri mortali; giacchè egli ha bensì voluto noi Liberi nelle nostre azioni; ma ci desidera nello stesso tempo Buoni e Santi, e vuole ajutarci ad esser tali, e ci propone immensi premj, se tali in fatti saremo. A questo ci può, e ci dee sopra ogni altra cosa condurre coi suoi celesti insegnamenti la vera, e santissima Religione, che professiamo, e a questo ancora può guidarci co' suoi lumi la *Filosofia de' Costumi*, la quale dopo tant' altri ho preso anch' io quì ad abbozzare.

Ed oramai entrando nella materia, dico, che a ben discernere, onde proceda tante varietà d' Azioni Morali, ora buone, ora cattive degli Uomini, o sia le Virtù, e i Vizj delle Creature ragionevoli, che albergano sulla terra, fa di mestieri l' attentamente considerare non men l' *Anima*, che il *Corpo* dell' Uomo. L' *Anima*, siccome quella, che è la sola vera cagione di tutte le operazioni morali dell' uomo, perchè unicamente in essa è riposta la forza dell' operar moralmente, e la virtù elettiva del bene e male Morale. Il *corpo*, perch' esso nel medesimo tempo può esser cagione occasionale all' Anima di varie sensazioni, e passioni, che in esso noi proviamo, e di produrre per cagion d' esse atti lodevoli o biasimevoli in genere di costumi. Noi trattando de i costumi non sogliamo aver l' occhio, che alla Potenza, madre propria de' medesimi, cioè alla Volontà, in cui mano sta l' eleggere, o il non eleggere, il determinarsi, o il non determinarsi a così fatte azioni, e insieme all' intelletto, o sia a quell' altra Potenza dell' Anima nostra, la quale chiamiamo Mente, e che è la consigliera, e direttrice di questa Volontà. Ma fa d' uopo, che miriamo anche al Corpo, e al commerzio, che passa fra esso, e l' Anima; giacchè queste due sostanze, per altro sì diverse tra loro, sono sì strettamente unite insieme, finchè dura la nostra vita quaggiù, e perchè il Corpo umano di troppo è necessario all' Anima per esercitare le funzioni sue, dalle quali pende la produzione, e l' ordine degli umani costumi. Si suol disputare nelle Scuole, se le Anime umane tutte sieno della medesima specie, o pure di specie differenti, cioè se tutte portino con seco le stesse inclinazioni, forze, e doti. E motivo ben giusto vien somministrato

a sì

a sì fatta questione dal trovar noi tanta diversità fra gli Uomini nella lor indole, attività, ed elezioni, e dal trovare azioni Morali cotanto dissimili in chi pure ha simile la Natura. Son forse l'Anime diverse l'una dall'altra, siccome al certo son diversi i Corpi nostri nelle lor qualità, forze, ed attributi? A me non dà l'animo di sospettare, non che di dire, che sulla diversa formazione, e valenzia originaria delle Anime si possa rifondere questo patente divario nel loro eleggere ed operare, perciocchè immediatamente sono create da Dio, e sono sostanze incorporee l'una all'altra in tutto simili. All'unione dunque del Corpo, e a' varj effetti, e conseguenze di questa unione referir si dee quel divenire più o meno difettose, gagliarde, o deboli nelle operazioni loro le Anime umane, e il contraere un disordinato pendìo all'amore delle cose corporee, e terrene: per cui poscia elleno così spesso veggono prorompere in elezioni riprovate dalla diritta Ragione, e dalla Legge santa di Dio. E perciocchè i Corpi nostri, tuttochè nelle lor parti, e nel lor tutto sieno uniformi, pure son fra di loro ordinariamente dissomiglianti, e disuguali in qualche parte della lor struttura, e nelle forze di queste medesime parti: perciò può e suole una tale diversità, oltre ad altre cagioni, divenir occasione della diversità, dell'operar delle Anime, il quale nondimeno giammai non lascia d'essere Libero ed Elettivo, non arrivando mai le forze del Corpo, se il Cerebro non si guasta, a togliere all'Anima il nobilissimo pregio della Libertà negli Atti morali. Può solamente il Corpo influire, ma non mai costrignere l'Anima alla produzione di questi Atti.

Ora il divario, che per conto della parte corporea passa fra l'un Uomo e l'altro, noi possiamo attribuirlo alla differente massa, e struttura del suo *Cervello*, o pure alla diversa attitudine dei suoi *Spiriti Animali*, i quali abbiam detto concorrere come veicoli a rapportare i Fantasmi delle cose al Cervello, per imprimerli in esso, e sono i famigli dell'Anima per muovere il Corpo. Può essere il *Cerebro* d'uno meglio architettato, e provveduto di migliori *Spiriti*, che l'altro. E medesimamente, perchè tali Spiriti (per quanto vien creduto) si formano della parte più pura, e sottile del Sangue delle Arterie, e il Sangue può essere di qualità troppo diverse ne' diversi suggetti: perciò gran differenza può essere tra gli Spiriti d'un Uomo, e quelli d'un altro. Taluno in oltre ne patirà inopia; ed altri non li potrà vantare di quella attività, che pur si richiede a fare or questa, or quella funzione dell'Anima; o del Corpo. A scoprir poscia, se abiti in buono, o cat-

o cattivo albergo lo Spirito dell'Uomo, potrà non di rado servire il frontispizio del volto, o sia la Fisonomia. Ma più che ogni altro mezo a scoprire come sia architettato l'interno dell'Uomo, è valevole l'udirlo parlare, perchè il discorso è una mostra sicura del fondaco segreto dell'Uomo. *Parla affinchè io ti vegga*, disse un giorno Diogene quel bizzaro Filosofo dell'antichità, a chi fu a lui presentato per divenir suo Discepolo. E così pure dobbiam noi praticare. Una scorsa di ragionamento, un Libro, e infino un'Epistola, o altro componimento d'un Uomo, possono per lo più essere spie veridiche dell'eccellente, o meschina struttura interna del suo Cervello, e se ivi si nascondano Spiriti di molta, o poca energia, e se l'Anima abbia, o non abbia libero il passaggio in que' nascondigli all'esercizio delle innate sue forze.

Ma che alla diversità di tali Spiriti spezialmente si possa attribuire la verità de' talenti delle persone, pare a me che abbastanza possa dedursi dall'osservare persone di gran sapere, e di gran senno, ma che in voler comunicare ad altrui i lor pensieri son rozzi, oscuri, e mancanti di parole, non che di leggiadria di parole. Segno è ben questo, essere ottima la struttura del loro Cervello, ma scarseggiare eglino di quegli Spiriti vivaci, che dal Cerebro passano alla Lingua, e muovono con rapidezza le Immagini interne delle cose e delle parole: al contrario d'altri ciarloni, e ciarliere, che han tutto il loro Cervello nella Lingua, e che se non parlassero sempre, sarebbono troppo malcontenti di se medesimi e d'altri. Osserviamo in oltre varia situazion de' paesi. Egli è fuor di dubbio, che maggior vivacità d'Ingegno ha d'ordinario chi nasce, ne' climi caldi, che ne' freddi, e ne' Meridionali, che ne i Settentionali. Quel gran Mondo, o sia Pianeta del Sole, che ha tanta parte nelle infinite produzioni del nostro picciolo Mondo, quello ancora è, che col suo calore, e colle sue particelle focose ajuta l'altro interno calore del corpo umano a formare gli Spiriti ausiliarj alle funzioni dell'Anima. Se in sua vece domina il freddo esterno generasi bensì Spiriti, ma spiriti bene spesso grossolani, che daran forza e vigore alle fibre, e a i muscoli del Corpo, ma non già que' sottilissimi e vivacissimi Spiriti, onde ha bisogno l'Anima per muoversi con velocità nell'interno quartiere del Cerebro nostro. Il troppo calore ancora può nuocere dal suo canto; ma io passo innanzi. Un altro insigne divario ancora per lo più comparisce fra chi nasce in paesi bassi, e umidi, e chi nasce in altri di situazione alta o asciutta, come le colline e i monti, e le parti loro vicine. L'Aria, Elemento di maravigliosa

attivi-

attività, dentro il quale non sa il rozzo volgo, ch'egli sempre nuota, come i pesci nell'Acqua, non solamente serve al respiro dell'Uomo, e degli altri Animali, cioè a formare quel sì ben concertato ed armonico moto di tutti i corpi semoventi, ma eziandio penetra per tutte le parti, e massimamente per le fluide de' medesimi Corpi, e sopra tutto nel Sangue, concorrendo anch'essa colla sua virtù elastica a mantener vivido, liquido, e in una continuata tensione, e circolazione questo balsamo, da cui si va riparando ciò che per la traspirazione, e per altri meati esce continuamente de'nostri Corpi. Ora in chi nasce in terreni paludosi, suggetti a spesse nebbie, in una parola d'Aria pesante umida e grossa, non si sogliono per lo più trovare Spiriti d'ugual vigore a gli abitatori delle montagne o colline. Lo zolfo, i sali, e le particelle ignee, che escono dal terreno, e svollazzano per l'atmosfera, quelli sono che servono a produrre Spiriti di gran vigore. Ma di questi scarseggiando l'Aria de'paesi umidi, e passando i vapori suoi nel Sangue di chi di continuo la respira: da sangue tale difficilmente poi escono Spiriti agilissimi, e di molto orgoglio. Per questo passò in proverbio presso gli antichi l'aria della Beozia, per significare di grosso legname chi ivi nasceva. All'incontro a chi è nato ed allevato in luoghi d'Aria pura ed asciuta, questa medesima Aria conferisce colla sua più forte elasticità maggior brio, e reca per così dire un certo fuoco al Sangue; ed essendo essa impregnata di particelle sulfuree, nitrose, o d'altri Sali; quanto ella serve a generar erbe di maggiore efficacia e virtù, altrettanto giova a produrre spiriti sottilissimi, e di somma attività per le funzioni del Corpo, e del Cerebro, e per conseguente Uomini più ingegnosi, e Ingegni più pronti, e sottili. Tanto è ciò vero, che passando taluno di State, e in una medesima Provincia, da un sito d'Aria sottile alla grossa, finchè ridotte non sono le parti fluide del suo Corpo all'equilibrio coll' Aria nuova, ch'ei prende a respirare, e adattati i cannellini sottilissimi de' suoi umori al grossolano elemento dell'umido paese, egli è suggetto al pericolo di gravi malattie, e talvolta ancor della vita, e può accadere lo stesso, benchè molto più di rado, a chi dall'Aria grossa uscendo va a piantare sua abitazione nella sottile. Non niego io però, che con queste regole non vadano congiunte di molte eccezioni; ma in fine queste son regole, le quali non lasciano d'essere vere per cagion delle loro eccezioni.

Può parimente esser cagione di sensibile differenza fra le teste de gli Uomini il nascere ed abitare assai lungi dal Mare; o pure

o pure in sua vicinanza. Mescolansi coll' Aria le sottili esalazioni saline di quel vasto Elemento, e filtrandosi con esso lei passano nel Sangue, a cui somministrano maggior copia di quelle particelle, onde si formano gli Spiriti più vigorosi, di maniera che pigliando due Popoli nel Clima medesimo, ma l' un d' essi Mediterraneo, e l' altro participante dell' Aria del Mare, il quale a molte miglia entro Terra si stende: più si daranno a conoscere vivaci, e meglio forniti di sottigliezza d' Ingegno i vicini, che i lontani dal Mare: in quella guisa che per ragione de' caldi vapori del Mare certe Isole del Nort patiscono men freddo, che altri paesi Mediterranei, tanto men lontani da i Tropici. E di qua a mio credere viene, che certe Nazioni Settentrionali, in capacità di mente, e bontà di Cervello, vanno avanti ad altre anche meno Settentrionali: perchè quelle godono degli aliti favorevoli del Mare, e queste no, siccome alberganti in mezzo alla Terra. Lascio io ora quì altre differenze degli umani ingegni, che possono avere origine da i Monti, da' Fiumi, da' Venti, da gli effluvj diversi de' terreni, e da altre cagioni, giacchè sarebbe questo troppo vagare fuori del nostro argomento, e dirò solamente, che il vivere in paese di Repubblica, ed aver parte nel Governo, colle occasioni di assottigliare lo spirito nel trattare di grandi affari, e di avvezzarsi all' Eloquenze delle dispute politiche o forensi, può contribuire a dirozzare, e perfezionare le teste degli Uomini, con tramandarsi anche parte di questi elevati spiriti da i Padri ne' Figliuoli. Lo spirito servile, a cui altri popoli dalla culla sono assuefatti, forse ci fa veder delle teste ottuse, che sotto altro governo farebbono bella comparsa. E quivi ancora, dove manca la libertà, se pure si giugne ad aver qualche parte nel comando come nelle gran Corti, o pure se si abita nelle Città maggiori, dove suol trovarsi più pulizia, e comodità di coltivare il suo talento, può darsi, che si acquisti qualche grado di perfezione, che fuori di là non si otterrebbe.

Or tanta diversità di Cervelli ed Ingegni, entra anch' essa in quel maestoso disegno, che dicemmo conceputo nella sapientissima mente di Dio, allorchè formò questo nostro globo Terracqueo, cioè di voler quì una mirabil varietà di cose, e di voler massimamente fra gli uomini, a' quali ha dato la signoria della Terra. Non è già, che quel divino Artefice voglia, quanto è in se stesso, l' Errore, i delirj, e tanti altri difetti di queste sue nobili fatture. Cotai difetti e sregatture, e questa medesima sì strana varietà di persone, di forze, d' abilità, tutti nascono da se sulla Terra in vigore di

quelle

quelle prime Leggi, ch'egli infuse nella Natura de' Corpi, e ne' loro moti, urti, pressioni, ed accozzamenti. Due corpi fluidi mischiati insieme ce li fa talvolta vedere la sperienza convertirsi in un Corpo solido; nè mancano Chimici, che tolgono al Mercurio la fluibilità, benchè niuno sia giunto finora a farne quella beata trasmutazione, dietro a cui si spendono anche a' dì nostri tanti voti e monete. Così in un paese e terreno prosperamente nascono ed allignano certe Erbe, e certi Alberi, che in altro o non s'attengono, o non durano, o non producono lodevoli frutti, e ciò per quella proporzione, che ha da essere fra quell'Erbe, e piante, fra la Terra, l'Acqua, l'Aria, e il calore, di cui esse han bisogno per elevarsi, e nutrirsi, e che sono di qualità sì diverse, anzi diversissime ne' differenti siti e Climi della Terra. E a queste medesime leggi non possiam negare, che non sieno suggetti anche dal canto loro i Corpi umani. Dovrebbe un Uomo dotato di felicissimo ingegno, o sia di un Cerebro lavorato con gran parzialità d'artifizio, produrre un altro Uomo affatto simile; dovrebbe la testa meschina d'un altro mirarsi copiata a puntino ne' suoi Figliuoli: e in fatti nella prole si trasfondono non di rado i lineamenti, le inclinazioni, e massimamente le malattie de' Padri. Ma questi innesti noi gli osserviamo non poche altre volte poco simili al tralcio loro. E non per altro se non perchè l'Uomo, quantunque solo principio vero della generazione corporea dell'altr' Uomo, non può senza il concorso altrui formare un altro se stesso: e concorrendo il Sangue, gli Spiriti, il Latte e infino la Fantasia della sua Compagna a concepire, a formare, a perfezionare, ed alimentare il feto, vien questo perciò a sortire ben spesso configurazioni, forze, spiriti, ed umori, che son tutti diversi da quei del Padre, e dissomiglianti ancora da quei della Madre: non potendo se non troppo difficilmente in un miscuglio di tali spiriti mantenersi quella sola architettura, che proveniva dal Padre. Ed anche in ciò possiamo osservar la premura, che ha avuto l'ammirabile divino Artefice nostro d'introdurre sempre più ampia la varietà nelle Creature da lui poste sulla Terra: che poteva ben egli costituire cadaun Uomo valevole a produrre da se solo un altro Uomo, ma non l'ha voluto, a fine di rendere più vario nelle sue parti il vasto Teatro del Mondo; siccome nè pure ha voluto, che alcuno degli altri Animali nasca quaggiù senza mistione di Corpi, o pure senza alcun Padre dalla putredine sola, come buonamente si credeva ne' tempi addietro. Finalmente a tenore delle Leggi primordiali della Natura accade, che diverse

rie-

rieſcano le ſtampe degli Uomini, diverſi i loro Spiriti; per cagione delle differenti forze di chi li genera ed alimenta, riconoſcendoſi altro fuoco in chi naſce da' Genitori giovani, ſani, e robuſti, e in chi ha ſortito Genitori o vecchj, o fievoli, o malſani. E tuttochè da queſti ultimi ancora poſſano uſcire teſte perfettamente organizzate: pure d'ordinario ne' loro Corpi e Spiriti comparirà il difetto della loro origine.

CAPO IV.

Dell' Indole varia de gli Uomini a cagione della varietà de' Corpi e Spiriti loro.

LAſciò fra l'altre ſue voluminoſe Opere l'inſigne medico Galeno una ſua Operetta con queſto titolo: *Che i coſtumi dell' Animo ſeguitano il temperamento del corpo*. In pruova dell' aſſunto ſuo cita egli varie autorità di Platone, di Ariſtotile, e d'Ippocrate: nomi tutti venerabili. A coſtoro ſi può anche aggiugnere Parmenide, il quale per atteſtato del ſuddetto Ariſtotele fu del medeſimo parere. Ora colla ſcorta di queſto famoſo Scrittore chiamiamo ancor noi ad eſame d' Indole naturale delle perſone. Per eſſa intendo io una certa inclinazione e pendenza gagliarda, e attitudine interna, che ha l'Uomo a certa maniera di vere ed operare, che può bene accreſcerſi, o mutarſi coll' Educazione, e con gli abiti ſopravvegnenti, ma che d'ordinario noi portiamo con eſſo noi dall' utero della madre fino alla tomba. Ogni Giovanetto mettendoſi la mano al petto, e ſcandagliando qual' Indole a lui ſia toccata in ſorte, ſe vorrà, potrà rendere buon conto di ſe ſteſſo. Chi la ſentirà buona, chi cattiva. Alcuni inclinata alle Virtù, altri al Vizio. Queſti all' udirſi proporre azioni oneſte, e lodevoli, vi corrono ſenza fatica, e pruovano in ſe ſteſſi abborrimento ed odio alle diſoneſte, malvage, e biaſimevoli. E ſe pur mettono talvolta per umana fragilità il piede in fallo, corre loro ben toſto il roſſore ſul volto, e vivo diſpiacere ne ſentono, e non tardano a rimetterſi nel buon ſentiero della Virtù. Poſſono anch' eſſi dire col Savio: (*Sortitus ſum Animam bonam*. Sap. VIII. 19.) mi è toccata in ſorte un' Anima buona; cioè come ſpiegano gl' Interpreti, un' Indole buona. Altri all' incontro tutti giojoſi ſi laſciano traſportare a queſto, o a quel Vizio; e con tutte le riprenſioni, ed eſortazioni, ed anche coi caſtighi non riſorgono; o appena riſorti s' ingolfano di nuovo nelle amate loro iniquità. Chi timido, chi terribile, chi verecondo, chi

sfac-

sfacciato: taluno inclinato alla Crudeltà, ed altri alla Lussuria, a i Ladroneccj, all'Oziosità, alla Crapola, all'Avarizia, e ad altri simili disordini. Non c'è dubbio, che alcuni s'inducessero a tessere una frode, una cabbala, una bugia dannosa ad altrui: sentono anche un interno ribrezzo a questa maniera d'operare. Ma ad altri ciò nulla costa, e di buon cuore vi corrono, parendo anzi che ve li spinga la lor malnata natura. A noi tutti sarà accaduto di trovar persone sì compassionevoli, e tenere di cuore, che nè pur soffrono di mirare, che si maltratti un Animale irragionevole, che si uccida un pollo, un agnello, ed altre poi naturalmente sì crude e fiere, che anche a sangue freddo vanno a levare la vita ad un Uomo, ed Uomo innocente. Questa Indole o buona o perversa, questo innato pendìo, e quasi rapimento alle azioni virtuose, o viziose, a chi vogliam noi attribuirlo? Non già alle Anime nostre, le quali chiunque è Cristiano non saprà concepire, che nascano disuguali fra loro. Possono venire tali diversità da i diversi abiti contratti; ma anche prima di formar questi abiti o buoni, o cattivi, noi troviamo ne gli Uomini questa inclinazione buona, o cattiva. Adunque tal varietà d'indole bene spesso procede dal Corpo nostro, il quale impastato più in una, che in altra forma, e uniti poscia coll'Anima, trasfonde in essa non meno il vantaggio delle sue perfezioni, che il danno de' suoi naturali difetti, e secondo la sua disuguaglianza, inchina la sua compagna, o dichiam pure la sua padrona, a disuguali movimenti, cioè odj ed amori, e somministra maggiori, o minori forze a questi movimenti, e a tutte l'altre funzioni dell'Anima.

Or noi sogliam dire, che il tale ha buon Naturale, o l'ha cattivo, qualora vogliam significare questa *Indole* ed inclinazione nata con esso noi, e dono felice o infelice della Natura. Col qual maestoso nome di Natura, nome tanto masticato da' Filosofi, anzi dal volgo stesso, noi in fine dobbiamo intendere, non già come ha sognato taluno anche a' dì nostri, una qualche Intelligenza, Regina, o Ministra di Dio, dotata di conoscimento e ragione, che per ordine di Dio, e in vece sua regoli questo Mondo; ma sì bene il complesso di quelle Leggi costantissime, alle quali Iddio sottopose fin dal principio tutte le Creature sue, e tutti i lor movimenti, o necessarj, o liberi, come giudicò meglio l'infinita Sapienza sua. Secondo queste Leggi fatto che è l'accoppiamento necessario alla generazione dell'Uomo, vengono a formarsi le mirabili macchine de' Corpi umani, bensì tutte simili nelle parti sostanziali o primarie, pure per lo più tutte dissimili

fra

fra loro nelle accidentali, e secondarie della loro organizzazione, alcune molto, ed altre meno perfette; alcune alquanto, ed altre assai più difettose, dal che risulta poi quella incredibil varietà, che miriamo nella superficie delle membra, negli Umori, negli Spiriti, o massimamente nella struttura de' Cervelli degli Uomini, che è l' origine del diverso Ingegno, e del dissomigliante Giudizio loro. Tutta questa, dissi, diversità, che passa tra Uomo ed Uomo, è una conseguenza delle Leggi impresse da Dio ne' Corpi; di maniera che nella generazione, e corruzione altro non opera Iddio, generalmente parlando, che somministrare il suo universale influsso ed ajuto, come Cagion primaria, senza cui nulla si conserva, nulla può farsi dalle Cagioni seconde. Ma egli nulla crea di nuovo nella formazione de' nuovi Corpi; da lui solamente creandosi di nuovo l'Anime ragionevoli, ch'egli unisce a questi Corpi novelli. E qui dovrebbe alzar le mani al Cielo, e prorompere in umili affettuosi ringraziamenti al sovrano Artefice Iddio, chiunque sente in se un' Indole buona, e una forte Inclinazione a tutto ciò che sa di Virtù, e un' avversione a qualunque azione, che puzzi di Vizio. Ancor questa è una delle Grazie più distinte, che la parziale destra di Dio dispensi all' Uomo nel concepimento suo. Beato, quasi dissi, e certamente dirò ben fortunato, chi sortisce un Corpo formato con tal maestria, e armonia di parti, che per mezzo d' esso l' Anima senta una tranquillità d' umori, e di spiriti, che ajuti ad opere solamente oneste, ben ordinate, e sante. Se l' Anime escono tutte eguali dalle mani di Dio, son bene i Corpi suggetti ad un' altra sorte, perchè corre fra essi una disuguaglianza di maniere innumerabili, e se l' Altissimo ha scelto per noi uno de' Corpi meglio organizzati, cioè di quelli, che influiscono nell' Anima una tendenza vigorosa alla moderazione in tutte le sue opere; e se a questo più che ad altri Corpi ha voluto congiungere l' Anima, che costituisce l'individuo nostro: sua dignazione, sua misericordia è stata; e noi di questo suo dono dovremmo continuamente ringraziarlo, per esser questo un importante anello, da cui può pendere la catena della nostra anche somma Felicità. E come l' esterno aspetto è vario, così vario è l' interno Temperamento de' Corpi umani. Questo quale cadauno lo porta dal seno della Madre, tale suol durare per tutta la vita, se non che le fatiche, i cibi, la mutazion dell' Aria, e specialmente quella dell' età han forza di tallora indurre qualche cangiamento, ma forse non mai totale ne' Temperamenti nostri. A chi diede, per esempio, la natura una costituzion tale

d'

d'Umori, che sia Bilioso, e collerico, o pure Malinconico, e Flemmatico, se non è la Virtù che vada frenando, o nascondendo per quanto può all'altrui guardo questa natural disposizione; durerà sempre la stessa in lui fino alla tomba. Ora io sotto nome di Temperamento abbraccio la tessitura de' varj Fluidi, ed Umori, che il sommo Architetto nostro ha con tanta simmetria disposto ne' Corpi degli Animali, e per conseguenza ancora dell'Uomo, tutti al loro ufizio intenti, e senza che l'uno d'ordinario confonda o impedisca il ministero degli altri. Imperciocchè o l'abbondanza, o la scarsezza degli effluvj, o Spiriti, che da alcuni di questi Umori, Fermenti, Mestrui, e Sughi scaturiscono, o pure la lor configurazione, che può essere diversissima ne' diversi suggetti, sono a mio credere non di rado le cagioni più prossime dell'influenza nei costumi dell'Uomo. Osserviamo la virtù ristretta ne i soli maschj per mantenimento della specie. Par bene, che alla medesima sia stata assegnata una determinata sede nell'artificiosa e mirabil macchina del Corpo umano; ma o sia ch'ella rigurgiti da' suoi vasi; o sia come sembra più verisimile, che i sottilissimi spiriti suoi trapellino, e si diffondano per gli altri fluidi, e per gli porri dell'altre parti del Corpo (riconoscendosi anche ciò all'odore delle carni di certi Animali) pare che la virtù e gli effetti suoi si stendano ben lungi, servendo a produre nell'Uomo, ed anche negli altri Animali, una certa sorta di vigore, e forza, e anche talvolta di ferocia, e fierezza, anzi furore, che a niun'altra cagione forse non si può attribuire, che a questa. Nelle Femmine, perchè prive di Spiriti sì fatti, noi regolarmente non troviamo un simil vigore, o almen tanto come ne' maschi. E se a' maschi stessi contra l'istituzione della Natura è tolta la miniera d'essi spiriti, li miriamo allora come convertiti in femmine, timidi, fievoli, o almen lontani dall'animosità primiera. Ora se così è, già cominciamo a scorgere, che in qualche maniera da questa sorgente nasce, o per essa si accresce la bravura, e il coraggio nell'Uomo, e mancando la medesima, ne viene la timidità, e codardia. Similmente non può mettersi in dubbio, che da questi medesimi Spiriti portati da determinati Nervi alla Fantasia, cioè al Cervello, e massimamente se irritati, non isgorghi la lussuria, cieca e furibonda Passione del Corpo nostro; ma che facilmente trasfonde gli sregolati suoi moti, e il veleno suo nell'Anima, e può se la Virtù non assiste, strascinarla a' vizj infami, e a perversi, anzi bestiali Costumi.

Ecco per tanto uno degl'influssi del corpo sull'Anima;

ma; e da questo è facile il dedurre anche il sordo lavoriere interno, che possono fare gli Spiriti d'altri umori, e Fluidi dalla parte nostra terrena. Ma quello che è più mirabile, questi Spiriti Animali portano seco eziandio una grande attività per le funzioni Intellettuali dell'Anima, e per inchinare quest' Anima anche a certe operazioni Morali. Per quanto si possano concepire minimi, e composti di materia sottilissima gli Spiriti suddetti, pure serbano essi mai sempre la configurazione, che traggono dalla materia, onde si partono; e questa configurazione può essere varia, e per conseguente produttrice di diversi effetti. Nella stessa guisa i sali, tuttochè compresi sotto una sola categoria di Corpi saporosi, si distinguono nondimeno in molte e varie classi a cagione della lor dissomigliante superficie, osservandosi Sali dolci, Sali amari, acidi, fatui, agri, austeri, caustici, e d'altri sapori, e strutture, che nel Vocabolario della mia memoria non hanno nome. E volentieri fo io qui menzione de' Sali, perciocchè è probabile appunto che di que' Sali volatili, onde abbonda il Sangue del Corpo umano, lambiccati, feltrati, sottilizzati ch' e' sieno dal calore interno, si formino gli stessi Spiriti Animali nell' Officina del Cerebro nostro. Che se a questo principio Chimico volesse taluno aggiugnere per la formazione di tali Spiriti le particelle triturate, e rarefatte degli altri due principj Chimici, voglio dire del Mercurio, e Zolfo, creduti avere anch' essi giurisdizione nel Sangue, ve le aggiunga egli a sua posta, ch' io loro non farò guerra: purchè ci accordino in ammettere come cosa molto verisimile, per non dire certa, che le parti più energetiche, e assottigliate dal Sangue arterioso, e certe sue fiammelle, anche lucide, son quelle, che come dal Vino si cavano gli Spiriti, così dal Sangue passano ad essere Spiriti Animali, e veicoli del commerzio, che mantiene l' Anima col Corpo a lei unito, e coi Corpi esterni. E questi Spiriti a proporzione della diversità dei Sali, e Zolfi nuotanti nel Sangue, onde son generati, hanno fra loro diversa struttura, e perciò diversi effetti. Nè ho per mera mia immaginazione detto anche lucidi questi Spiriti, perchè la sperienza dimostra, darsi dei Bruti, e talvolta ancora degli Uomini, che nello scuro della notte veggono gli oggetti, nè per altro, se non perchè i loro Spiriti Animali tramandano dagli occhi quella luce, per cui possono distinguere le cose.

Ciò posto, osserviamo in moto i mortali. Egesippo è una persona placida, questa, che naturalmente non si scompone alle ingiurie, che a farlo montare in collera non basterebbe un giumento ritroso, e ostinato anche con una disgustosa

salva di calci. Saranno i suoi Spiriti composti di un Sale alcalico dolce. Così Corinna si fa conoscere a tutti soave e compiacente; lo sdegno in lei è una cosa forestiera: e troppo a lei costano le parole brusche; fors'anche il pudore, che in altre è insuperabil baluardo, in essa talvolta si riduce a una tela di ragno. Sarà uscito da una massa di Sale dolce il popolo degli Spiriti suoi. E quando mai ella ancora credesse facilmente tutto a tutti, quando insipidi fossero per lo più i suoi ragionamenti si potrà anche aggiugnere, che una buona dosa di Sal fatuo le gira per le arterie, e per le vene, e che perciò più che dolci si debbono chiamare gli Spiriti suoi. Nè già son rare queste persone, che anche il comune Linguaggio suol chiamare dolci di sale, ovvero di pasta dolce. All' incontro Cimone miratelo, selvaggio e ruvido nelle sue maniere, aspro e disobbligante nelle sue risposte; non fa quasi mai bocca da ridere; non adopera per lo più la lingua se non per bravare ad altrui. Chi potesse vedere, troverebbe nel Sangue di lui un sale volatile, onde sgorgano gli spiriti suoi agro, mordente, scabro. Troverebbe del pari certi sottilissimi Spiriti di figure aculeate, simili a' corpicciuoli ignei in Organte, uomo sì pronto all' ira, ad accendere il quale non ci vuol altro, che una sola parola, un gesto solo, e una sola occhiata. E così possiam discorrere di tante altre persone, con attribuire alla tempera del Sangue, e degli Spiriti uniformi ad esso Sangue, una delle principali sorgenti del diverso Temperamento, e per conseguente delle diverse inclinazioni degli uomini. Nè solamente bisogna far mente quì alla da me creduta differente configurazione di tali Spiriti, ma eziandio alla maggiore o minor quantità, e copia dei medesimi, e in oltre alla lor maggiore, o minore speditezza. Allorchè noi miriamo così irresoluto nelle sue determinazioni, sì lento e pigro nelle sue azioni Pollione; che al caldo parlare degli altri tosto s' avvilisce; che incominciata bene un' opera, facilmente se ne ritira, e si pente per qualche opposizione, e difficultà che sopraggiunga; che vorrebbe andare in collera, e ne ha giusta cagione, ma non ne trova la via; che vorrebbe non aver paura e freddo in tanti incontri, ma non può guardarsene: a un tale aspetto noi sogliam dire, che costui ha poco Spirito. Così dicendo noi vogliam significare d' esserci accorti, che costui patisce inopia di que' vigorosi Spiriti, onde l' Anima si serve a tante sue imprese gagliarde nell' umano commerzio. Ne abbonderà sì quel Generale d' Armata, che indefesso, freddo insieme ed ardente si fa vedere in ogni luogo e tempo fra le militari fatiche, nè co-

nosce che sia paura, nè sa cosa sia riposo. Troviamo ancora persone, che ci vogliono gli argani a farli divampare in collera; ma divampati che sono, più animosi, e talvolta più fieri degli altri appariscono, e più lungamente ancora conservano questo gagliardo movimento in se stessi. Non vien già da carestia di Spiriti questa lor lentezza ad accendersi; viene dall'essere i loro Spiriti lenti, perchè forse non assai sottilizzati, o perchè legati da altro umore, che gli antichi appellavano flemma, e dall'essere il loro Temperamento bilioso insieme, e malinconico. Al contrario d'altri, ne' quali poco ci vuole, affinchè si accenda il fuoco, e rapido voli, e svegli gran commozione nel Cerebro. Così fa il Nitro, e Zolfo de' loro Spiriti vivacissimi, e sciolti, ma che dipoi torna tosto alla sua calma primiera.

E per vie più chiarirci, che dalle naturali disposizioni del Corpo scaturiscono questi primi semi de' nostri Costumi, mirisi il medesimo lavoro della Natura ne' Bruti stessi. Abbiamo de' Cani naturalmente poltroni, timidi, vili di cuore; e ne osserviamo degli altri spiritosi, focosi, arditissimi. Questi piacevoli, e mansueti; quelli crudeli, e terribili; alcuni allegri, buffoni di genio, e sollazzevoli; altri malinconici, queruli, e serj. E siccome queste irragionevoli Creature a proporzione de' varj Spiriti, che del Sangue loro si formano, in diverse maniere di operare prorompono: così gli Animali ragionevoli ricevono anch'essi dalla Complessione corporea un' inclinazione e attitudine naturale ad operare più in un modo, che in un altro. Maggiormente poi ciò apparisce riflettendo, che la Natura ci fa anche esternamente mirare di quando in quando le interne disposizioni degli Spiriti animali, e delle tendenze della macchina corporea a diversi movimenti, che abbracciati poi dall' Anima diventano costumi, ed azioni Morali. Suol' essa in fatti dipignere sul volto di non poche persone, massimamente ne' loro occhj, il genio e la qualità interiore dei loro Spiriti. Per lo più negli occhi de gli Amanti si leggono le lettere del Cuore. Così quell'aria dolce che si osserva in faccia di taluno, e quella, che soave insieme e virile si mira in altri, e sopra tutto campeggia ne' loro occhj placidi, modesti, e facilmente allegri: è una prospettiva di quello che si cova nei loro interni, indicando, non già i segreti dell' Anima, cioè della sostanza invisibile, ma sì bene il Temperamento o sia la tempera degli umori, e degli Spiriti, che ne' loro corpi s'aggirano; tempera dolce, perchè da Sali di tale specie prodotta, e perciò ancora inclinante a piacevoli, e mansueti costumi. Nella stessa guisa

sole-

solevano i Latini chiamar volto liberale, l'avere come noi diciamo ciera da Galantuomo, o sia d'Uomo onesto; nè può negarsi, che in faccia ad alcuni non si leggano questi lineamenti, cioè questi segni corrispondenti all'interna architettura del Corpo ben ordinata, e di Spiriti ben temperati provveduta. Che se c'incontriamo in certi volti, che hanno del ferigno, in certe guardature naturalmente truci, torve, e terribili: ecco a noi allora fondamento di sospettare almeno se non di tenere per fermo, che in que' corpi abbondino Spiriti di maligna struttura, Spiriti venefici, e che l'Anima da essi verrà inclinata, e di leggieri portata al dispregio altrui, alle risse, ad anche a' fatti crudeli. Nella stessa guisa ove s'incontra in certuni poco speziosa, e non mai currugata la fronte, se gli occhj melensi, e come appannati, se il camminare colla bocca aperta, e con altri simili segnali, abbiam giusto motivo di congetturare, che in quel Capo l'Anima è male alloggiata, e che v'ha carestia di generosi spiriti, i quali l'ajutino a produrre i suoi atti con facilità, e con lode. Non è già un'Arte sicura lo studio della Fisonomia: pure riesce di non poco ajuto per indagare le interne inclinazioni, abilità, e difetti delle persone.

C'è di più, e ciò ancora bisogna bene avvertirlo: questo nostro Temperamento, questi nostri Spiriti, benchè tanto sottili, sempre nondimeno materiali, questi sono, che hanno per lo più gran mano ad eccitar le nostre Passioni. E le Passioni siccome vedremo, son quelle, che formano parte de' nostri costumi, e in esso noi diventano vizj o Virtù, secondochè l'Anima, o le vince con frenarle, e moderarle, o da loro vincer si lascia. Che uno sia sì pauroso, e pusillanimo, un'altro sì portato all'audacia, o all'allegria, o all'amore brutale de' corpi; che quegli sia sì pronto all'Orgoglio, all'Ira, e all'Odio, e questi alla Tristezza, alla Diffidenza: può questo essere un effetto dell'Anima meditante; ma le più delle volte abbiam da attribuire l'origine a questa ingegnosa macchina, dove l'Anima abita. Le ruote prime di tanti nostri movimenti le dobbiam, dico, cercare bene spesso non nella Potenza Spirituale, ma nella Materia, di cui siamo composti, e che colle sue molle artificiosissime ha forza di muovere lo Spirito, facendolo di agente divenire non di rado paziente. E importa assaissimo il ben avvertire, e conoscere tutte le ruote nostre, cioè tutte le prime cagioni, o efficienti, o occasionali, e impulsive delle nostre Azioni Morali: altrimenti venendo sconcerti ne' nostri Costumi; noi non sapremo scegliere e applicare i rimedj, ove a noi non sia cognita l'origine e miniera del

male. Badiamo dunque, che molte delle nostre operazioni son fatte (mi sia permesso il parlare così) macchinalmente, o sia mecanicamente, cioè perchè la macchina del Corpo nostro con gli Spiriti suoi seco rapisce l'Anima a fare ciò che non si dovrebbe, o a non fare ciò che far si dovrebbe. Non è per questo, che noi siamo esenti allora dalla reità per quella azione, o ommissione viziosa; ma affinchè l'Anima non si lasci così malmenare, e strascinare a cose sconvenevoli, troppo è necessario, che intendiamo quai leve, e quali ordigni dalla parte corporea possano trarla in disordini, e precipizj.

E a questo dovrebbono por mente gl'Ipocondriaci. La suprema regione di questi tali non è da meno di quella dell'Aria, perchè tutte quante anch'ivi s'incontrano quelle Meteore, che nell'altra con tanta varietà noi rimiriamo: cioè sereno e quiete talvolta, poi nuvoli, piogge, venti, e tempeste. Gode in certe ore del giorno tal sorta di gente una dolce placidezza, sapendo essa accompagnare col buon umore i suoi sentimenti, divertimenti, e colloquj. Sanno scherzare, sanno ridere, talvolta infin giungono a sghignazzare: li battezzereste allora per i migliori compagnoni dell' Allegria. Ma che? in altre ore del medesimo giorno si cangia scena. Eccoli tutti oscuri, mal contenti di se medesimi, nè vogliono parlar essi, nè amano ch'altri parli. La conversazione divien loro insipida, anzi disgustosa; però sen fuggono alla solitudine, e se potessero anche, fuggirebbono se medesimi. Allora s'alzano nebbie di sospetti, di gelosie, di timori, di difficultà per li loro interessi; e tal corpo danno alle ombre ed apparenze delle cose contrarie, che diventano montagne, e quasi quasi se le mirano cadere addosso. Chi dianzi godeva della loro amicizia e confidenza, e ne riceveva anche delle dolcezze, guardisi bene, che correndo costellazione tanto contraria corre pericolo di riportarne cattive risposte, sgarbi, ed anche strapazzi. Miseri poi quei servi, che vi s'incappano. Bisogna che si preparino ad inghiottire lamenti, rimbrotti, bravate continue, se non anche peggio: che nulla allora avran fatto di bene: ogni lor picciola tardanza sarà un grave eccesso, ogni anche ben misurata risposta un'insolenza temeraria; nulla più facile allora riuscirà, che l'essere cacciati i meschini di casa. Troppo ci vorrebbe a finire il ritratto di chi è sottoposto a gli assalti dell' Umor nero. Intanto questo sì malinconico ed inquieto personaggio andrà accusando chiunque gli è appresso, e attribuendo a lui la cagione delle sue collere ed inquietudini, senza badare alla soda vera cagione di tali stra-

vaganze, che sta fitta nel suo ventricolo, ufficina di flati, e di strabocchevoli fermentazioni, o pure negli Umori del Corpo fuor d'equilibrio, passando poi gli sconcerti della Materia a sconcertare anche la buona armonia dell'Anima sua. Così non fosse: noi sovente mutiamo voglie, aspetto, ed azioni non per altro se non perchè si muta la stagione, l'aria, i venti. Una Tramontana, un tempo sereno ci fa d'un umore; una giornata nebbiosa, o uno Scirocco d'un altro; perciocchè le alterazioni dell'Elemento, che rispiriamo, giungono insensibilmente ad alterare gli Umori, e Spiriti nostri; e questi, in fine portano il medesimo influsso, e la stessa impressione al Capo, cioè alla sorgente delle nostre operazioni. E specialmente ciò avviene a chi si scuopre cotanto instabile, e pieno di metamorfosi nel vivere suo, ora allegro, ora pieno di lasciami stare; ora compiacente e risoluto ed ora dispettoso, e pregno di dubbj, ora sì dedito allo studio, alle fatiche, alle conversazioni, ed ora sì svogliato d'ogni applicazione, e della sola ritiratezza voglioso. Studisi allora il nostro Corpo, e scopriremo, che ivi sta nascosta la cagione motrice di tanti cangiamenti, cioè disposizione cattiva de' nostri fluidi, e degli Spiriti nostri, e che a medicare l'ineguaglianza dell'Animo, sarebbe necessario il poter prima medicare la sregolata armonia del Corpo, da cui l'altra non poco dipende. E perciò niuno dovrebbe aver bisogno d'imparare, perchè i Vecchj, e gl'Infermiccj, non che i Malati, d'ordinario compariscono sì tediosi, queruli, incontentabili, e colla collera pronta sulla lingua, e colla mestizia sempre dipinta sul viso. Sentono essi pesarsi addosso la vita, e la casa minacciare rovina, non ubbidindo più le membra a i cenni della Volontà, e mancando loro gli Spiriti a tante funzioni della vita, che abbondano nei giovani, e nei sani. Bisogna compatirli, e non formalizarsi, ch'eglino vadano accusando la moglie, i figliuoli, i servi di tante ommissioni, o commissioni in vece di accusare la misera costituzione de' proprj Corpi, che fa riuscire disgustosa ogni cosa agli Animi loro. In somma per questa, e per altre cagioni diceva da par suo l'Apostolo, che *il Corpo aggrava l'Anima*; e noi tutti ne abbiamo, o possiamo fare la sperienza in noi stessi, cioè toccare con mano, che da questo Corpo sconcertato vengono più di quel che crediamo gli sconcerti dell'Anima. E ciò che dico della Mestizia, è proporzionatamente da dire dell'Allegria; e ne miriamo anche spesso gli effetti nel cibo, e nella bevanda, e massimamente in questa; se spiritosa, e se presa senza il bilancino dall'oro. Allora gli Spiriti de i Sali, e Zolfi ascosi spe-

cialmente nel Vino si esaltano, e forse per gli nervi stessi delle papille con subitanea penetrazione arrivano al Cerebro; o pure dallo stomaco per le vie del Chilo, e del Sangue arrivano al capo, e con esso arriva la giovialità, e tal volta ben presto, e anche di troppo. Non già che gli Spiriti vitali, e molto meno quei del Vino non peranche concotti, sieno della velocità, specie, qualità degli Spiriti Animali; ma perchè quelli muovono con forza, e dolcezza gli altri, e appresa dall' Anima la contentezza del senso del Gusto, si eccita un movimento piacevole nel Cerebro, e di là corrono parole allegre, e facete alla Lingua, e Spiriti vivaci agli Occhi, e talora con empito tale, che l' Anima festosa perde le briglie, e cade in biasimevoli eccessi. Io so ancora di un gran Principe de' tempi andati, che a misura della stitichezza del suo ventre, era stitico in far grazie. Stavano perciò attenti gli accorti Cortigiani, e allorchè il corpo dopo essersi fatto ben pregare avea prestata ubbidienza al vecchio padrone, non tardavano eglino a porgere i memoriali e le suppliche, con quasi sicurezza di ottener le grazie. Leonde i tristarelli andavano poi dicendo: la Clemenza e Liberalità del nostro Padrone non viene nè dal suo Capo, nè dal suo Cuore, ma da un' altra parte del Corpo suo. E quì tempo è di fare una riflessione, ed averla spesso davanti agli occhi nell' esaminare i nostri, e gli altrui Costumi. Cioè, tante azioni si fanno dagli Uomini, che hanno tutto il colore, e la faccia di Virtù; ma molte di queste non sono virtù, o vogliam dire opere Virtuose. Sono esse, o possono essere non altro che movimenti ed effetti del Temperamento nostro, cioè porteranno bensì la patina della virtù, ma saranno mancanti di quell' interno peso e pregio, che costituisce Virtuoso un atto; del che parleremo a suo luogo. Bella comparsa fa tra i morali la Virtù della Misericordia, l' essere tenero di cuore agli altrui affanni, il compatirli, il porgere loro soccorso. Ma alcuni portano dal seno della madre nella struttura de' loro Umori, nella configurazione delicata de' loro Spiriti Animali dolci, e lisciviali, questa inclinazione alla tenerezza di cuore, movendosi la lor fantasia macchinalmente all' aspetto delle miserie altrui, come se fossero proprie, nella stessa guisa che alcuni facilmente ridono al ridere altrui; e se talun piagne, sentono subito toccate nel loro interno le corde che muovono anch' essi al pianto, o al-

o alla voglia di piangere. Non la finisce Arsenio di lodare un suo Servo sì paziente, sì taciturno alle ingurie. Truova anche una Madre in quella sua Figliuola, un Maestro, in quel suo Novizzo una buona dosa di tolleranza, in loro i risentimenti non han luogo; portano in pace tutti i nembi delle bravate; e infin delle battiture. Può essere, che nasca da vera Virtù un sì lodevol contegno: Ma può darsi del pari, che il solo Temperamento senza lor fatica e cura tali li faccia. Basta aver pochi Spiriti, e lenti, e mischiati di poca bile, perchè si comparisca tollerante, e quasi insensibile a ciò, che in altri muove fieri incendj di collera ed impazienza. Chiunque in fatti vuole un Servo paziente quieto e fedele, più facilmente lo troverà fra chi è poco provveduto di Spiriti; ma poi si prepari ad averlo ancora pigro, disattento e inetto a molte occorrenze: che questa è una pensione di quel suo fievole Temperamento. All' incontro in un Servo di complessione, e testa spiritosa si troverà maggiore l' abilità, la prontezza, il brio, ma con timore, per non dir sicurezza, che vi si troverà, l'impazienza, l'instabilità, e fors' anche l' infedeltà; facili effetti di quel molto Nitro e Zolfo, che gli bolle entro le vene, e passa al suo capo. Così la Temperanza, che in tanti e tanti osserviamo, e con gran ragione lodiamo, probabilmente verrà da una loro soda Virtù; ma chi negherà, che in alcuni non possa essere una natural conseguenza del Temperamento loro, e dello Stomaco fiacco? E nella stessa guisa possiamo discorrere della Fortezza e Bravura, della Magnanimità, dell' Umiltà, della Moderazione, e d' altra Virtù, che per varie cagioni, e nominatamente perchè effetti del solo Temperamento, possono non essere Virtù nell' Uomo, perchè non procedenti da una risoluta Volontà, e dalla Ragione imperante, ma bensì dalla disposizione della lor macchina, dalla abbondanza, o carestia degli Spiriti. Saranno effetti naturali, non atti o abiti Virtuosi.

Se poi per altro conto a questi medesimi principj badassero un po' più certe persone di santa, e delicata coscienza, e di riguardevol Pietà; non si lagnerebbono esse tante volte di certi interrompimenti e contratempi, che loro avvengono nel corso delle lor divozioni. Avvezze essendo a meditare le gran Verità a noi rivelate dal Cielo, a parlare con quel divino Signore e Maestro, ch' esse amano, e cercano, e sanno d' avere presente nel lor cuore: talvolta sembra loro di averlo troppo lontano, nè truovano pensieri o parole per lui; e quasi tronchi di legno insensato passano tutto il tempo della loro Orazione senza frutto veruno. Altre volte si sentono cotanto svogliate

te nelle lor Divozioni, per non dir sì perdute, che temono, che il loro Sposo, come si ha nella Cantica, siasi ritirato altrove; e pero si van rammaricando, e immaginando, che per loro sola colpa, e per difetti, benchè non conosciuti, le abbia abbandonate il santo e beato oggetto de' loro amori. Ma cesseran bene spesso simili querele e smanie, se scopriranno la vera fonte delle lor desolazioni. Cioè, potranno ben cercarla ne i nascondigli dell'Anima loro, ma la ritroveranno nel solo corpo, o sia negli Umori del loro Corpo. L'avere troppo Sangue addosso è avere un nimico interno, che impedisce le funzioni, e i movimenti di questa maravigliosa macchina, a cui l'Anima è unita, tramandando anche dal Cerebro nostro i suoi influssi molesti. Spirando ancora uno Scirocco, hanno i suoi caldi aliti forza di sfibrare a non pochi il Sangue, e perciò di gonfiarlo, di modo che facendo allora pressione nei vasi, quinci nasce difficoltà di respiro, rescaldamento e offuscamento al Capo, e peso al Corpo tutto. In tal positura di cose egli non è maraviglia, se si sveglia la malinconia, se è perturbato il corso a gli Spiriti, de' quali si serve l'Anima nel suo operare, e si rimane ottuso, e inetto a quella attenzione, e forza, che richiede il dover meditare e riflettere a cose spirituali, e alzare i nostri pensieri sopra la materia, e creta, di cui siam composti. Allorchè un freddo pungente nel verno, o una vampa di caldo cocente nel Sollione si fa sentire al nostro Corpo, l'Anima in quella nojosa situazione del servo o compagno suo, dura gran fatica a potere raccogliersi in una meditazione, a cui si ricerchi fissazione di mente; e raccolta ancora che si sia, difficilmente può sostenersi in quella astrazione da' sensi. E non per altro, come ognuno può facilmente intendere, se non perchè i sensorj del Corpo molestati dall' impressione dolorosa dell'Aria ambiente, forzano l'Anima a stare attenta a quel disgustoso impulso, rompendole l' attenzione ad altri oggetti, che men vivamente allora la muovano. Lo stesso avviene, se il Corpo sta disagiato, e molto più a proporzione, se un dente duole, e se altro malore, e peggio se grave malattia fa guerra al nostro individuo: non potendo l'Anima fardi meno di non risentire la trista disposizione del Corpo, e di non restare inabile, finchè dura quel tumulto, a trattenersi in meditazioni, per le quali è necessaria una gran calma, e pace nel Cerebro nostro. Il perchè lascino quelle buone Anime di rammaricarsi al provare talvolta in se stesse certe ostinate distrazioni, stupidità, svogliatezze, sonnolenze, oscurità, e malinconie: che queste non son peccati nè difetti dell'Anima, ma naturali effetti, e dichiamolo ancora miserie del Corpo umano, siccome son l'altre malattie

lattie più strepitose e sonore, alle quali, siam tutto dì esposti. Sopravenendo simili nojose tempeste, altro a passarle, e superarle non ci vuole, che Pazienza, ed Umiltà: questa per sempre più riconoscere il nostro nulla; quella per accomodare, con buon garbo la nostra alla volontà di chi ha creato e governa il tutto. E questo sia detto ancora, di certi moti involontarj degli Organi, e di fluidi del Corpo, nostro. Purchè da noi non bramati, nè cercati, anzi da noi abborriti succedano contro nostra voglia in esso noi, nè pur essi son colpe, ma solo miserie nostre.

CAPO V.

Della varietà de' Cerebri umani, che influisce nella varietà de' Costumi.

TOrniamo ora al Cerebro umano, giacchè abbiam detto, che anch'esso, non meno del temperamento degli Umori cerporei, anzi senza paragone molto più che questi, può influire colla sua materiale struttura, e colle Immagini in esso impresse, nelle Azioni Morali dell'Uomo. E tanto più convien trattare di ciò, perchè esso cervello è il movente più prossimo all'Anima per metterla in atto di operare il bene, o male Morale. L'economia delle umane azioni si fa in questa guisa. La Volontà nostra altro non cerca, altro non ama che il bene; qualora ancora vuole il Male, o Fisico, o Morale, essa lo vuole in quanto questo le è rapppresentato per Bene. Ma affinchè la Volonta elegga questo bene o vero, o apparente, necessaria cosa è, che l'Intelletto, o sia la Mente, per tale innanzi gliel mostri, essendo appunto stata questa facoltà a noi data da Dio per conoscere non meno il Vero, che il Falso, e il Bene, che il Male, siccome la Volontà per abbracciar l'uno, e fuggir l'altro. Ma affinchè l'Intelletto nostro possa esercitare gli atti di sua giurisdizione, cioè apprendere, conoscere, distinguere, giudicare ec. egli finchè dura l'unione dell'Anima col Corpo, senza di questo Corpo nulla può operare, cioè senza gli organi del Cervello, e senza gli Spiriti Animali, che sono messaggieri fra la potenza Materiale, e la spirituale, e senza le Idee ed Immagini corporee o Spirituali delle quali abbiam detto essere il nostro Cervello un serbatojo. Di questa verità ce ne somministra pur troppo la sperienza un'amara dimostrazione, che a me fa venir freddo, e malinconia, ogni volta che vi fisso il guardo, perchè contemplo

me

me ancora sottoposto a tanta sciagura, passandomi allora per mente altre anche più nojose riflessioni. Parlo della Pazzia, della Frenesia, o Mania, dell' Epilepsia, dei Deliquj, e d'altre sì fatte malattie e sciagure, che specialmente giungono a ferire il Cerebro dell' Uomo. Che brutta, che dispiacevol meditazione, per cui fa alquanto raziocinare, si è mai il contemplare un' Uomo forsennato, o furioso, e il dedurne tutte le sue conseguenze! Ora a me basta solo di chiedere, che altro sia la Frenesia o Mania, se non un' accensione e un violento movimento degli Spiriti Animali, che vanno a mettere in iscompiglio tutto il magazzino dell' Anima, cioè i fantasmi delle cose conficcati nel Cerebro, con rendere impotente l' Anima allora ad ogni regolata azione, anzi con istrascinarla ad azioni in tutto sregolate, e disdicevoli alla sua dignità, e con far divenire l' Uomo peggio che Bestia? Così la Pazzia altro non è che una minore, ma per l' ordinario più durevole Frenesia, la quale sconcerta talora una, e talora molte delle cellette del Cerebro, in guisa tale, che vegliando succede quell' involontario moto delle Immaginette ivi impresse, che dormendo si prova sì spesso ne' Sogni. Dissi una o più delle parti del Cerebro; giacchè talvolta si mirano persone impazzite per la violenta impressione di un solo Fantasma, o grato o molesto, mentre tutto il rimanente del Cervello conserva la sua nativa forza, e sanità. Occorrendo poi accidenti epileptici, sfinimenti, e simili, ne' quali si precipitano affatto gli Spiriti suddetti, tuttochè stieno vigorose le funzioni vitali, pure si fa notte affatto nel Capo dell' Uomo, sì fattamente, che tanto all' Intelletto, quanto alla Volontà resta in quel sì lagrimevol tumulto, interdetta ogni balìa da produrre i lor atti. E se quì dicesse un buon Cartesiano, che anche allora l' Anima pensa; quantunque non se ne ricordi dipoi il paziente, non mancherà chi con egual facilità lo nieghi. Quanto a me dirò che un Re, se fossero in rivolta tutti i suoi Sudditi e Servi, nè avendo con che resistere, o sedare il lor pazzo furore, se ne stesse appiattato in qualche nascondiglio del suo Palazzo, forse potrebbe servire di qualche comparazione al misero stato dell' Anima Ragionevole, allorchè gli Spiriti accesi in ribellione le niegano la dovuta ubbidienza; e mettono sossopra tutto il suo Regno; Ma più quadrerà il dire, che allora l' Anima è come l' Occhio posto in una camera scura, a cui non è tolta la virtù, e forza di vedere, ma solamente l' esercizio della medesima.

Intanto se in queste sedizioni degli Spiriti non miriamo cotanto offuscato ogni lume nell' umano Cervello, che l' Anima

re patisce Ecclissi; veniamo per conseguente ad intendere, che necessario stromento sia questo alla potenza spirituale, per pensare, e susseguentemente per discendere alle azioni anche Morali. E però in questa nobilissima e mirabil parte del Corpo umano s'ha attentamente da fissare il guardo, e vi si scoprirà uno de' più importanti principj occasionali delle suddette azioni, e del diverso operar degli Uomini, anche supposti tutti di Cervello sanissimo. Può dunque tal diversità fra Uomo e Uomo nascere dalla mole maggiore, o minore della stessa massa del Cerebro, dalla più o meno artificiosa struttura delle parti sue, dalla materia stessa del Cervello più o men delicata, dalla diversità, abbondanza, o carestia delle Immagini, che quivi abbiam detto imprimersi; e finalmente dalla maggiore o minore attività, e varia qualità de gli Spiriti Animali, che sono i maravigliosi motori di quella ingegnosissima macchina, subordinati poi al motore dominante, che è l'Anima spirituale dell'Uomo. Già degli Spiriti s'è detto abbastanza: disaminiamo il resto. Giacchè non è da sperare, che la Notomia ci ajuti a discernere la differenza, che passa fra i varj Cervelli degli Uomini, parte zotici, stolti, pigri ad apprendere, o inetti a meditare e concepire cose astruse, e scientifiche, e parte sì industriosi, sì accorti, sì acuti ed ingegnosi, perciocchè non, è possibile all'occhio del Notomista l'osservare l'interno dell'Uomo vivo con tutti i suoi ordigni in moto, e molto meno gli Spiriti Animali, e le innumerabili pitturette, che si formano ne' Cerebri nostri, perchè cose tali non possono cadere sotto i sensi. Ora io verrò grossolanamente dicendo, che non è la stessa in tutti gli Uomini la massa del loro Cervello, e che a questa diversità può in parte attribuirsi l'essere più e meno ingegnose le persone. Noi stessi nell'ordinario nostro parlare diciamo, che il tale ha poco, o molto Cervello, per significare appunto l'abbondare o scarseggiare d'Ingegno, o di Giudizio. E perciocchè sappiamo per attestato di alcuni Notomisti, che il Cervello d'un Uomo è maggiore due volte, che quello d'un Bue, benchè Animale sì superiore all'Uomo di mole; e Aristotile nel Lib. II. Cap. 7. delle parti degli Animali notò, anch'egli; che l'Uomo *inter omnia Animalia plurimum Cerebri habet, & inter homines, mares plus, quam feminæ*: così è da credere, che fra gli stessi Uomini in alcuni più, e in altri meno abbondi la quantità del Cerebro loro. In fatti per lo più si suole osservare, che i migliori ingegni abitano in teste grandi, di fronte spaziosa, e di circonferenza più ricca, che quella de li sci muniti, e degli Ingegni meschini, i quali perciò

siamo

siamo avvezzi a nominar picciole teste. Può nondimeno darsi, che una vigorosa e felice abbondanza di Spiriti Animali ignei, sottilissimi, e agilissimi, possa produrre il medesimo effetto in un Capo non grande, e in un Cervello mediocre, e che maggior copia d'esso Cervello tocchi in sorte ad una Donna, che a molti Uomini; ma contuttociò sarà per lo più la maggiore grandezza del Capo siccome indizio di maggior mole di Celabro, così ancora segnale di felice intendimento ed Ingegno. Parlo sempre di teste grandi non per la loro carnosità, ma per la vastità del Cranio. E però oltre ad Aristotile, Galeno, Egineta, ed altri, l'antico Greco Polemone nel suo Trattato della Fisonomia, tradotto in Latino e commentato dal Conte Carlo Montecuccoli nostro Modenese, e poi Giovanni Ingegneri, Vescovo di Capo d' Istria con altri moderni, tennero, che il Capo picciolo indichi picciolo ancora il Senno dell' Uomo. Secondariamente la diversa configurazione della cassa, in cui è riposto il Cervello, e la varia positura, e comparto del medesimo, possono cagionare gran diversità nell'esercizio delle forze Intellettuali. Quell'essere, per cagion d' esempio, la tenera materia del Cervello ben allogata in Cranio capace e formato in maniera di fornice svelto, e senza eccessi, o difetti delle parti; l'essere ella ben divisa nelle sue celle, coi canaletti e pori convenienti, affinchè gli Spiriti, strumenti materiali della Potenza spirituale, possano speditamente aggirarsi per questo angusto, ma diviziosissimo loro emporio; e l'essere non intralciati gli aditi, per i quali s' introducono da' nervi, o per dir meglio da essi Spiriti, le Specie ed Immagini delle cose: tutto ciò, dico, può contribuire a rendere pronta e vivace l' Anima nelle sue funzioni mentali, e quel Capo si potrà credere sede di felice Ingegno. All'incontro sarà un'abitazione mal agiata dell'Anima, e perciò origine di varj difetti nell' intendere e pensare, la massa del Cervello non assai ben compartita, o pure compressa talmente entro le parti del Cranio male architettato, che resti interdetto agli Spiriti Animali il veloce lor corso, e il penetrare per tutto l'ambiente della corteccia, e per le interne tonache e fibre, e conseguentemente impedito il libero passaggio ai guardi dell'Anima: difetti tutti, che producono o confusione di fantasmi, o difficultà ad apprendere e meditare. In terzo luogo la stessa midolla, voglio dire la stessa materia del Cerebro, può trovarsi più o men atta a ricevere, o a ritenere, o a ben distribuire le Immagini degli oggetti a lei rapportate da' Sensi, potendo pendere essa ora più di quel che convien alla durezza, ed ora alla

tene-

tenerezza; e in alcuni abbondare, e in altri scarseggiare di quelle piegature, che in maggior numero appariscono ne' Cervelli degli Animali più industriosi e sagaci, che negli altri. In fatti da che mai viene il trovarsi tanti e tanti sì poveri di Fantasia, e sì mal proveduti di memoria, se non dall' essere la pasta o sia il vischio del loro Celabro troppo mole, o densa di soverchio; sicchè o non vi s'imprimono, o impresse non vi si ritengono le Immagini, delle cose? E ciò principalmente addiviene ne' Vecchj, molti de' quali serbano ben fitte in capo le notizie raccolte nella lor fiorita stagione, ma per la durezza, che sopraggiugne coll'età al Cerebro, non sogliono tenere a mente l'altre apprese in vecchiaja.

Alcuni ancora si danno, che in tutto il corso della lor vita patiscono inopia di Memoria, o pel troppo umido, o pel troppo secco, che domina nel loro Cerebro. E pure senza una fortunata Memoria, cioè senza, di questo ricco serbatojo, si potrà, ben trovare del Giudizio in taluno, ed anche Giudizio grande; ma ben di rado un maraviglioso, o almeno un veloce ingegno. Osservansi in oltre persone, nelle quali si dà a conoscere forte e vivace la Fantasia, imprimendosi facilmente e conservandosi nel Cerebro loro le Immagini delle cose cadenti, sotto i Sensi, ma che poi a comprendere e capire le Nozioni spirituali, scientifiche, e astruse, si scoprono più dure de' tronchi e marmi. Nella stessa guisa alcuni s'incontrano, che hanno l' Ingegno nelle mani, cioè ingegnosi, e fecondi nelle fatture Manuali, e privi nello stesso tempo d'acume e forza per le concezioni Intellettuali. Merita, eziandio d'essere osservato un sortimento curioso d'ingegni, cioè gli uni fatti per comandare, gli altri per ubbidire, comparendo fra essi un Ascendente, come dicono gli Astrologi, o pure una Subordinazione dell'uno rispetto all'altro. Non è solo Diogene, che caduto in servitù e condotto alla piazza per essere venduto, andava dicendo: *chi vuol comperare un Padrone?* Si troveranno anche gran Signori, a' cui cenni è sottoposta una numerosa famiglia, ed anche popoli e Provincie. Ed eccoti, un loro Ministro, che sopra d' essi s'alzerà, e lasciando loro il lustro esteriore, si metterà in possesso di comandare, tanto a i dipendenti del Padrone, quanto al Padrone stesso. Accaderà nello stesso tempo, che questo medesimo Ministro abbia in sua casa un Servo, il quale faccia un pari giuoco a lui, e il meni pel naso. Oltre di che se tanti ci sono, che comandano alle lor Mogli, non ne mancano tant'altri, de' quali tocca di far la figura di ubbidienti. Principe de' Letterati della sua età era creduto Claudio Salmasio; era anche fiero

ro

ro con gli altri Letterati, ma colla Moglie era obbligato a stare col capo basso. Abbiamo anche veduto vili persone, che giunsero a servir Nobili, e a soggettarseli: fosse questo o per istinto, o per superior vigore del loro talento, o pure per balordaggine, o dappocaggine di chi si lasciava mettere i piedi addosso. In somma andiam pure qua e là raccogliendo, per quanto si può, le differenze delle Menti umane, e delle loro felici, o infelici attudini, abilità, e forze, tutto alla per fine s'ha da ridurre non alla diversità delle Anime, ma al differente albergo delle Anime, cioè a quel buono o cattivo impasto del Cerebro a noi dato dalla Natura, che si può ben dirozzare alquanto, e ajutare con lo studio, ma non gia affatto mutare: poichè quello che è tufo da principio, sarà sempre tufo e solamente quello, che è nato gemma, potrebbe per avventura e cagione de' disordini nostri cessare d'esser tale.

Finalmente assaissimo importa il fare attenta riflessione all' Indole varia, e ai diversi Temperamenti ed ingegni, spezialmente de' Giovani; per ischivare la mala destinazione, che fanno d'essi non rade volte i lor Genitori, riprovata da tutti i Saggi. Questo alla Chiesa, quell' altro al Secolo: uno allo Studio delle Leggi, l'altro alla Medicina, o pure alle Matematiche; e chi ad un Mestiere, e chi ad un altro. Bisogna in ciò addattarsi al loro naturale talento, e accortamente esaminar le loro abilità ed inclinazioni. Taluno riuscirà valente Dipintore, bravo Sonatore di Strumenti Musicali, accorto nella Mercatanzia ec. applicato che sia a quella professione; ma nelle Scienze niun profitto farà. Altri può essere che riesca un buon Secolare, ma spinto in un Chiostro, senza ben pensare, dove il suo naturale il porti, sia scontento di se medesimo per tutta sua vita, e faccia altri scontenti. E a questo dovrebbono ben por mente que' poveri padri, che mandano alla rinfusa i lor figliuoli alle Scuole, per desiderio e speranza di farne un dì la propria fortuna; e se li figurano già saliti a gradi luminosi, mutare i cenci in toghe, e sguazzare nell' abbondanza mercè delle scienze, che han tuttavia da imparare. Le querce non daranno mai ulivi o pomi. Fatta agevolmente la pruova, se i Fanciulli si scuoprono duri di legname, s'hanno di buon ora da impiegare in altre Arti, che fruttino col tempo il pane, lasciando alle persone agiate, e molto più alle ricche l'occupar nelle Lettere i lor giovanetti: perciocchè quand' anche questi ultimi non guadagnino, certo non perdono; ed è sempre gran guadagno il tenere occupata in onesti esercizj quell' età, che è la febbre dell' Uomo, e il passo più pericoloso della vita di noi mortali. Similmente sarebbe

be da bramare, che alle riflessioni finora fatte avesser riguar-certi Maestri, stoltamente fieri contra dei miseri Fanciulli, battendoli tanto facilmente, e con questo batterli facendo lor parere una galea lo studio. Se il difetto de' giovanetti viene dalla loro perversa Volontà, ostinazione, e disubbidienza, saran giusti i gastigi, purchè anch' essi moderati; e talvolta, se non sempre, conosceran la giustizia i pazienti medesimi. Ma i lor mancamenti traggono tutta l'origine dalla infelici struttura e durezza del loro Cervello, per cui o è scarsissima la Memoria, o pure ottuso l'Intendimento, perciò dal non potere più di quello che la Natura diè loro, perchè punire questa loro impotenza? E che colpa vi han le mani da flagellarle con tante sferzate, se la lor testa non è buona, e non può, nè sa fare di più?

CAPO VI.

Della Fantasia, come influisca nelle Azioni dell'Uomo.

SPieghiamo ora più accuratamente gl'impieghi delle Fantasia, o sia dell'Immaginativa, col cui nome abbiam di sopra osservato, intendere noi quel mirabilissimo Libro del Cervello, dove si vanno a scrivere ed imprimere le nozioni intellettuali, e le immaginette, o sia le copie de gli oggetti Sensibili, raccolte da i Sensi, e consegnate a i nervi, e a gli Spiriti Animali, acciocchè per questi sottilissimi canali passino all'emporio d'esso Cervello. Quanto s'e detto fin quì dell'influenza del Corpo su i movimenti dell'Anima, tutto si fa il più sovente per mezzo della Fantasia medesima; perciocchè al mirare l'Anima nostra fitti in essa i Fantasmi delle cose, ove si svegli all'arrivo o aspetto loro qualche moto o sia Passione nell'Anima, ne scaturiscono ancora d'ordinario varia Azioni, che possono essere o buone o cattive. Però troppo importa all'Uomo il ben conoscere questo maraviglioso paese, sì per ischivar molti inganni, come per sapere ben regolare non poche Azioni, anche Morali, che da essa prendono origine. Non è già, che la Fantasia sia una Potenza o Facoltà intelligente, animata, o motrice, per se stessa; perciocchè non essendo ella altro, che il Cervello stesso, in quanto esso è fornito e per così dire dipinto delle suddette Immagini, perciò dee dirsi più tosto Strumento materiale dell'Anima; e tali ancor sono gli Spiriti Animali, e i Sensi; Contuttociò sì fatti Strumenti, che all'Anima dominante servono,

e da lei vengono mossi ad arbitrio suo, hanno anch' essi vicendevolmente possanza di muovere lei, e il Corpo a lei unito, a moltissime operazioni. Come ciò si faccia, andiamo a vederlo.

I varj movimenti del Corpo nostro parte sono necessarj, e si fanno senza che l' Anima li comandi; anzi quand'anche la Volontà nostra contraddica, nè più nè meno succedono, come l' aver fame, sete, sonno, cadere, se i piedi vengono meno ec. Parte son volontarj, come gli ordinarj de' piedi, delle mani, della lingua, degli occhi ec., e questi son comandati dall' Anima alla Fantasia; la quale velocissima ad ubbidire, se il Corpo è sano, con istantanea prestezza spedisce gli Spiriti Animali per gli pori de' Nervi, e Muscoli adattati alla parte, che s' ha da muovere: e questa eccola subito in moto. Ma quello che a noi ora importa, si è d' intendere la forza della Fantasia, e degli Spiriti, non men da esse emanati, che al servigio d' essa prontissimi. Il Sesso debile spezialmente, siccome quello, che più de' maschi suol essere dotato di Fantasia delicato, e di fibre non assai talvolta consistenti, e perciò più suggetto a gagliarde impressioni, e sconvolgimenti, noi lo sappiamo quanto facilmente imprima ne i teneri feti non solamente le sue voglie, ma i suoi terrori, ed altre Passioni. Sappiamo del pari, che dalla forte Immaginazione d' un periglio vien freddo, pallore, o tremore al Corpo tutto; caldo nella collera; rossore al volto nella vergogna, con tante altre mutazioni di scena, che tutte di là prendono origine. Ed essendosi trovate varie femmine, che avendo per mesi, ed anche per anni disseccate le sorgenti del latte, nel bisogno poi di qualche pargoletto l' hanno maravigliosamente ricuperato, come attestano accreditati Scrittori: questo ancora verisimilmente è proceduto dal gagliardo lor desiderio, e dalla forte Immaginazione, la quale inviati gli Spiriti Animali a spianare le vie, spigne il Chilo a i vasi destinati per convertirlo in Latte, se pure in altra forma non segue la formazione di quell' alimento necessario a' Fanciulli. Così alla fissa sporchissima Fantasia d' altre Femmine attribuiscono i Saggi quel figurarsi elle d'essere portate dormendo alla Noce di Benevento, e di trovarsi presenti all'abbominevol conversazione e dissolutezza degli Stregoni, di maniera che que' prudenti Ministri, i quali soprastanno alla correzione di questi cattivi umori, gastigano bensì, e debbono gastigare le maliziose Pazzie, ma sanno ancora di nulla dover credere a i lor bestiali sogni ed inganni. Dirò di più: può anche nell' Anime buone avvenire il medesimo, benchè contrario, effetto. Una

viva apprensione delle Verità a noi rivelate dalla Fede Santa, se si abbatte in Fantasie, che possiam chiamare deboli, appunto perchè di fibre un po' troppo cedenti e molli: può sconcertare l'armonia del Cervello, e di persone veramente divote formare dei veri Visionarj. E la razza di questi, più frequente ne' tempi andati, non è però estinta ne' nostri, e massimamente fra il popolo Donnesco. Il tanto andar meditando di certuni, e di certune, e l'agitar solamente, e con forza nell'interno del lor Cervello le Immagini di Dio, de i Santi, del Paradiso, e simili sacri oggetti, può produrvi una sì profonda impressione, che oltre al far loro dolere il capo, paja anche loro d'essere alzati a Visioni celesti reali, e soprannaturali. Imperocchè non si può negare, che si dieno, oltre alle Estasi soprannaturali, Estasi naturali, e rapimenti, e astrazioni da i sensi, che possono procedere dalla sola forza, e costumanza della Fantasia, senza parziale maneggio della Divinità. Possono gli Spiriti Animali, allorchè l' Anima con fissa attenzione è tutta rivolta a contemplare, e ad agitare le Immagini della Fantasia, naturalmente essere tutti richiamati al Cerebro, in guisa che lascino in abbandono i Sensi. E di ciò dormendo e sognando abbiamo un familiare esempio; e lo proviamo anche in parte vegliando; perciocchè se fissamente stiamo pensando a qualche importante affare, allora facilmente avviene, che non miriamo gli oggetti, nè udiamo que' suoni, che pure son presenti al nostro sensorio. Potrebbonsi rammentare le strane astrazioni d' alcuni, ma basterà sol quella del Principe de' Poeti Epici Italiani, cioè di Torquato Tasso, uomo d' umor malenconico, che all'improviso, e alla presenza degli amici, si astraeva da' sensi, e mettevasi a ragionare con uno creduto da lui Genio buono e benefico, dialogizzando con esso lui mercè di proposte, e risposte. Egli è ben verisimile, che la novella del Genio di Socrate avesse fatta grande impressione nella Fantasia di questo valent' uomo, e che colui, che rispondeva nel dialogo a Tasso, altri non fosse che il Tasso medesimo, gran Poeta, e gran Filosofo insieme. Noi diversamente non facciamo in sognando.

Il Cardinale Federigo Borromeo, Arcivescovo di Milano, personaggio insigne pel suo raro sapere, per la sua pietà, e pel discernimento ancora degli Spiriti in un suo Trattato inedito, frà gli altri esempli apporta due pruove da lui fatte di queste Immaginative illuse. Ad una buona Verginella, che gli andava raccontando come certissime e frequenti alcune sue Visioni, e celesti Rivelazioni, e rapimenti al Paradiso, dove ella aveva sotto i piedi il Sole, come quaggiù

abbiam la Terra: dimandò il Cardinale, di che figura e di qual grandezza era il Sole da lei veduto colà; ed ella rispose, che era appunto come il Sole, che noi miriam dalla Terra. Di più non ci volle per conoscere, ch'ella santamente delirava. Così ad un' altra simile, a cui appariva spesso, per quanto ella fermamente credeva, il nostro Salvatore; comandò l'accorto Prelato, che volesse raccomandare ancor lui al suo divino Sposo in quelle fortunate udienze; e che avendo egli una Gemma preziosa, gli chiedesse, che cosa dovesse farne per maggiormente piacere a lui. La risposta fu che il Cardinale vendesse quella Gemma, e il danaro, che ne ricavasse, lo distribuisse a' Poveri. Ma la disgrazia portò, ch'egli intendeva di dire dell'Anima propria; e però scoperto, che il supposto Redentore non avea penetrata l'intenzione sua, venne parimente a scoprire non favorita di miracolose Visioni, ma illusa dalla sua fissa Immaginazione la buona Religiosa. Così non giungo io a comprendere, come sappiano tanto di Scuola Scotistica le Rivelazioni, o sile divote dicerie di Suor Maria d'Agreda, che tanto pascolo danno ad alcuni troppo creduli ingegni, benchè non approvate, anzi disapprovate da Roma stessa. Pertanto sommamente è da lodare la circospezione, e delicatezza del sacro Tribunale, che oggidì presiede a simili esami in essa Roma, nè permette, che i giuochi delle Fantasie, massimamente Donnesche si confondano colle vere Visioni e Rivelazioni, che possono venire da Dio. Mancano forse a' dì nostri di simili feconde Immaginative? Nò. Manca quella gran facilità che una volta regnava, a credere soprannaturale tutto quanto avea la sapienza e la cautela in que' Tribunali, che vegliano, affinchè la Verità si separi dall' Errore, e il frumento dal loglio. E a tutto questo si vuol aggiugnere che avvenendo certe guarigioni, tuttochè instantanee, non si ha da correre tosto a gridar Miracolo Miracolo. La sola Fantasia fortemente mossa dal desiderio, e dalla speranza di ricoverare la sanità, concependo presente l'ajuto soprannaturale di Dio, che può tutto, e l' intercessione di qualche suo buon servo, naturalmente è atta ad inviare con forza gli Spiriti Animali per le vie, glandole, e pori del Corpo, da qualche ristagno d'umori, e ostruzione impediti, che superato ogni ostacolo tornino a circolare i Fluidi, e ad esercitare le lor funzioni i nervi, i Muscoli, e tendini, dianzi impigriti, o affatto abbandonati dal vivace e tanto necessario influsso de gli Spiriti medesimi. Ciò specialmente può occorrere in certi mali, a' quali son suggette le femmine. Ed io,
tra-

tralasciando Altri esempli, che ho letto, so di persona aggravata da sì rigogliosa, e lunga febbre, che i Medici l'aveano abbandonata come spedita, la quale in aspettando il gran passaggio, al vedere una notte attaccato il fuoco a una casa vicina, sì fortemente apprese il pericolo suo, che da se sorgendo dal letto si mise carpone in salvo, e da lì a non molto fu libera da' suoi malori: tanto può una viva Apprensione, e uno sforzo della Fantasia, posta alla tortura da qualche fiera Passione. Al che badando accorti Medici, nel prescrivere certi rimedj, che anch' essi riconoscono per incapaci di domare un male minacciosо alla vita, pure li danno per tentare, se l'infermità fosse di quelle, che la fantasia del Malato, concependo vivamente l'efficacia del Recipe, potesse superarla con una gagliarda scorreria de gli Spiriti Animali. Il Fieni nel suo Opusculo *de viribus Immaginationis* ha trattato questo argomento, ma non con quelle forze di erudizione, nè con que' lumi, che si richiederebbono a materia tale, non poco importante alla cognizione dell' Uomo. Nè di più dico io su questi punti, amando meglio di rimettere il Lettore a quanto è da credere che ne scriverà la penna magistrale dell' Eminentissimo Cardinale e Arcivescovo di Bologna Prospero Lambertini, in continuando la sua nobil Opera, della Canonizzazione de' Santi.

Parrà in tanto questa una digressione a taluno; ma non è così: che con ciò ho io voluto preparare i meno sperti a ben concepire, che possente e maestra ruota sia nell' Uomo l' immaginativa, e farmi strada a mostrare più chiaramente l' influenza sua ne' nostri Costumi. Pur troppo in molti la Fantasia pare che sia in luogo di Ragione. Gia s'è detto, e ognuno da per se stesso lo pruova, che portate le immagini de gli oggetti esterni al Cerebro, e colà dipinti, l' Anima subito gli apprende; ma niun movimento in esso noi si risveglia, se non ci si presenta del pari qualche Idea, Opinione, o Verità, per cui vegniamo avvertiti, che il medesimo è quanto a noi da fuggire, o da abbracciare. Ove quest' ultimo avvegna, eccoti sorgere qualche Passione, cioè qualche moto nell' Anima, or grande, or picciolo, di Amore, d' Odio, di Timore, di Speranza, di Collera, e di simili altri affetti umani, che son d' ordinario seguiti da varie nostre Operazioni Morali, o buone, o malvage, o indifferenti. Si dipigne, o sta dipinto nell' Immaginazione d' una persona già stata offesa, o che apprende di poter essere offesa, il suo Nemico. Allorchè costui le torna davanti a gli occhj, o che di lui s' ode parlare, o che l' Anima nel passeggiare co' suoi guardi entro le ca-

camerette del Cervello, s' incontra in quella Immagine molesta: subito movendosi gli Spiriti Animali, si eccita in esso lei lo Sdegno, la Rabbia, la Paura, a proporzione delle forze nocive maggiori o minori, ch' ella concepisce nell' Avversario. All' incontro se l' Oggetto è amabile, e desiderabile, perchè bello, perchè utile, o perchè d' altra qualità a noi grata vestito; accolto il suo Fantasma nel Cerebro, muove l' Anima a Desiderio, Amore, Speranza, Dilettazione e ad altri simili affetti a misura della facilità, o difficoltà di conseguirlo; e quand' anche non sia conseguibile, il solo mirar l' originale, o pure il solo mirarne nella Fantasia il ritratto piacente, basta per cagionar diletto. E però la Fantasia concorre spessissimo ad eccitar le nostre passioni, e sola è bastante a mettere tutta in moto e disordine l' Anima nostra, e seco il corpo, secondochè l' Anima commossa dalla Passione comanda.

Ora egli è da por mente, che talvolta le Immagini degli oggetti a noi trasmesse da' Sensi, moventi qualche gagliarda Passione grata, o ingrata, sì profondamente si possono imprimer nel midollo del Cervello, sia pel tanto mirare, udire, o ricevere spessissimo in altra sensibil forma quegli stessi fantasmi, sia col pensare, e ripensar vivamente a' medesimi: che si formi un grave disordine in essa Fantasia, e questo venga anche a ricadere sull' Anima stessa. Cioè, abituati gli Spiriti a correre per le tracce impresse di quegli oggetti, e a cagionare nell' Anima quel moto o d' avversione, o di piacere, l' Anima, che non può di meno di non rimirar quelle Immagini sì altamente impresse, e di non muoversi al moto di quella Passione, ch' esse risvegliano: si trova alle volte in difficoltà somma di vincere quelle Passioni, e di guardarsi dalle opere convenienti ad esse Passioni. Può eziandio talvolta giugnere insino ad una accidentale, ma nondimeno grave quasi impotenza a resistere: il qual ultimo passo è una malattia del Cerebro, i cui perniciosi sintomi si risentono dall' Anima istessa. In altra mia Operetta, dove ho trattato del buon gusto nelle Arti e nelle Scienze, osservai, essersi dato taluno, che dal cotanto vagheggiare la speciosissima Porpora Cardinalizia, dal tanto giudicarsene meritevole, e desiderarla, e da qualche altro accidente, che forse vi s' era framischiato, si cacciò in testa d' essere effettivamente Cardinale; e tale Fantasma si profondò sì fortemente nel Cerebro suo, che per quanto altri dicesse, predicasse, e gridasse per distornarnelo, e cacclarlo, nulla potè smuoverlo da sì fatta Opinione, quantunque in tutte le altre funzioni ed operazioni l' Intelletto di quel tale fosse vegeto, diritto, e penetrante. Oh gran

Dio!

Dio! com'è mai suggetta a strane metamorfosi questa mirabil fattura delle vostre mani! e quante vie avete voi mai per umiliarci! Altri si credettero d'essere diventati Re, Giganti, e simili; altri di avere il naso di vetro; e così va discorrendo. Già noi abbiam detto, che senza questo Corporeo organo della Fantasia non può l'Anima nostra esercitar le funzioni sue, almeno per quel che riguarda le Immagini delle cose sensibili; e però se la Fantasia è debole, se sconcertata, non è da stupire, se resta impedito all'Anima il produrre convenevolmente gli atti, che son proprj di lei. Vero è, che cotali delirj possono senza colpa dell'Uomo avvenire nell'Uomo, per lo sregolamento degli Umori, per la ferocia degli Spiriti accesi, e per altre naturali cagioni: pure talvolta accadono non senza qualche colpa, lasciando gli Uomini di valersi del loro Intelletto, o di ricorrere per ajuto e lume a quel d'altri sulle prime, cioè quando non aveva peranche preso gran piede quel poscia divenuto sì ostinato, e indomito Fantasma. Persona di mente non volgare da me conosciuta, nel cui capo s'era conficcato ben dentro uno di questi ingannevoli Fantasmi, avendo qualche opinione buona di me suo Amico, promise di prestarmi fede, e di stare al mio detto. Tante ragioni addussi, e le addussi con quanta forza seppi per imprimergliele ben vivamente nella Fantasia, chè si diè per vinta, e per alcuni Mesi si stette quieta. Ma da lì a qualche mese repullulò l'Immagine molesta, e m'avvidi ch'era nel vigore di prima. A somiglianti fantasie forse potrebbe la sola Arte Medica porgere soccorso, levando con rigorosissima dieta i maligni Spiriti animali quasi tutti da quel corpo, come si fa negli Spedali de' Pazzarelli, ove son ridotti que' miseri a tale estenuazione di forze, che pajono scheletri animati, e poi riproducendo in essi un'altra schiatta di Spiriti innocenti, che possano meglio servire alla Fantasia, molti ne guariscono.

E quì così alla sfuggita io ricordo, che a questi medesimi principj si dee riferire la miseria di molte persone (femmine quasi sempre, e femmine di fiacca e insieme vivace Fantasia) le quali si credono invasate da cattivi Spiriti, e pure non sono, essendo proceduta questa lor deplorabile immaginazione da affetti Isterici, da novelle di altre Donniciuole, e tal ora fors'anche da quei sacri, ma poco periti, e meno avvertiti Ministri, che non sanno distinguere, e pur dovrebbono distinguere i veri indemoniati dagl'immaginarj. Ho conosciuta una Giovane, per altro saggia, che mossa dalla curiosità di vedere esorcizare, fu dall'ossessa toccata in una gam-

 ba.

ba. Sì forte fu l'apprensione ed immaginazion della Giovane, che cominciò a risentir de' tremori in quella gamba, e a riputarsi Indemoniata, nè ci volle poco a torle di capo sì orrido Fantasma. Quindi passo a rammentare, darsi altri sensibili oggetti, che se non fan tanto colpo nell' umana Immaginativa, pure la feriscon non poco, dando con ciò un forte impulso all' Anima per varie sue disordinate Azioni. Noi ne abbiamo frequenti gli esempli nel feroce attaccamento d' affetto nell' un sesso all' altro. Truovansi in alcuni le fibre del Cervello troppo molli; e perciò un oggetto amabile, veduto, e riveduto più volte, (dicendoci pur troppo la sperienza, che come il fuoco dal vento, così l' Amor profano dalla conversazione si accende) un oggetto dico abbondante di dolci sguardi, vezzi, e carezze, corteggiato da soavi parolette, atteggiamenti, e sospiri, e rinforzato da altri corporei, e bestiali allettamenti, che possono mischiarsi in sì fatta amicizia, va a stampare sì addentro nelle fibre suddete l'Immagine sua, e per conseguente a svegliare una sì potente Passione d' amore, che l'Anima ne resta tutta oppressa; l' Intelletto ottenebrato più non discerne ivi se non perfezioni; e l' Anima rapita dalla Dilettazione, colà si porta incessantemente, e a vele gonfie. Pruovano non di rado lor ventura Supieriori, Amici, sacri Oratori con esortar costoro, con predicare, con prorompere in ragioni, minaccie, e prighiere: tutto è invano. La Fantasia imbevuta di quell' oggetto può più di loro; e sembra bene impiegato il patrimonio in alimentare quella disonesta fiamma, nè si bada a perdita d' onore, e di Anima; e fin le gelosie, gli sdegni, i dispetti servono a maggiormente strignere, e rendere cara la catena, e a celare al paziente non pochi altri delirj, che tutti tengono dietro a sì cieco e trabocchevole Affetto. Allorchè in persone conosciute o credute per altro di gran senno, accade una tale sregolatezza, e follia, si figura lo stolto volgo? che qualche bevanda amatoria, qualche fascino o stregheria sia intervenuta a corrompere loro il giudizio, quando evidente cosa è, che naturalmente tutto questo sconcerto avviene non già in un solo assalto, ma in assaissimi, per gradi; e che siccome per le leggi impresse nella natura de' Corpi animati, tal volta si sconvolge a poco a poco la loro armonia, così l' armonia de gli Animi per le leggi, alle quali l' unione col Corpo li rende suggetti, si può facilmente perdere, e pur troppo talora si perde. Dirò di più: riddotte l'Anime a sì misero stato, indegno della lor nobilissima condizione, quantunque non perdano l' essenziale Libertà dell'Arbitrio, pure a cagione dell'Abito fortissimo vizioso,

con-

contraggono anch'essi quell'accidentale bensì, ma nondimeno fiera quasi impotenza ad operare diversamente, e quasi non possono di meno di non produrre quegli atti, che talvolta insino eglino stessi riconoscono per pazzie, ma pazzie nello stesso tempo, dalle quali non sanno più trattenersi. Peccano costoro? alcuno mi chiederà. Chi n'ha da dubitare? Son colpevoli fino gli ubbriachi, allorchè commettono omicidj, ed altri misfatti, quantunque per essere oppressi dal vino, non conoscano essi di far male, nè abbiano lume bastante d'Intelletto, e bastante libertà d'Arbitrio per astenersene, e sieno perciò da dire involontarj i loro delitti. E la ragione è, perch' eglino volontariamente han voluto l'Ubbriacchezza, cioè la cagione ed occasione di que' delitti, e perciò non lasciano d'essere colpevoli de i delitti medesimi, e di meritare se non l'ordinario, almeno uno straordinario gastigo. Or quanto meno saranno scusabili i presi dalle Passioni, da che ordinariamente non fanno queste tanta sedizione e sconcerto nel Capo umano, quanta ne fa il Vino gagliardo, senza misura tracannato? Per altro è ben difficile, ma non è già disperata la guarigione di queste Fantasie operatrici di tai deliri. Una pericolosa malattia, la lontananza dell'oggetto, una forte sbrigliata di prigionia, d'esilio, o d'altri gastighi e malanni strepitosi, può loro apprestare una ben salutevol medicina. A poco a poco col non più mirare quell'oggetto, gli Spiriti Animali lasciano di rappresentarne all'Anima il predominante Fantasma, e di agitarla colla Passione; e questa lasciata in riposo, va ripigliando forza, e lume per riconoscere tutte le deformità, che sono o nell' oggetto stesso, o nella Passione, che ne deriva. E se per cagion d'esso oggetto si pruova qualche fastidiosa grave sferzata, esso oggetto comincia a rammentarsi congiunto a quelle nocevoli qualità e disgustose Idee; e cessando la Dilettazione, succede la Tristezza, per cui si giungne a più non averlo caro, e poi anche a sprezzarlo ed odiarlo. A me sopra modo piace il ripiego, con cui Mentore nell' insigne Romanzo del Telemaco scioglie dai lacci d'una Passione amorosa, divenuta oramai ostinata contra tutte le persuasioni e i consigli, il giovinetto Telemaco. Con una spinta il trabocca da un sasso in mare, e con barca preparata via il conduce. Ben intendeva il celebre Arcivescovo di Cambray, quai rimedj si esigano a malattie sì forti.

E da questo poco abbiam potuto finora scorgere, qual sia la forza de'Corpi esterni sulla Fantasia, e quale il potere della Fantasia investita da simili Fantasmi sopra l'Anima nostra. Più familiari poi, anzi triviali tutto dì gli abbiamo gli esempj

in altre scene meno strepitose, che produce la vista, e l' Amore de' Corpi fra l'uno, e l'altro sesso. Nè solamente agli Occhi a noi dati da Dio spezialmente per sentinelle alla nostra difesa, quegli sono, che possono portare la ribellione all'interno dell' Uomo, e sedurlo; ma anche l' Udito. Dilettevol cosa ognun sente che sono i canti; e quelle voci armoniose, spezialmente se di sesso diverso, fanno nella Fantasia addolciata di alcuni una tale impressione, che giungono facilmente a spasimare per la viva cagione di sì caro diletto; anzi la stessa voce senza canto può pel suo forte, e dolce tuono, e per le sue diverse inflessioni, e vibrazioni recar seco una melodia possente a fare gran breccia nelle debil Fantasie, e tirar l' Anime a varie Passioni ed azioni. Sto io talora ad osservare come la gente grossolana dà udienza ad un Sacro Oratore, il quale sfibbia concetti sottili, parla d'alti argomenti, e parla con sì studiate frasi, e stile ornato, che nulla ne capisce quell' ignorante greggia. Pure il goffo popolo sta attento, non batte ciglio, non s'annoja: tutta virtù della voce ben maneggiata, e de' gesti vivi, che formano una specie d' incanto alla lor fantasia. Sapeva ben Demostene, perchè interrogato, qual fosse la primaria virtù dell' Oratore, rispondesse tre volte l' *Azione*. Fate poi che questa medesima buona gente si truovi sulle piazze alla predica d' un valente Cerretano. Avranno un bel guardarsi la borsa, che costui a forza di volto franco, di bei pataffi, di grandi promesse, e di vive parole, saprà ben cavare del sugo. Anzi non si può dire, quanto mirabil sia non di rado l' energia delle Parole, e dell' azione a muovere per mezzo della fantasia le persone anche più guardinghe, e che più presumono di se medesime, e massimamente (torno a dirlo) se escono da bocca di sesso diverso. Sopra di che è da por mente, che gli oggetti corporei organizzati, sieno quant' esser si vogliano avvenenti nelle loro parti, qualora son privi di Spiriti e scarsi di moto, talora niuno, talora poco movimento sogliono produrre direttamente nella nostra Immaginativa. Solo direttamente possono produrne molto, se alla comparsa di quell' oggetto, in essa Immaginativa si risveglieranno altre antecedenti Idee, Immagini, e Fantasmi, possenti a suscitar la Passione. All' incontro maggior forza d' ordinario hanno tali oggetti di eccitare un gran tumulto di Spiriti Animali, e un gagliardo moto nella Fantasia dell' Uomo, qualora essi oggetti con vibrazione tramandino verso i Sensi, e verso la Fantasia dell' Uomo gli Spiriti proprj commossi. Ed appunto i principali veicoli e canali, per gli quali si possono vibrare gli Spiriti, e con ciò ferir forte e

te è muovere o dilettevolmente, o spiacevolmente la Fantasia, e per conseguenza l'Anima, sono gli Occhi, le Parole, e il Canto. Nè vo' io tacerlo, affinchè i poco accorti giovanetti sappiano per tempo, ove s'appiatti il maggior loro pericolo, e da qual parte principalmente sbuchino que' birri galanti, ma legatori e perfidi, de' quali van tante persone o disavvedutamente, o apposta in cerca, e da' quali pur si dee guardare chiunque saggiamente ama di conservare l' Anima sua, e illeso il Giudizio. Una beltà con Occhi torbidi, stupidi, e melensi non isperi di far grandi prede, o prede durevoli, e una Beltà insipida e goffa nelle sue parole, se per avventura troverà qualche adoratore, niuno però ne troverà, che abbia molto di spirito in se medesimo. Conquistatori perigliosi per lo contrario sono quegli Occhi lucidi, brillanti, vivaci, e spiritosi, de' quali acconciamente e con ragione si può dire co' Poeti del Secolo, che escono dardi, e strali infocati, atti a portare confusione e ferite in chi li guarda. Però soleano dire saggiamente i nostri vecchj: *Chi non mira, non sospira*. E nella stessa guisa le parole, melodiose per la Voce di buon metallo, ingegnose ne' lor sensi, varie nelle lor figure ed espressioni, con brio e grazia intonate, portano con seco quelle catene, che finsero gli Antichi uscir di bocca ad Ercole Gallico per tirare a se, e ligare i cuori. Però negli Occhi, e nella Lingua ha la Natura, o per dir meglio il sommo Architetto del tutto, costituite le due primarie porte, per le quali una Fantasia si comunica all' altra Fantasia, e un Anima all' altra Anima, portandone le ambasciate gli Spiriti Animali. Questi io non oserei decidere se uscendo anche fuor degli Occhi vadano uniti a i raggi della luce a percuotere gli Occhi altrui; nè se coll' Aria modificata, cioè colla voce passino fino a percuotere gli altrui Orecchi. Solamente dirò, che il moto loro è capace d' imprimere un gagliardo moto ne' Sensi, e nella fantasia di chi mira o ascolta; e potersi per tal via svegliare gagliarde Passioni, e per conseguente spignere l'Anima a diverse azioni, che potranno essere oneste, ma per lo più saranno vili e biasimevoli. E Ciò, che ora dico di Occhi, e Voci dilettevoli, è da dire d' Occhi, e Voci terribili, irate, meste, e simili, che dall' un Corpo all'altro facilmente trasportano le immagini, e Idee delle cose, e insieme il moto delle lor Passioni.

Così al vedere sbadigliar taluno nella Coversazione, facilmente si muove alcun altro a fare il movimento stesso. Ma badate, che verisimilmente tutto quello sbadagliare non viene dal guardo, ma dall' udito. Cioè, v' ha certe voci fiacche

in

in se stesse, e melense nel loro moto, che quantunque si parli con saviezza, o si faccia un racconto ben tessuto, pure non tengono attento l'uditore, e però macchinalmente svegliano sbadagliamenti in esso. Non così avviene alle Voci di buon metallo: percuotono con forza il timpano di chi ascolta, e ne riportano una fissa attenzione; e pericolo ordinariamente non c'è, che si sbadagli, se pure i frivoli ragionamenti e le inezie del parlatore non attedino sì fattamente l'uditore, che parendo a lui di stare allora in ozio e in disagio, si senta eccitato a sbadigliare. Per conseguente poco intende, chi finora non intende, benchè tutto dì la sperienza ce ne sia maestra, come l'Anima sua debba stare continuamente all'erta, e in guardia contra le impressioni o dolci, o moleste, che per mezzo della Vista, e dell'Udito possono in lei fare i Corpi animali della nostra specie, e massimamente di Sesso diverso. Maggiore ancora può essere il rischio, se queste impressioni saran di oggetti dilettevoli; perciocchè le spiacevoli ambasciate de' Sensi naturalmente facciamo sforzo per non ammetterle, o per rigettarle: laddove a tutto ciò, che porta seco piacere e diletto, naturalmente noi corriamo incontro, e ansiosamente l'abbracciamo; senza far mente, se sia veleno, senza badare, se la nostra Ragione ne possa rimaner sorpresa, offuscata, e vinta. Sapevano bene i nostri vecchj, perchè dicevano: *Che le Donne oneste e Saggie non hanno Occhj, nè Orecchie*. Per questa via elle sono in sicura guardia di se stesse, e fan perdere presto il coraggio a i tentatori. Ma è tempo ormai, che passiamo a considerare altre Ruote maggiori e maestre, che intervengono alla produzione delle umane Azioni.

CAPO VII.

Della Ragione.

NOn c'è nome tanto strepitoso presso i Filosofi, e specialmente presso chi tratta di Morale, quanto quello della Ragione. Basta dire, che lo stesso Uomo vien diffinito Animal Ragionevole, o sia dotato di Ragione, per intendere di che importanza sia il conoscere questa Ragione. E grandi cose si predicano di essa. Nostra Maestra, direttrice nostra ella è, o ha da essere, al Tribunal suo tutti si appellano: e chi patisce difetto di Ragione, è Pazzo; e chi contra gl'insegnamenti suoi opera, iniquo, colpevole, e meritevol di biasimo o di gastigo noi il chiamiamo. Ma chi non direbbe,

be, che essendo noi tutti provveduti di sì bel lume ed ajuto interno, non dovesse l' umano genere camminare per le vie della rettitudine, e mirarsi un Ordine mirabile in tutto il commercio, e in tutte le azioni sue? Ma un' occhiata un poco al Mondo presente, non diverso nella sostanza dal passato; un' occhiata a questi superbi Animali Ragionevoli, che decantano si forte il gran privilegio della Ragione. Se fosse in mia mano, io darei pur volentieri per pochi momenti qualche intendimento alle Bestie, tanto che potessero ascoltare, e capire le lodi dell' Uomo, & il gran distintivo, che mette si nobil divario fra lui ed esse Bestie. Che invidia porterebbon elle alla Natura nostra! e come riconoscerebbero allora d' essere tanto sotto di noi, come in fatti lo sono? Ma se queste Bestie volgessero poscia il guardo a' Costumi, e alle azioni di tanta, e tanta gente, dotata bensì di Ragione, ma che opera tutto dì contra la Ragione, o senza Ragione: quanto temo io, che la loro invidia passasse tosto in meraviglia, e che fors' anche si riderebbono di noi al rimirar tanti, che si gloriano d' esser Uomini, ma in fatti possono appellarsi Bestie al pari di loro? forse direbbono di più, cioè, di trovar non pochi, i quali non solamente compariscono Bestie, ma anche peggio che Bestie. In effetto osserviamo, che le Bestie d' ordinario seguitano le leggi, che Dio ha prescritto alla loro specie, e alla facoltà sensitiva, e d' ordinario non le trasgrediscono. Ma che fanno gli Uomini delle Leggi della Ragion loro, e della Facoltà Intellettiva, che è propria della specie umana? Non è forse vero, che a queste tutto dì si contraviene? Miriamo varie specie di Bruti, che si contentano di cibo, e bevanda semplice, e non mai lo prendono in eccesso; laddove tanti fra gli Uomini, che pajono nati solo al suo ventre, si sfidano a chi può più tracannare, ed empiere il sacco, tanto che giungono a non riconoscere più se stessi, e cadono in mille sconce, e pericolose azioni, proprie solamente di chi è senza cervello. Ne fanno di queste le Bestie? Tanti fra i Bruti attendono con si bella parsimonia, e solo in determinato tempo, alla propagazione della loro specie, e osservano una mirabil fedeltà fra loro. Fanno eglino altrettanto non pochi di coloro, che Uomini si chiamano? Così c' incontreremo in altri, che vanno innanzi a tutta la repubblica Bestiale nella Crudeltà, nelle Frodi, nell' insaziabilità della Roba, nell' Infedeltà, nella Pusillanimità, nell' Ingratitudine ec. Come dunque (potrebbono a noi dire le Bestie) vantate voi altri Animali contanto il celebre come della Ragionevolezza, e sì bei privilegi sopra di noi? E tanto più si pavoneggerebbero

ro esse, ove a lor notizia venisse, che nel 1729. in Amburgo fu dato alla luce un Libro con questo titolo: *Quod Animalia bruta sæpe Ratione utantur melius Homine*. L'Autore ne è il Rorario; e a questo Scrittore era andato innanzi Plutarco con un Opuscolo di somigliante argomento.

Ma lasciando andare questo ideale supposto, meglio sia indagare, cosa veramente sia la cotanto celebrata Ragione dell'Uomo. Altro essa non è, che la Potenza e Forza, che è nell'Intelletto, di Raziocinare, o sia di argomentare, cioè di dedurre una cosa dall'altra, un Vero dall'altro, una conseguenza da un principio o sia da una Massima generale. Questa facoltà è una dote primaria della mente nostra, essenziale alla Natura umana, e per cui principalmente l'Uomo è distinto da i Bruti. Però in tutti gli Uomini, allorchè son cresciuti in età, osserviamo una Logica naturale, che è l'uso di questa Ragione. E non son già privi di tal facoltà i Bambini stessi; ma perciocchè non hanno essi, sopra che esercitarla, essendo o almeno parendo essi sprovveduti d'Idee, di Fantasmi, e di Massime, materiali necessarj per raziocinare: però diciamo, che loro manca l'uso della Ragione, finchè giungono coll'età, e con qualche sperienza del Mondo ad acquistarlo. Questa forza poi di Raziocinare noi l'appelliamo specialmente Ragione, ove si tratta delle azioni umane, e di ciò, che s'ha da abbracciare o fuggire ne' Costumi nostri, spettando ad essa il ben governarci in questo cammino. Ciò posto; non dureremo fatica a comprendere alcune verità sommamente necessarie alla conoscenza dell'Uomo. La prima si è, che la Ragione, intrinseco pregio nostro, non si dee già prendere per una tale Maestra innata nell'Uomo, proprio di cui sempre sia, subito che le è rappresentato qualche oggetto, il conoscere e decidere, e se s'abbia esso da dire vero o falso, Buono o Cattivo, Bello o Brutto, o pure più Buono, Bello, ec. che non è un altro oggetto. Certo che v'ha delle umane azioni, le quali non sì tosto verrebbono vedute da un Fanciullo o Uomo, allevato soletto in un bosco, o in una prigione, che senz'altra fatica la Ragion gli direbbe, esser elle disordinate, biasimevoli, e cattive, come sarebbe il mirar un uomo uccidere altro Uomo innocente, un Figliuolo battere fieramente il Padre, il maledire Dio, purchè si concepisca, ch'egli ci ha messi e mantiene nel mondo, il calunniare un Servo dabbene, il rapire per forza ad altrui la di lui Roba, ec. Lo stesso accade all'udire certi Assiomi infallibili, come sarebbe: Che il tutto è maggior d'una parte; Essere impossibile, che una cosa sia, e non sia nel medesimo tempo, e simili,

che

che si riconoscono tosto per verissime e certissime Proposizioni. Ma ordinariamente questa Ragione abbisogna di studio, affinchè ci scuopra ciò che è Bene, e Male, e che all'Uomo conviene o disconviene. Ci dà ella zappe, badili, e picconi per cavar terreno, e giugnere a trovar tesori; ma questi tesori non li troveremo mai, se non aggiungeremo a tali strumenti la fatica ed opera nostra. Voglio dire per iscoprire il Vero, guardarci dal Falso, ravvisare ciò che è o Buono o Meglio per noi, sia per conto dell'Anima, o sia del Corpo, e ciò, che è o men Buono, o pure più dannoso: ci vuol della applicazione di Mente, della *Riflessione*, dell'esame: che è quanto dire, usare con diligenza della Ragione, o sia del Raziocinio, combinando le buone Massime apprese coi particolari; che così potrà apparire, se sia da eleggere, o da non eleggere un tale oggetto; da fare, o non fare una tale azione.

Ora qui noi falliamo spesso spessissimo. Si presenta a quel voglioso di fare Roba un guadagno ingordo. Giove gliel'ha mandato dal Cielo. Che bella vista un sì grosso profitto. La considerazione va tutta dietro alle conseguenze di questa fortuna, per cui si farà poscia un acquisto, si comprerà un posto, si ordiranno altre tele di maggiore rilievo. Ma non sarebbe egli di dovere il riflettere un poco più, se in quel guadagno s'intacchi la giurisdizione della Coscienza; se sia da Uomo retto, da Uomo d'onore il prevalersi così francamente dell'altrui o simplicità, o necessità; se col tempo l'umana Giustizia possa farne risentimento; se divolgato quel Contratto, ci possa andare della Riputazione? Signor no, è superfluo ogni Raziocinio, da che è evidente la grandezza del guadagno. Si crederebbe anzi follia il non tirar presto la rete a sì grandioso pesce. Temo io parimente, che manchi molto di Riflessione a quella o Zitella, o Vedova, che al vedersi comparire davanti una bionda Perucca, e un bell'abito trinato, e passeggiare sotto la finestra Personaggio cotanto vistoso, e galante, si commuove tutta, e poscia appena n'ode le ardenti proteste, che va in deliquio, pensando in fine, che questi è di nobil Casa, e di più è attacato al suo Nome un titolo illustre; conchiude tosto, che il Destino l'ha formato per farlo divenir suo Consorte. Ma come non adopra ella la sua Ragione, per considerare più d'ogni altra cosa, e prima di entrare in ballo, se quella Nobiltà senza Roba sarà poi bastante a farla star bene per tutta la vita sua; e se per disavventura un'Anima, come sogliam dire, brutale alloggiasse sotto que' biondi capelli, e se sposando un Marito, ella sposasse in esso

uno

uno ſcialacquatore, un Giocatore, un Contrabandiere di ſenſualità, un Pazzo gioviale, un Cacciatore di riſſe, o altro ſimile, cioè ſi comperaſſe a danari contanti una Penitenza perpetua? Altrettanto potrebbe accadere a quel Giovane, che arrivato ad avere la libertà, e ad entrare nel gran Mondo, immantinente fa lega con que' Compagni, che a lui ſembrano più di buon umore, e intelligenti di tutti gli ſpaſſi e piaceri. Meritava bene maggior rifleſſione un'elezione sì fatta, da cui può dipendere la buona o cattiva riuſcita di tutto il reſto della vita. Una giornata di compagnie allettatrici ha forza di guaſtare tutte le buone lezioni d'anni parecchi. Ma che occorre di più? A ciaſcuno è neceſſaria la Prudenza, figliuola della Ragione. Or queſta non ſi otterrà giammai, ſe l'Uomo non ſi avvezza a riflettere, e ponderare poſatamente le coſe ed azioni, prima di eleggere ed operare; mirando ſpezialmente ciò che ne avverrà. *Reſpice finem*: *Bada al fine*: bada alle conſeguenze: è Maſſima, che ha la barba bianca, e ſempre ſarà neceſſaria, ſempre utile, per chi ama di operar da Saggio. Ma quanti ci ſono, che tutto dì operano alla balorda, e ſenza penſarvi?

La ſeconda Verità, a cui dobbiamo far mente, è queſta. Non è la Ragione, o ſia la forza della Mente umana, del medeſimo calibro e peſo in cadauna particolar perſona. A proporzione dell'Intelletto, che per beneficio della Natura in alcuni è pronto, penetrante, vigoroſo, in altri pigro, ottuſo, debile, viene ancora ad eſſere più o meno atta la perſona a raziocinare e riflettere. I doni di Dio in queſto ſon troppo varj; e certo non è in mano d'alcuno di noi il formarci la teſta a modo noſtro. Quali è piaciuto al ſovranno Artefice di fabbricare i vaſi della creta noſtra, tali è d'uopo che ſieno, e ogniun dee chinare il capo. E qui forſe al guardo noſtro ſi preſenteranno delle ſcene curioſe. Alcuni ſi truovano, che a volerli mettere per la via delle Scienze le quali eſigono una rifleſſione continua, ſi butta la fatica e il tempo. In quello ſfortunato terreno non allignano, non creſconono di queſte piante. Fate paſſar coſtoro all'Aritmetica, che pure eſige un'attenta meditazione, e preſenza di ſpirito; forſe vi riuſciranno. Altri ci ſono, che noi chiamiamo teſte picciole, gli uccelli ne han beccato il cervello. E pure non arriverà un barbaſſoro fra' Letterati, un Sapiente di prima sfera a pareggiarli nella ſcienza del Giuoco, in cui vincono a tutti, benchè in tanti Giuochi ſi richiegga buon polſo di rifleſſioni. E queſti medeſimi nella mercatanzia, per cui occorre accortezza, e meditazione non lieve, ſi acquiſteranno gran credito; o pu-

re

re sopravanzeranno in Malizia tanti altri in altre occorrenze. Ma ciò lascia a parte, osserviamo più tosto ciò, che la sperienza ci fa vedere dapertutto, cioè persone le quali a piè pari saltano dentro la nassa, commettendo spropositi grossolani, lasciandosi ingannare sì di leggieri, e rapire a Vizj e colpe abominevoli. Ma come stupirsene? Non ha la loro testa quel vigore che si truova in tant'altri, e però per difetto di Mente, di Riflessione, e Previsione traboccano. Chi tanto si maraviglia, o fors'anche si ride delle cadute, e del ridicolo loro, applaudendo al Senno proprio, che è, o si crede cotanto superiore all'altrui, avrebbe più tosto da dire fra se: con quella medesima testa, educazione, e Passione, avrei anch'io trascurato i consigli della Ragione, e commesso il medesimo fallo, se non anche di peggio. Misericordia di Dio è, qualora ad ogni momento noi non cadiamo in eccessi; e ci si potrebbe di leggieri voltare il capo, per commettere domani quell'errore o peccato, che oggi abbiamo fortunatamente schivato, o detestato. Quanto poscia agli altri, che hanno sortito una Mente gagliarda, e capace di gran riflessione, dovrebbono pur questi più che gli altri scorgere la bellezza, l'onestà, e utilità della virtù, per conseguirla, e per conseguente abborrire la deformità, e le pericolose conseguenze del Vizio. E pure urtiamo in tanti, che nol fanno. Ho detto poco. Anzi fra costoro non pochi ci sono, che appunto perchè provveduti di maggiore intendimento ed ingegno, maggiormente sfoggiano nelle iniquità, facendo servire la sottigliezza della lor mente a ogni sorta di Vizio, anche in danno d'altrui, e massimamente se la fortuna, o il danaro, o altra cagione li porta alle dignità e a i comandi. E ciò accade, perchè tutte le lor riflessioni, e pensieri vanno a terminare alle maniere di accumular Roba, di appagar l'ambizione, o altri Appetiti brutali, col capo a guisa de' giumenti sempre volto alla Terra, e non mai al Cielo. Ma credono costoro, o non credono, che ci sia Dio, e che Dio abbia possanza, e volontà di pagarli secondo il lor merito? Non indarno il divino Legislator nostro intonò a tutti la tanto significante Parabola de i Talenti. Meno esigerà egli da chi ebbe meno; più da chi più. Or quanto maggiore sarà la severità del suo Giudizio contra chi non solamente non traffica bene i molti Talenti a lui dati da Dio d'ingegno felice, e di mente acuta; ma in oltre converte questi medesimi doni in dispregio di lui e della sua Lege santissima, e in danno e rovina propria, e degli altri mortali? Per conto poi di coloro, a' quali è toccata poca porzione d'ingegno e di Senno, mi fo ben io a credere,

che se falleranno, saranno anche mirati con occhio di maggior clemenzia da quel Dio, che ha bilance sicure per dare il suo peso alla debolezza, e alla malizia delle menti e Volontà.

Per altro qualunque sia la misura della Merce della Ragione, di cui Dio ci abbia proveduti, purchè l'Infanzia, la Pazzia, la Frenesia, ed altri mallanni non privino l'Uomo dell'uso d'essa Mente e Ragione, niuno di noi sarà scusabile presso gli altri Uomini, e meno presso Dio, se caderemo in peccati gravi, se ci lasceremo prendere da i Vizj. Primieramente perchè il misericordioso Iddio e ha espresso la sua Volontà, e le eterne sue Leggi intorno al Bene e al Male, nella santissima sua Religione; tutti siam capaci d'intenderle. Colpa nostra sarà, se stando avanti di noi sì luminosa fiaccola, che ci fa lume in mezzo alle tenebre, non ce ne prevaliamo, e peggio se la conculchiamo. Secondariamente vero è, che non dobbiamo con elogj universali esaltare cotanto le forze della Mente e Ragione umana, che a tutti, e in tutto s'attribuisca il vigore di distinguere senza altro ajuto il Bene dal Male, o almeno di distinguerlo in varj scabrosi incontri di Passioni in noi dominanti. Per questo i Filosofi non si contentano di dire, che la Ragione ha da essere direttrice delle nostre azioni. Aggiungono, che questa dee essere una retta Ragione, cioè un Raziocinio non sofistico, non falso, ma ben concertato con deduzione e conseguenza appoggiata sopra oneste Massime e premesse, concernenti l'Ordine, di cui parleremo, e la vera nostra Felicità, della quale si tratterà a suo luogo. Contuttociò non convien punto screditare, nè deprimere le forze della Ragione, in maniera che si preparino pretesti e scuse a chi opera male, quasi che alcuno operi così, perchè diversamente non possa, o non sappia. Imperocchè Iddio ha costituito in tal forma la Ragione dell'Uomo, che per essa anche il volgo de gl'Ignoranti facilmente arriva a scorgere ciò che è ordinato o disordinato ne i più essenziali ufizj dell'Uomo, e ciò che è giusto o ingiusto, lodevole o biasimevole nel più delle umane azioni. Certo che è limitata la giurisdizione e possanza del nostro Intelletto, ove si tratta di cose superiori alla nostra sfera, o rintanate di troppo ne' nascondigli della Natura, o talmente intralciate per cagione o per difetto delle circostanze concorrenti, che la Ragione accortamente non può decidere. Ma per quel che concerne la Bonta o Malizia delle principali azioni dell'Uomo, e la distinzione della Virtù dal Vizio, presa in largo senso, non già in tutti i suoi atti più minuti; ogni persona di Mente benchè fievole, pure sana; e cresciuta competentemente in età, ha in se un Lume

natu-

naturale per conoscere ciò, che porta la livrea del Bene, o del Male. Questo Lume è la Ragione. E le dissensioni tra i Filosofi o Teologi, che trattano de' Costumi, non vertono sul massiccio, ma sul minuto delle umane operazioni, accordandosi tutti a confessare per virtù quello che è Virtù, per Vizio quello che si appella Vizio. Chiamisi anche il rozzo e l'ignorante a mirare in confronto di un Orgoglioso e Superbo un Uomo Modesto; di un Ingannatore e Mentitore un Uomo Veritiere, e mantenitor di sua parola e fede; di un Figliuolo ingiurioso a' suoi Genitori, un altro ubbidiente e ossequioso verso d'essi, e così discorrendo: se costui non è mentecatto, risponderà tosto, essere da biasimare i primi, da lodare e imitare i secondi; e verrà con ciò a dire, ch'egli per dettame della sua Ragione truova sconcerto, disordine, e sconvenevolezza nelle azioni di quelli; armonia ed ordine in quelle di questi.

Il Loche sottilissimo Filosofo Inglese, ma che ha anche sparso nel suo libro dell'*Intendimento*, o sia dell'intelletto umano, un sottile veleno, a cui non tutti fanno riflessione, pretende, che l'Uomo non abbia innato nella mente sua alcun Principio, o sia Regola di Morale. E veramente antica può dirsi la disputa, risvegliata anche a' dì nostri, dibattuta acremente, se si dieno, o non si dieno nell'Uomo impresse dalla Natura Idee universali delle cose. Han creduto alcuni di sì, ed è lor capitano Platone, pretendendo che coll'andar noi praticando con gli altri Uomini, o studiando, o riflettendo sulle cose, a poco a poco si vadano eccitando e avvivando nella Mente nostra cotali Idee, Massime, ed assiomi, che non ci accorgevamo prima d'avere in esso noi, siccome non ci sembra di portare il fuoco nelle pietre focaje, o sia nell'acciajo, ma battendo poi quelle con questo, ci avvediamo che v'era. Giunse il suddetto Greco Filosofo insino a sostenere, che il nostro Imparare e Sapere altro non è che un ricordarsi, per lo stare secondo lui, chiusi nella Natura della Mente umana tutti i semi del Sapere. Aristotele all'incontro fu, ed altri moderni son di parere, che niuna di queste Idee nasca con esso noi. Tutto a noi viene, a giudizio loro, o da i Sensi, o dal nostro raziocinare, ovvero dal racconto, o raziocinio altrui, comunicato all'Intelletto nostro, il quale nel nascere dell'Uomo non è che una Tavola rasa, un foglio bianco, su cui nulla è dipinto o scritto, ma si può dipingere e scrivere un'infinità di cose. Quanto a me senza entrare in questo esame, a cui non basterebbono poche parole, unicamente

F 2 dirò:

dirò: che se non è facile il provare nell'Uomo cognizioni e principj innati, almeno è certo, che portiamo nell'Anima nostra innato un vigore di scoprire le proporzioni, le Relazioni, le Cagioni, gli Effetti, la verità, o Falsità d'infinite cose. Questo vigore si chiama Ragione. E coll'ajuto di questa Facoltà, a noi data da Dio, possiamo anche scoprire ciò, che sia Beato Male, Giusto o Ingiusto nelle Azioni umane, se non con eguale facilità dapertutto, certo nelle più importanti e necessarie all'Uomo. Però datemi, chi per la prima volta giunga a veder uccidere un Uomo innocente; o assassini spogliar nudo un povero viandante, o pure un Principe, o altra persona, che magnanimamente perdoni, e dia la libertà a chi avea tentato contra la di lui vita; ovvero un servo, che più tosto elegga d'essere ucciso, che di macchiare il talamo del suo padrone: indubitata cosa è, ch'egli col solo lume naturale, e senza nè pure far mente al perchè, riproverà e giudicherà Cattive le prime, e Buone le seconde azioni. Così udita appena quell'importantissima Regola e Massima della Religione Cristiana, e insieme della Natura umana, cioe, *Che non s'ha a fare ad altrui ciò, che noi non verremmo fatto da altri a noi stessi:* tosto, o certo con un facile volo di riflessione, ne scorgerà egli l'Equità e Verità.

Quì il Loche risponde, approvar Massime sì fatte con prontezza, non perchè si conoscano opere virtuose, o Viziose, ma perchè sono Utili, e perchè il nostro interesse riguarda subito tali Assiomi come necessarj alla conservazione dell'umana Società, di cui siamo parte ancor noi, mentre osservate queste Regole, anche a noi vien dal profitto; e non osservandole, a noi ancora ne potrebbe venire del danno. Per altro non badare i più de gli Uomini, se le azioni sieno conformi o contrarie alla Volontà e alle Leggi di Dio; che è il vero paragone per conoscere quello, che chiamiamo Virtù e Vizio. Ma conviene por mente, che la Felicità è il fine di tutte le Società e Leggi, la Felicità, dico, Universale de gli Uomini. Anzi, siccome diremo a suo luogo, essa è uno de' fini, che Dio si è proposto nel creare gli Uomini, e conservarne la specie e la società. Però tutto ciò, che a questa si oppone, è contrario alla mente di Dio, alle Leggi della Natura umana, e all' instituto della Società de' mortali. Per conseguente tutto ciò, che tende al solo Piacere di alcuni particolari con pregiudizio del resto, che partecipa della stessa Natura, ed è parte della Società, non è se non Ingiusto e Cattivo. E la trasgressione di sì fatte Leggi dee dirsi Moralmente Male, perchè il pubblico Bene è quello, che Dio, e

la Ragione; di cui l'Uomo è dotato, hanno per mira; e qualunque Azione nostra, che si truovi incompatibile con questo Bene universale, e colla pace del Genere umano, si scuopre immantinente per incompatibile colle Leggi della Natura umana, e stolto, e da non sofferirsi. Ora concedendo il Loche, approvarsi dall'Uomo la poco fa mentovata Massima, perchè col lume naturale si è convinto esser ella Utile, e necessaria all'umana Società, dee del pari concedere, avere la Ragione umana una Regola sicura, e a lei nota per lume di Natura, con cui può scoprire, se moltissime azioni sieno Buone o Cattive. Dal nostro Amor proprio e particolare il prendere consiglio in tali casi, sarebbe prenderlo da un cieco Consigliere. Ma prendendolo dall' Amore universale del Genere umano, di cui siamo parte ancor noi, non si fallerà, essendo questa una Regola, che s'accorda colla notizia naturale, che abbiamo de gli attributti di Dio, colle Leggi della Natura, e colle divine Scriture ancora, le quali ci hanno insegnata questa nobilissima Massima per ben giudicare delle nostre, e delle altrui azioni. Ciò, che è utile alla Repubblica Universale degli Uomini; è in quello stesso, che chiamiamo Onesto, benchè in quanto Onesto si dee considerare l'origine sua, che è Iddio, e non l'effetto suo, che è l'Utile proveniente da esso a gli Uomini. Di *Onesto* parleremo più abbasso. Che se i più non conoscono l'intrinseca Verità e Giustizia di tale Assioma con riferirlo a Dio, o non fanno riflesione che alla propria esigenza, di utilità: pure qualor verranno interrogati, se riconoscano tali azioni per convenevoli all' umana Società, e alla Felicità del Pubblico, e alla mente di Dio, non potranno di meno di non riconoscerle e confessarle per tali, apparendo tosto la conformità d'esser colle Leggi della Natura, le quali finalmente sono formate da Dio.

Aggiunse il Loche, esservi de' Popoli nell' Indie Orientali ed Occidentali, che uccidono i lor Genitori, pervenuti che sieno a certa età, o mangiano i lor teneri Figliuoli, o i lor nemici: o seppelliscono i Malati vivi, de' quali si dispera la salute. Anzi, se crediamo a lui, alcune Nazioni delle più civili una volta non si facevano scrupolo ad esporre i lor Figliuoli, per lasciarli morir di fame, o divorar dalle fiere: il che non so se sia vero. So bene, che li esponevano, affinchè li togliesse chi poteva nutrirli, con farli per tal via divenir suoi Servi, cioè Schiavi: In oltre, per quanto dice lo stesso Autore, si vedono tutto dì persone, che operano francamente contra le Regole della Morale. E poi figuratevi una città presa d'assalto, dove altro non si mira, che stra-

ge d' uomini, rubamenti, sacrilegj, stupri, senza che si scuopra alcun principio di Morale, o rimorso di Coscienza in que' Soldati accaniti. Ora quì si vuol rispondere, essere una vergogna, che Uomini grandi arrivino a volere screditar la Ragione umana infin coll' esempio de' Barbari, e de gli Scellerati. Ma se que' Barbari non consultano la Ragione, conceduta anche loro da Dio: che maraviglia è, se non distinguono certe Azioni mal fatte dalle ben fatte? Nè pur coloro intendono tante Verità evidenti di Matematica o Fisica, che son chiare alle Nazioni colte d' Europa: Ma questo s' ha egli da dubitare di queste Verità, o da di dire che la Ragion non le scuopre? Han bisogno que' Barbari o d' istruzione, o di usar meglio della lor Ragione, e di coltivarla, e non tarderanno a conoscere ciò, che noi conosciamo. Anzi mi figuro io, che anh' essi interrogati, se sia Bene o Male, che un Innocente sia ucciso a capriccio da un altro Uomo, diran tosto, che è Male, non potendo essi non sentire, che diversamente giudicando, giudicherebbono contra il Bene universale di tutti gli Uomini, nel numero de' quali sono anch' essi. Che se usano le barbarie di uccidere o Fanciulli, o Vecchj, o Malati, o Prigionieri: non è che non sentano il dittame della Natura, che ha per iscopo l' universale Felicità; ma è che con falsa Opinione credono il meglio per quelle particolari persone il levarli da i guai del Mondo; ovvero giudicano giusta la lor morte, come noi tale stimiamo quella de' Malfattori, o di chi vuole privar noi di vita, o nuocere alla Patria nostra. Del resto può il lume della Natura, e della Ragione restare offuscato da un Costume cattivo, ed anche stomachevole d' un intera popolazione, perchè sembra lecito o lodevole ciò, che si vede da tutti; e punto non si esamina, se sia o non sia conforme alle Leggi dell' umana Natura. V' era anche un Popolo della Tartaria, per relazione di Marco Polo, che si riputava a gloria, e non già a scorno, in far comuni le Mogli e le Figliuole a' forestieri; e volesse Dio che nelle Indie Orientali fosse affatto estinta la razza di costoro. Ma que' vili Mercatanti dell' Onestà delle loro Donne ebbero per correttore della soverchia loro cortesia un Imperadore tartaro, che vuol dire un barbaro al pari di loro, ma che più di loro badava alle Leggi della Natura, e ascoltava le Lezioni della Ragione Finalmente è da dire, che se alcuno di que' Barbari, de' quali si contano alcuni sregolati e bestiali Costumi, passasse in Europa, e riflettesse alquanto a' saggi nostri costumi, la Ragion tosto direbbe ad esso ancora, essere i suoi da riprovare, da lodare i nostri. E senza passare in Europa,

ropa, se ne accorgono que' popoli Barbari, che nel Paroguai, e in altri Paesi dell' America Meridionale, l'indefesso zelo de' Padri della Compagnia di Gesù ha finora fatto, e fa tuttavia diventare, per così dire, Uomini, con insegnar loro le Massime dell' Onestà, e del viver civile, per farli appresso divenir buoni Cristiani. Illuminati che son costoro, ringraziano, chi gli ha tratti dalla fregolatezza e barbarie de' loro Maggiori. Per conto poi de' Viziosi e Scellerati, de' quali non ci sarà mai scarsezza nel Mondo, stimo superfluo il parlarne, da che evidente cosa è, che una Passione impetuosa o brutale, basta per opprimere e suffocare, finch' essa dura, la voce della Ragione. Tolta la Passione, e talvolta in mezzo alla stessa Passione, questa voce s' ode, e col dettame suo si ravvisa ciò che è Bene, e Male, benchè anche ravvisandolo, i cattivi eleggono bene spesso il Male. In fatti gli sfrenati Appetiti, e le sregolate Passioni, quelle sono, che conducono una Creatura ragionevole a non distinguere in varie occasioni il Bene dal Male; o pure ad operare ad occhj aperti contra la Ragione, o sia contra le Leggi etterne della Giustizia, dell' Equità, della bontà, e della Verità, che col mezzo della Ragione ben impiegata chiaramente si scoprono. Ciò dunque pruova, che ci sono delle Passioni, e Passioni sfrenate; ma non pruova, che la Ragione ben usata naturalmente non insegni all' Uomo, e non gli serva di guida a conoscere ne' più rilevanti ufizj dell' Uomo ciò che è Virtuoso o Vizioso. Pruova, che le Passioni producono il Vizio, il quale ha forza anch' esso di abbagliar la Ragione. Ma se si guarirà la malattia, la Ragione ancor essa ricovrerà il suo vigore ed esercizio.

Vegniamo ora ad un altra querela, che fece Plinio il vecchio a' suoi giorni (e in ciò si trovò concorde Plutarco con lui) voglio dire ad una osservazione vera, ch' egli fece, da lui appresso tirò una conseguenza non degna di un Filosofo, quale egli fu, o si figurava d' essere, cioè: osservò avere la Natura somministrato agli uccelli, e ai quadrupedi il loro natural vestito, a molti la loro abitazione, ed altri una vista acutissima, e forza ed armi per loro difesa; e tutti addottrinati in ciò, che riguarda la conservazione de' loro individui, e la propagazione della loro specie: laddove l' Uomo fa la sua comparsa nel Mondo senza vesti, privo d' abitazione, disarmato, inferiore in vigoria di sensi, a tante altre Creature; e quel che è più, con una totale Ignoranza. Il perchè s' avvisò egli, che la Natura avesse operato da Madre con tanti Animali, e da Matrigna coll' Uomo. Falsa conseguenza, ingiu-

sta accusa. L' Autore della Natura Iddio con dare all' Uomo la Mente, o sia l' Intelletto, e la Ragione, con ciò gli diede tutto. Mandisi un Servo in lungo viaggio senza somministrargli comodità alcuna: purchè il Padrone gli dia l' occorrente somma di danaro: chi non vede, che in questo danaro gli dà e cavalli, e sedia, e letto, e vitto, per quanto richiede la durata del suo cammino? Lo stesso possiam dire del divino Artefice. Il proveder l' Uomo di quella mirabil forza, che chiamiamo Mente, Intendimento, Ragione: questo fu un tacitamente dargli in mano una chiave per aprir mille forzieri, dove stano rinchiusi i tesori della Natura, e le principali Leggi della Morale stessa. Nulla di più occorre per procacciare al mantenimento nostro non solo il bisognevole, ma fin le delizie. La Mente è a noi pane, a noi casa, e vesti; a noi armi da difesa. Di quì tante Arti e scienze, e la serie sterminata di quelle Verità e notizie, tanto scientifiche, che pratiche, per cui quell' Uomo nato cotanto ignorante, diviene, o può divenire in maravigliose forme dotto, ed accorto.

Al che riflettendo, dovremmo continuamente cantare Inni di Gloria, e di ringraziamento a Dio, che ci ha forniti di sì importante dono, di cui son privi i Bruti, con attribuire alla beneficenza sua quanto ancora le umane Menti han saputo finora inventare, scoprire, e fabbricar sulla Terra. Se è suo dono la cagione di questi effetti; perchè non saranno anche da dire regalo suo i medesimi effetti? Da lui vien l' albero; da lui ancora dobbiam riconoscere i frutti. E qui si vuol osservare, che avendo Iddio con darci questa Ragione somministrata a noi forza per conoscere in moltissimi oggetti il Vero, e il Falso, le relazioni, le cagioni, le differenze, le subordinazioni, le proprietà, le virtù ec. delle cose create: noi non siam quelli, che formiamo queste Verità, siccome nè pure le Leggi, e l' ordine d' esse cose. Consiste tutto il lavoro della nostra mente in iscoprir tali Verità e Leggi; cioè in trovar quello che è, e che senza di noi tale anche era, e sarebbe: il che potrebbe non temerariamente appellarsi un eccitare in noi le Idee innate, sicome asseriva Platone, servendo la considerazione e riflessione nostra a farci accorgere di quel lume interno, di cui non ci eravamo prima accorti. Ma per iscoprir tali Verità è necessario ora più, ora meno d' industria, e d' applicazione. Chi desse ad indovinare a persona quantunque dotata d' elevatissimo ingegno, ma inesperta, come si lavori, e conduca a perfezione un Arazzo, una stoffa, o drappo di seta con oro, fiori, figure, e altre varie e ben ordinate cose, tutte tessute; potrebbe pensarvi su

gran

gran tempo, e non immaginarlo giammai: Ma a poco a poco la Ragione industriosa degli Antichi, e de' Moderni è andata trovando e perfezionando così nobil Arte. Similmente l'avvertire, che due e due facciano quattro; che il tutto sia maggior della parte: che la Calamita tragga a se il Ferro, e comunicata ad ago mobile miri il Polo; che uno o due Vetri di certa figura, congegnati insieme a una dovuta distanza, ingrandiscano o impicciolliscano gli oggetti; che la China China ci appresti un possente rimedio per tagliare il corso a varie febbri: altro non è questo, che un accorgersi delle belle Leggi, che l'onipotente Artefice stabilì in formare l'essenza, e l'ordine delle cose, e in produrre sì fatti Corpi. Noi in iscoprire tali Verità, d'altro non possiam gloriarci, che di qualche industria, e del buon uso della Ragione, che c' introduce col suo lume ne' gabinetti della Natura, e ci serve di scala fino a conoscer Dio, e gli attributi suoi infiniti, benchè in maniera finita. Quand' anche supponessimo (il che io sì facilmente non supporrei) che niuna Idea innata fosse nell' Uomo, basta bene che sia innata in esso lui la Ragione la quale da se sola può molto, ma più può, ajutata dalla Ragione de' Saggi, per discoprire la Verità di tante cose. Poichè quanto al non poter pervenire a tante altre, o all' errare con prendere talora il falso per vero: questo è segno di una facoltà limitata, e non già d'una facoltà di poca forza o lume, di cui se facessimo buon uso, coll' esaminare naturalmente le cose ed azioni, non così di leggieri falleremmo in molti casi.

Quello, che ho detto della scoperta del Vero e del Falso, corre a proporzione per iscoprire anche il Buono e il Cattivo, il Bello e il Brutto, l'Onesto e il Disonesto delle umane Azioni. Ciò, che è dannoso e contrario alla Felicità del Genere umano, e ciò, che le è utile (che anche *Onesto* possiam domandare) non dipende da noi il farlo o non farlo esser tale. Sempre è stato, sempre è, e sempre sarà tale. Noi possiamo scoprirlo qual è, ma non già cangiarlo. E però bisogna ridursi a un primo principio, il quale talmente abbia ordinate le cose, che tali e tali Azioni conferiscano a questa Felicità, e le contrarie la distruggano. Altro questo non può essere che Dio: del che parleremo più abbasso. E certamente posto un Dio, che è la Sapienza stessa, non può mai credersi, ch' egli abbia buttato là alla ventura, come otri gonfi in mezzo al mare, i nobilissimi Spiriti umani, senza provvederli di lume alcuno per conoscere ciò, che convenga o disconvenga alla lor dignità, e a i fini di un Architetto sì Saggio. Ci ha egli in fatti conceduta questa incomparabil luce nella Rivelazione, o sia nella Santa Religione a noi data. E oltre

a ciò

a ciò fabbricando noi colla Raggione, un' altra lucerna ha formata entro di noi, per cui possiamo discernere in esse umane Azioni la Bontà, e la Malizia. E tanto più facile è lo scorgere, quali azioni sieno Virtuose o Viziose, lodevoli o biasimevoli, qualora sieno poste al confronto l' une coll' altre. Anche il Contadino rozzo, il Barbaro, l' inesperto Giovanetto, riflettendovi alquanto, avrà lume dalla Ragione sua per distinguere le Buone dalle Cattive, non già in tutti i casi, ma certo in moltissimi. Perciocchè ancor quì succede, come nelle Verità, fra le quali assaissime ci danno ne gli occhi, ed altre son troppo scure a' nostri guardi. Così di alcune operazioni morali sì evidente è la Deformità o Bellezza, che basta vederle per lodar tosto l'une, e riprovar l'altre. Necessaria è riflessione maggiore per iscandagliare il Buono, e il Cattivo d'altre. E finalmente d'altre tanto è astrusa la Moralità, che anche i più dotti son divisi di parere, allorchè prendono a determinare, se sieno lecite od illecite, perchè è difficile lo stabilire una linea sicura fra i limiti del Vizio e della Virtù. Ma da ciò non seguita, che la Ragione umana non abbia gran polso per giugnere a scorgere l' ordine e il disordine, la Virtù, e il il Vizio, nelle sue, o nelle altrui Operazioni. Socrate coll'andar solamente interrogando i Giovani, non punto esperti nelle Scienze, e delle stesse appena tinti, faceva ch'eglino da per se medesimi discoprissero il vero e il falso, il buono e il Cattivo, il Bello e il Brutto di moltissime cose ed azioni. E certo se mercè della Ragione ha l' Uomo saputo, e sa trovare, riconoscere, e per così dire dissotterrare infinite Verità, cagioni, effetti, virtù, relazioni, ec. de' Corpi, pel sostentamento, pel comodo, e infino per la magnificenza, e per le delizie della vita animale, e civile; sa inventar tante Arti, e tanti mirabili artifizj; sa formare un sì vasto capitale di Scienze: chi dirà, che non possa del pari collo stesso mezo ed ajuto ravvisare ciò, che costituisce ordinati o disordinatl i suoi proprj Costumi? Vogliasi pur cercare, e si troverà. Ma non si può abbastanza esprimere, quanta e quale sia per questo conto la disattenzione e trascuraggine de' mortali, che non si mettono pensiero alcuno per cercare e ravvisare, qual sia la volontà di Dio per quel che concerne l'operare, e non operare in questa vita, nè qual via conduca alla vera Felicità, nè quali azioni convengano o disconvengano ad una Ragionevol Creatura. Cioè, non considerano ciò, che sia Virtù o Vizio, nè i premj, o i gastigi, che per lo più vanno congiunti anche in questa vita, e indubitatamente

poi nell' altra, con essa Virtù, o con esso Vizio. Ed oltre a questa gravissima trascuraggine sono i più imbevuti di falsi pregiudizj, e di redicole massime, inspirate loro nella fanciullezza dall' Educazione, da i compagni, da gli esempli altrui, e dall' uso del paese. Nè loro cade mai in pensiero di coltivare la Ragion propria, o di ascoltare il giudizio de' Saggi viventi, ovvero non morti ne' loro Libri. Che per altro fin lo stesso Tullio (Cicero lib. III. Tusc. Qæst.) riconobbe contribuire a noi la Natura un certo Lume, il quale se non l' opprimessimo co' Costumi ed Abiti cattivi, colle opinioni false, colle bollenti Passioni, basterebbe per iscorta a noi a ben giudicare, e a ben eleggere, ed operare. Ma noi trascurati e balordi o nulla studiamo; o se pure si studia, è per tutt' altro, che per imparare a vivere, e a vivere da Saggio; il che pure dovrebbe a noi importare sopra d' ogni altra cosa.

Convien finalmente osservare, averci Iddio data la Mente, o sia l' intendimento, e la forza di raziocinare, che dimandiamo Ragione, affinchè nelle operazioni nostre ci serva a distinguere ciò, che è bene vero, cioè atto alla nostra vera Felicità, e ciò che è vero Male; e in oltre quello, che fra i beni è il meglio per noi, e più atto, o pur necessario per renderci felici, e felici non per un momento, ma per sempre. E perciocchè abbiamo gli Appetiti, e le Passioni, che coll' apparenza del Bene o del meglio ci spingono, e talvolta con furore, ad eleggere ciò che è Male per se stesso, o tale perchè impedisce a noi e ruba un gran Bene: della Libertà, e di una tal forza hà proveduto Iddio l' Anima nostra, ch' essa può, se vuole, prevenire e fermare il precipitoso corso di questi sregolati moti interni, tanto che la Mente disamini prima, se veramente sia un Bene, o pure un Male, l' azione proposta dalla Passione focosa, con antivedere, e raccogliere le conseguenze di ciò, che è per farsi. Abbiamo, dissi, la Libertà, uno de' principj dell' operar Morale, e però possiamo, se vogliamo, comandare alla Passione, che si fermi e taccia, tantochè si bilanci, se quell' Opera veramente influisca alla nostra Felicità, o pure all' infelicità. Ma noi pigri, e stolti, senza far tante volte buon uso della nostra Raggione; e di questa Libertà, ascoltiamo sola mente la voce e i consigli della Passione. Cagiona essa nell' interno dell' Uomo una gran commozione, e una molesta inquietudine, e parendo allora a noi di trovarci in uno stato infelice, se non ci leviam di dosso quella molestia, acconsentiamo. Oltre a ciò niuna Passione ci è, che non ci proponga, o direttamente,

te, o indirettamente, qualche Bene, o piacere da conseguire e quel che è più, ci suol offerire Beni presenti, e da godersi tosto, purche vogliamo, a fronte de' quali bene spesso è di minor forza ogni Bene lontano, benchè di gran lunga maggiore. Anche il volgo ha in uso dire: *meglio è oggi un uovo che domani una gallina*. Ora non è maraviglia, se ansiosi mai sempre della nostra Felicità, e più della presente, che ci può soddisfar senza dilazione, che di qualunque altra, che s'abbia molto da aspettare, corriamo ad appagare la Volontà istigata dalla Passione, senza badare, e riflettere se operiam da prudenti con eleggere un vero Bene, e una vera durevol Felicità, o pure il contrario. Potrà, nol niego, ricavarsene del piacere; sarà anche da dirsi quello un Ben dilettevole. Ma ove con licenza della Passione, si volesse maturamente consultare, prima di operare, la Ragione: c'insegnerebbe essa, e farebbe toccar con mano, che quel Bene cessa d'essere tale, anzi è Male, ed opposto alla vera nostra Felicità, perchè ci tirerà, o ci potrà tirare addosso tai dolori e mali, e tanta infelicità, che in paragone d'essa niuno, che abbia giudizio, vorrà eleggere quel poco di Felicità, tuttochè allora presente.

CAPO VIII.

Del buon uso della Ragione.

IL più gran regalo (parlo de i temporali) che il benefico Iddio abbia fatto all'Uomo, senza fallo è quello d'averlo dotato d'intendimento e Ragione, pel qual pregio egli è di tanto superiore all'ampia famiglia de' Bruti, e a tutte l'altre Creature sublunari. Ma un argomento di grande stupore dovrebbe essere l'osservare, qual uso facciano i mortali di questo sì importante dono. Non sarà se non bene il farsi passare davanti a gli occhj in rivista alcune schiere di costoro, per iscorgere ancora in qual d'esse noi stessi ci siamo arrolati o a caso, o per elezione. La prima schiera, e ben numerosa, dell'uno e dell'altro Sesso, fregiata di Seta e d'oro (probabilmente sarà di gente nobile, o almen benestante) va impiegando tutto il Gran capitale del suo intendimento nel delizioso mestiere del non far nulla. Sfaccendati, e però intricati bene spesso a saper come passare le intere giornate, vorrebbono fuggire lo stucchevol Ozio, e pure ogni loro applicazione altro per lo più non è che Ozio vero. Cicalezzi, novelle, amoreggiamenti, giuochi, ecco i loro più favoriti impieghi.

pieghi. Per essi fatica il contadino, per essi gira il fattore, il servo: altro pensiero non hanno essi in capo, che quello di non avere per quanto possono briga, pensiero, e noja alcuna. La schiera della Ragion neghittosa è questa prima; nè ci vuol molto a conoscere, che un tale non applicarsi mai a cosa alcuna di sodo e serio, e questo impiegar la Ragione in sole bagatelle, li rende Uomini da nulla, e li condanna a star sempre, o Uomo o Donna che sia, nella condizion de' Fanciulli anche con anni assaissimi sopra le spalle. Guai se talun facesse il Giornale di tutte le grandi azioni di non poca parte de i Nobili d'oggidì: darebbe pure un ampio argomento di ridere, o di stupirsi.

Ma certo non può mai essere intenzione di Dio, che una Creatura Ragionevole marcisca nell'Ozio, o pure spenda tutte le ventiquattr' ore del giorno in mangiare, e bere, in dormire, in piaceri, spassi, ed inezie. Si osservi la vita di alcuni, e di alcune, i quali Dio ha esentato dal guadagnarsi il pane col sudore del volto. Abbigliarsi, galanterie, giocare, burlare, discorrere del nulla, ec. questo è l'unico lor mestiere. Costoro senza che abbiano studiato nella Scuola d'Epicuro, potrebbonsi forse chiamare Epicurei. Una sì fatta vita conduce pur troppo all'effeminatezza; e indarno si cercheran semi dell'antico Valore e Coraggio in persone avvezze a questa vita molle, e sì nemica d'ogni applicazione e fatica. Non ci vuol molto a conoscere, che l'Uomo, sia maschio, sia femmina, dovrebbe sempre vivere da persona superiore, e diversa da tanti Bruti, che sfaccendati occupano la terra, l'aria, e l'acqua. Cioè, da che Dio ha a lui data la Ragione, a tutto potere avrebbe da applicarsi per perfezionare questo gran regalo, accrescendo cognizioni alla sua mente, migliorando i suoi Costumi, e proccurando a se stesso una soda e durevol Felicità in questa e nell'altra vita. Dare il suo tempo a Dio, dare il suo al governo di sua casa, a' proprj interessi, se si ha abilità e vocazione, coltivare le Scienze ed Arti, o almeno occuparsi colla Lettura di Libri utili e sani, ovvero faticare in qualche impiego proporzionato alle sue forze, od esercitarsi in qualche onesta applicazione, come l'Agricoltura, la Mercatura; servire ancora e giovare, se si può, al Pubblico suo; tenere il corpo in moto, e prendere a suo tempo i divertimenti convenevoli a saggie persone. La solitudine e il ritiro può essere anch' esso lodevole, purchè così convenga al proprio instituto, o a' proprj affari, o serva allo studio delle Lettere, alla meditazione della Virtù, e de' proprj doveri, e a fuggir le occasioni de' Vizj. Ma non già per darsi alla dappo-

cag-

caggine, e ſchivare ogni applicazione, e fatica, nè per far diventare ſcuola d'Ozio la fuga dal Secolo. Quell'ingegnoſo Sorcio ancora, che s'era fabbricata una caſa in un groſſo Formaggio Lodigiano, allorchè i compagni vennero ad invitarlo in un concilio, che per gran biſogno della Repubblica Sorcina ſi dovea tenere, affacciatoſi al buco freddamente riſpoſe loro: ch'egli s'era ritirato dal Mondo, e però provedeſſero eglino a' proprj caſi: e con tale riſpoſta li mandò in pace. Per altro ſe merita encomj, chi ſi ritira dal Mondo per contemplar Dio, e vivere a Dio, più ancora è commendabile, chi nello ſteſſo tempo ſa vivere a Dio, e ſenza uſcire del commercio de gli Uomini ſa giovare a gli altri Uomini. Chi non vede che il Solitario cerca ſolo il Bene di ſe ſteſſo: laddove chi ſi eſercita per giovare anche al Pubblico, cerca il proprio, e l'altrui Bene, diffondendo ſopra il ſuo Proſſimo que' teſori, ch'egli poſſiede o raduna anche per ſe?

Viene la ſeconda ſchiera, ed è di coloro, che non altro uſo fanno del loro Raziocinio ed Ingegno, che dietro alle opere inique e malvage. Cioè, tutto dì vanno penſando e diſcorrendo fra loro, come poſſano giugnere ad effettuare una vendetta, ad eſpugnare un' oneſtà, a far ſuo quello d'altrui, a dare ad intendere, ad ingannare or l'uno or l'altro, a ſignoreggiare, a cavarſi quanti capriccj hanno in teſta, e ſomiglianti bruttiſſimi giri e rigiri della lor Mente, ſol gravida di malizie in ſe ſteſſa, e che tali anche facilmente crede le menti altrui. Voleſſe Dio, che foſſe riſtretta a pochi la brigata abbominevol di coſtoro. Or mirate, che fiero tradimento faccia tal gente a ſe ſteſſa, e a chi li dotò dell'eccellente dono della ragione. Loro fu data queſta, acciocchè ſe ne ſerviſſero in bene proprio, e in altrui, e pur eſſi tutto dì vanno adoperando i loro Raziocinj per nuocere a ſe medeſimi e a gli altri. La ſchiera della Ragion tradita è coteſta. Per poco che vi penſaſſe l'Uomo, vergognerebbeſi di trovarſi nella prima, e di lunga mano più nella ſeconda ſchiera. Naſcere per non imparare mai a vivere, o ſolo imparare a vivere da beſtia ne' diſordini, nella ſregolatezza de' coſtumi; il non darſi mai a far del Bene; o ſe pure vi s' induce, eſſere ſimili alle Trivelle, che non fanno mai l'uffizio loro, ſe non isforzate: è un gran torto, che ſi fa alla nobiltà della noſtra Natura, alla noſtra Ragione, e a i doni, de' quali è ſtato sì liberale Iddio verſo dell'Uomo. All'incontro dee rallegrarſi, chi ſi fa una legge di unicamente impiegare il capitale del ſuo intendimento e della ſua Ragione, per ſempre più migliorare ed iſtruire ſe ſteſſo nella fuga de' Vizj, o nel cammino della Virtù; traficando ſaggiamente ed

util-

utilmente quell' uno, que' due, o qua' cinque talenti, che ha ricevuto dal Cielo. La via è questa d'essere, per quanto si può, felice nella presente vita, e incomparabilmente più nell'altra.

Ora quanto alla schiera seconda bisogna fissarsi in capo, che o presto o tardi il sentiero de' cattivi, de' maligni, de' cabalisti, va a finire in affanni e miserie. Quando anche i Principi, o gli altri Uomini non s'armino contra di loro o per castigarli, o con abborrirli; basta bene al vizioso la vita sua propria per tormentarlo. Chi può dire, quanti affanni accompagnino le vie de gli empj, e de gl' ingiusti? E quante sieno le discordie, quanti i pericoli, a' quali si espongono costoro, e quanto lor costi quel tanto lambiccarsi il cervello o per giugnere a i lor malvagi fini, e lo scialacquare la roba, e il perdere la sanità, pensioni ordinarie de' Vizj: o pure se colle rapine e co' guadagni illeciti crescono di facoltà, quel tirarsi addosso i vituperj, e l'abbominazione di tutti? In fine se pur credono, che c'è Dio sopra di loro, e ch' egli da quel Padrone giusto ch' è, può, e vuole far rendere conto delle sue opere a ciascuno, e ha preparato non meno il premio immenso a i buoni, che immenso il gastigo a i Cattivi: chi può narrare i tanti tormini in cuore, che pruovano costoro, mercè de' quali non possono giammai dire d'essere Felici nè ora, nè poi. Per conto parimente de gli altri, che si danno in preda all' Ozio, o ad occupaz..ni vanissime, parrà forse questa un' invidiabil forma di vivere. Ma non è già così. Impossibile è, che una vita molle e disapplicata non sia accompagnata da varj Vizj, o non vada a finire anche ne i più enormi. Può bene il Corpo tenersi in ozio e riposo, ma non già la Mente. Se questa non si pasce di pensieri buoni col tenerla occupata in fatiche ed impieghi onesti, quasi per necessità diverrà magazzino di pensieri cattivi. Proverbj avverati son questi: *Ozioso di rado Virtuoso*. E, *Col nulla fare s' impara a mal fare*. Il mestiere del mormorare è pure il più familiare de gli sfaccendati. Le bagatelle, le inezie il più ordinario loro trastullo. Quante rabbie produca il Giuoco, quante discordie, noje, bestemmie, trasporti d'ira, inganni, e frodi, quanti intacchi all' economia, e mali Contratti, ove sia fatto per andare a caccia di guadagno, niuno meglio lo sa de gli Eroi di questa miserabil professione. Più ancora potrebbono dirne le Eroine, giacchè per giunta a i malanni de' nostri tempi ha preso gran possesso una moda sì scandalosa anche nel debile sesso. Qualor poscia il Giuoco unicamente sia preso per passare il tempo, bisogna certo, che non intenda la preziosità del Tempo, chi tante

ore

ore o del giorno, o della notte ne consuma in così grande affare. Nulla dico de gli amoreggiamenti, nè delle assemblee dell' uno, e dell' altro sesso, divenute oramai in alcune Città la tassa d'ogni giorno, o pur d'ogni notte. E molto men vo' parlare del Cicisbeato, lagrimevol invenzione di questi ultimi tempi, e resistente contro la disapprovazione di tutti i Buoni in alcune altre Città, le quali perchè abbondano di Roba, abbondano di Peccati: che questi argomenti io vo' riserbarli a i zelanti sacri Oratori. Se non altro, è egli mai da credere, che di questi amatori del non far nulla, quand' anche si tenessero lungi da ogni vizio e sconcerto, si possano formare un giorno de i personaggi utili alla Repubblica? Nè pure riusciran tali costoro per le proprie lor case e famiglie.

Andiamo dunque ad una terza classe di mortali, che costituisce la schiera della Ragione ben impiegata. Ed è di coloro, che abborrendo l'Ozio, gran padre delle tentazioni cattive, e incomparabilmente più abborrendo la via esecranda e vituperosa de gl'iniqui, si studiano di camminare continuamente per la via Regale de' giusti, con valersi per quanto possono della Ragione, o sia de' loro Raziocinj in vantaggio proprio, ed altrui. Chi nasce povero, non dovrebbe durar fatica ad intendere, che appunto la fatica è un impiego a lui destinato da chi regge le nostre sorti per guadagnarsi il vitto, e però s' applicherà a gli onesti mestieri, o a gli altrui servigj, seco sempre conducendo la pazienza, la costanza, e l'umiltà, sue fide ed utili compagne. Questo è il sito, dove Dio il vuole; e in questo ancora può trovar l'Uomo dabbene la propria Felicità. Ma quand' anche l'uomo non sia tratto dalla povertà a bassi mestieri, non lascia già d'essere anch' egli tenuto alle fatiche. Nobile e saggio impiego de gli uni sarà l'economia, e il buon governo della propria Famiglia, e l'educazion de' figliuoli (al che spezialmente dee attendere il saggio Padre, e nel che dovrebbe molto più risplendere la virtù della Donna Saggia) e l'attenzione all' Agricoltura: cosa massimamente lodevole in qualunque buon Cittadino. Altri si daranno alla Mercatura e al Traffico, mezzo onestissimo per accrescere i comodi alle proprie case, e applicazione da desiderarsi in assaissimi nelle ben regolate Città, perciocchè in pubblico bene torna anche la ricchezza de i privati. Cura d'altri sarà il darsi all' Arti Liberali, e alle Scienze, qualora sufficiente Ingegno loro la Natura somministri, facendo servire lo studio per aumentare le proprie cognizioni, per accrescere il proprio merito, e la pulizia dell' Animo, onde si arrivi a giovare non solo a se medesimo, ma anche alla Patria. Fa pure il

brut-

brutto vedere la Nobiltà sfaccendata de' nostri giorni, e peggio poi, se anche ignorante per propria trascuratezza e colpa. Non è già, che tutti abbiano ad essere Dottori, nè tutti possano cingere toga. Ma almeno imparar tanto da saper ciò, che è Vita Civile, Gentilezza, ed Onor vero; almen tanto da distinguersi nell'operare, nel parlare, e nel trattare dal volgo incivile, o grossolano, o pieno di vizj. E se non tutti portano dal seno della madre forza ed abilità per la sottigliezza delle Scienze; mancano per questo maniere di ben trafficare il Tempo, cosa cotanto preziosa? Mancano forse applicazioni, tutte senza paragone più oneste, e giovevoli, che l' Ozio compassionevole de' neghittosi, che l' imbalordirsi, o il dicervellarsi de' Giocatori, e che la vana fiera di tanti e tante, che spendono i lor pensieri e discorsi per buona parte del giorno in cose fanciullesche e da nulla, se pure non interviene di peggio?

Quanto a me se mirassi una Nobil Donna (e di queste ne conosco io, e ne conosceranno anche gli altri) passarsene le veglie notturne nella camera sua, in mezzo alla corona delle sue Figliuole e Damigelle, intenta essa, e intente l' altre a questo e a quel lavoriere, dispensar gli ordini opportuni per la buona regola di tutta la casa, e inspirare de' retti sentimenti in chi è a lei sottoposto, sì coll' esempio, come co' ragionamenti, e colla lettura di qualche savio Libro, e infino col narrar loro delle Fole Morali: mi sentirei voglia di chiamarla una saggia Regina in quel suo picciolo Regno. Almeno poi la direi un felice ritratto di quella Donna forte e savia, che ne' suoi celesti libri vien sì minutamente descritta, e cotanto lodata dalla divina Sapienza, e sì vagamente dipinta in un suo leggiadrissimo Opuscolo dal P. Anton Francesco Bellati della Compagnia di Gesù. A questo elogio non giugneran certamente tant' altre rinomate per la Città non per altro che per tanto perdere di tempo in vane e talora pericolose non occupazioni, ma disoccupazioni. Saggio altresì e già maturo di senno dee dirsi quel Giovane, che quantunque posto in libertà seguita fervoroso negli studj serj, o si pasce almeno di leggere Storie, ed altri utili Libri; e ove non possa di meglio, si applica al Disegno, alla Pittura, al Torno, alle Fortificazioni, o ad esercizj militari, e Cavallereschi, o ad erudite e sode Conversazioni, che possono essere a lui Scuola gustosa del meglio, e lambico per depurarsi da que' pregiudizj, e difetti, onde non va senza per lo più la vita de' Giovani, e i quali maggiormente si rinforzano e crescono in chi unicamente si consacra a conversazioni affatto vane

Da sì fatte, se non grandiose, almeno innocenti, e non pericolose applicazioni, ricaverà un onesto diletto, ed anche un gran profitto forse di buona economia, ma certo di buoni e moderati Costumi: che è bene un prezioso guadagno quello di chi sa guardarsi dalle voragini della borsa, le quali non son poche, e dall'incentivo de i Vizj, quale regolarmente suol essere l'Ozio, almeno ne' Giovani. E quanto più poi sarà da ammirare, non che da lodare, quel Giovanetto, il quale di buon ora s'accinga a pulir l'Animo suo colle buone Lettere, e molto più se colle Scienze migliori, e specialmente, se con quella, che fra le umane è la più nobile ed importante, cioè colla Filosofia de' costumi? Egli è un gran che breve brevissima è la vita dell'Uomo; pure i più ne arrivano al fine senza aver punto studiato, non che imparato di saper vivere da Uomo; ed altri pochi, passata la gioventù in mille disordini, allora solo cominciano ad imparare di vivere, quando è tempo di finire di vivere. Il tempo più opportuno ed utile per darsi allo studio di conoscere se stesso, e insieme di conoscere quel Mondo ove si è per entrare, e per fare la sua figura è appunto la stessa gioventù. Può la Filosofia Morale servire non poco per isbarbicare da' nostri animi i Vizj già appresi, ma incomparabilmente maggiore sarà il suo frutto, se servirà ad impedire, che non entrino, e non s'allignino in esso noi. Però gran vergogna de nostri tempi, per altro sì studiosi, e liberati dalla ruggine de' Secoli barbari, che oggidì si occupi in tanti studj o di Lingue, o di belle Lettere, o di Fisica, o di Metafisica, o di Giurisprudenza, o di Matematiche l'età fiorita de' Giovani; e che questi poi terminino il corso delle Scuole, senza avere nè pure appreso, che c'è al mondo una Scienza, appellata Filosofia Morale. Questa, questa più d'ogni altra è quella, che ha da insegnarsi, e impararsi. Questa spezialmente, e con altre, quella è, che giustamente da Tullio viene appellata *Medicina de gli Animi*. Possono altri studj giovare; ma senza d'essi può anche passarsela l'Uomo. Non dovrebbe già veruno all'incontro compiere la carriera delle Scuole, senza aver procurato a se stesso l'ornamento e sussidio di quella scienza che insegna a ben regolare la Vita Morale dell'Uomo. Maggiore vergogna si è, che noi Cristiani tanto ammiratori, e talvolta anche troppo, de' Filosofi Gentili, lasciamo d'imitarli in quello, che più importa, e di che essi a noi diedero i più luminosi esempli, e fu il forte del loro Sapere. Mi si perdoni, se ritocco un tasto già toc-

toccato altrove: perciocchè il bisogno richiede, che si scuota in questo la sonnolenza de' nostri tempj.

Intanto dopo aver io accennati i perversi effetti dell'Ozio, e commendata qualche onesta applicazione a cadaun de' mortali, niuno già si figurasse, ch' io condannassi, e sbandissi ogni solazzo, e divertimento dall'umana repubblica. Anzi s' hanno questi a permettere e lodare, purchè sieno onesti, e purchè con moderazione presi. L'arco sempre teso si rompe, e la natura richiede di tanto in tanto un convenevol riposo alle fatiche del Corpo, o qualche rilassamento e ricreazione alle gravi applicazioni dell'Animo. Il passaggio, il cavalcare, la caccia per chi non ne ha il divieto, ed altri esercizj, dove si tengano in moto i Corpi nostri, ad altre maniere lodevoli di ricrearsi usate nelle ben regolate Città, oltre il conferire alla sanità del Corpo, ajutano anche l'Animo a continuar con più coraggio e vigore le occupazioni consuete. Ma il male di molti e molte si è, che eccettuata la parte necessaria, che esige il sonno, quasi tutto il rimanente del loro vivere non è che un continuato Divertimento, e una tela di Passatempi, cioè pormente, che il nome stesso rinfaccia loro un eccesso, altro non significando la parola Divertimento, che divertirsi, cioè allontanarsi per poco dalla Fatica, o dall'applicazione di cose serie, a fine di ripigliarla ben tosto, ristorati che sieno gli Spiriti e le forze o dell'animo o del Corpo. Ah, che quest'ansia di passare di Piacere in Piacere, di Solazzo in Solazzo, in una parola la vita Epicurea, e la nimistà ad ogni applicazione e fatica, ad altro in fine non può servire, quand' anche fosse onesto qualsivoglia Divertimento, che a snervar sempre più gli animi, sentiero affatto contrario a quello della Virtù. I Saggi all'incontro conoscendo, quanto sia breve la vita, quanto prezioso il Tempo, ne profittano per quanto possono in esercizj convenevoli al proprio grado, in coltivare il loro ingegno, e massimamente in istudiar le vie di piacere a Dio, e se si può, nello stesso tempo anche agli Uomini, per rendere più felice la sorte sua in questo e nell' altro Mondo. Però a guisa de' prudenti Piloti tengono sempre davanti a gli occhi il loro termine; cioè si ricordano d' essere Mortali. Niun pensiero è più efficace e salutevol di questo per formare un vero Filosofo Cristiano, e per fortificar la ragione nelle quotidiane azioni dell'Uomo. Chi sa ben portarsi col Pensiero a quell'ultimo passo, impara di buon ora a conoscer se stesso. E sia egli vecchio, o Giovane, sia Ricco o Povero, ha ciascun da star vigilante; perchè la Morte non guarda il Calendario, ed è un Ladro, che non usa creanze nè pur co i più robusti, e potenti.

Due parole di più richiede ora il *Giuoco* di sopra accennato, il quale entrando nel numero de i Divertimenti ha preso a' nostri tempi più voga che mai nell' alto, e nel basso popolo. V' ha di quei giuochi, che non solamente son leciti, ma anche tali, che se ne può lodare e raccomandare l' uso a i Giovani; e son quelli, che entrano nella schiera degli esercizj corporei, e contribuiscono alla conservazione d'un importante bene, cioè della Sanità. Sono da annoverare fra questi la Lotta, la Racchetta, la palla (non osando io parlare sì francamente del pallone) il Trucco da tavola, o sia il Bigliardo, il Pallamaglio, la Poma, ec. Altri son leciti, e lodevoli per le persone gravi, come i giuochi d' ingegno, purchè onesti, gli Scacchi, lo Sbaraglino, ec. Altri in fine sono o pericolosi, o cattivi, se non per lor natura, certamente per l'abuso, che ne fan d'ordinario gli stolti mortali, col cagionare o a se stessi, o ad altri, un grave danno. Che persone nobili, o non obbligate a guadagnarsi colle fatiche il vitto, nè impegnate in pubblici ministerj, spendano talvolta qualche ora delle ventiquattro del giorno a maneggiar Carte non erudite, e a combattere con ridicole Figure, per fare ognuno dichiarar, la sorte in suo prò: purchè non si ecceda nel tempo, non v'intervengano frodi, e soltanto vi si mischi l'Interesse, quanto basti a tenere attente chi fa la battaglia: non sono io quì per riprovarlo, e nè pure per far processo a chi per altro potrebbe impiegare in applicazioni più degne dell' Uomo il prezioso Capitale del tempo, che Dio ci lascia quaggiù, e che ordinariamente ci lagniamo essere sì breve. Socrate in fatti niuna differenza metteva tra chi consuma il tempo giocando, a chi sta in ozio, tuttavia possono ancor quì intrecciarsi circonstanze tali, che anche senza entrar nel Sacrario il Saggio vi trovi delle deformità; e tanto più le truovi in Cittadini ed Artigiani, i quali per non essere da meno de' nobili, son giunti ad aprire anch' essi oggidì scuole stabili di passatempi, dimentichi intanto de' lor lavorieri, e della cura della propria Famiglia. Qualora poi il Giuoco non già per passatempo, ma per Interesse, e avidità di guadagno s' abbracci, o allora sì che si spalanca un gran teatro di passioni, e vi si mira sovente la Coscienza, e la Probità in pericolo, o pure in naufragio. Però Alessandro il Macedone s' adirò contro d' alcuni suoi cortigiani, che giucavano di grosse somme, dicendo: ch' era un'indecenza, anzi una follia, il far divenir cosa seria ciò, che era divertimento. In fatti noi possiamo mirar tutto dì le brutte scene di chi si dà per professione a i Giuochi d' invito, e carica all'ingrosso il tavoliere. Le contese, le

se, le rabbie, le bestemmie, il barare, il disperarsi, il rubare in casa, o ad altrui, per mantenere il credito, o per continuare la mischia, il consumare talvolta il patrimonio intero (poichè Giocatori, e Cavalli da' razza non durano molto) talora il lasciarvi in fine anche la vita, son pure familiari effetti di questa volontaria pazzia. Peggio poi, peggio per chi del basso Popolo ne è preso. Guai per loro, guai per le misere loro famiglie! E che sarebbe poi, se entrassimo a disaminar tutti i disordini, e le deplorabili conseguenze de' Biribissi, e di certi strepitosi Lotti de' nostri tempi, l'intenzione, ed effetti de' quali dovrebbono pur essere palesi ad ognuno. Ma finiamola con dire, che chiunque è Saggio e sa far buon uso della Ragione, non ha bisogno di miei consigli per astenersi da somiglianti periglіosi tentativi della fortuna. Ed altrove ho già detto, che tutti non solo i consigli miei, ma di tutta la Repubblica de' Saggi d'ordinario non sarebbono bastanti a guarire un solo degli abituati in questo miserabil Vizio. E chi a me nol crede, ne faccia la pruova.

Uno finalmente de' più importanti usi, che noi dovremmo fare della nostra Ragione, avrebbe da esser quello di riformare la nostra natura, di raddrizzar la nostra peccante fantasia, e di tenere in briglia tutte le inclinazioni nostre al mal fare. Siccome ne' primi capitoli osservammo, non la stessa Indole sortiscono tutti gli Uomini. Nascono alcuni con buona, cioè inclinata al Bene: altri con maligna, cioè solo tendente al mal fare. O proceda questo dalla parte de' Genitori, dall'Educazione, e dall'Esempio, o pure da gli Umori, e dal Temperamento, che sono diversi tra loro; o pur venga dalla felice o infelice struttura del Cervello: certo è, mirarsi da noi gli uni naturalmente timidi, o pure arditi; flemmatici, o pure collerici; verecondi, ovvero sfacciati; sinceri, e semplici, ovvero furbi, ed astuti; placidi, e misericordiosi, o aspri e crudeli. Con queste naturali o buone o cattive doti ciascuno esce alla luce, o pure le acquista egli secondo la differente maniera d'essere allevato. Ho mentovata l'Educazione, di cui ragioneremo a suo luogo; ma intorno alla medesima s'ha ora da avvertire, tale essere la forza sua, che può divenire una seconda natura. Non è già facile, che la medesima muti affatto un'Indole cattiva in buona; ma è ben facilissimo, ch'essa cangi una buona Indole in pessima. Gran motivo adunque hanno di ringraziar Dio coloro, che dalla Natura riceverono Inclinazione e attitudine al ben fare, e quella prudenza, e Giudizio, che occorre per conoscere ed amare l'Onesto, e la Virtù, e per abborrire il Vizio. Ma per

conto de gli altri, a' quali è toccato in sorte un Naturale perverso, e maligno, proclive per lo più al Male: o pure accade ne' lor teneri anni, cioè nell'età sconsigliata, d'essere allevati fra i Vizj, e d'imparar le malizie troppo per tempo, e di formar su gli esempli de' Cattivi il tenore della lor vita futura: sventurati che sono: son pur da compiagnere. E se non se ne accorgono, o nol credono essi, lo sa, e lo conosce ben chiaro, chi è proveduto di quel Senno, che loro manca, e chiunque sa rettamente pesare i pregi e i difetti dell'Uomo. Or questi tali, ove per se stessi s'avveggano, o sia fatto loro avvertire da altri, delle lor naturali, o contratte infermità, e conce[...]scano desiderio di spogliarsene, siccome dovrebbon fare, se prudentemente amano se stessi; sopra gli altri han bisogno di valersi della lor Ragione, nel cui buon uso è riposta la speranza di guarire. Purchè si voglia, si può correggere il Natural difettoso, non del corpo, ma dell'Animo; e purchè non incresca lo studio e la fatica, cederanno all'imperio della Ragione le inclinazioni perverse, gli Abiti disordinati e i trasporti sregolati delle passioni, e le illusioni fallacie lusinghiere della Fantasia. Confessava Socrate d'avere ricevuto dalla Natura in suo partaggio un' Indole pessima. Anche al mirare la di lui Fisonomia, avrebbe ognun giudicato, che in quella casa abitasse un' Anima piena sol di magagne. Tanto egli fece, tanto faticò col coltivare la propria Ragione, col combattere contra se stesso, che divenne Maestro della Grecia, e il più rinomato Savio de' tempi suoi. Altrettanto han fatto innumerabili altri fra' Pagani, e finalmente fra' Cristiani. Ora per giugnere a questo imperio di noi medesimi, necessario è quel mezzo, che Aristotile prescriveva a' suoi discepoli, cioè di *pontare con tutte le forze della Ragione contra qualunque perverso movimento della Volontà, a cui principalmente ci sentiamo spinti dalla natural costituzione nostra*. Ma di questo parleremo ex professo nel Capitolo della Mortificazione. Non può già la Ragione, e lo sforzo nostro darci più Ingegno e Cervello di quel che abbiamo; ma può ben lo studio nostro ajutarci a coltivare e pulire quello che Dio ci ha dato, o poco o molto, di modo che ciascuno nel grado suo saggiamente meni sua vita. Nè tutti hanno cinque talenti; ma cadauno è tenuto a ben trafficare il suo. Quel solo, ch'io non vo' dissimulare, si è, che guai se si accoppia insieme col poco cervello l'Inclinazione cattiva, proveniente dalla Natura, o dalla Consuetudine d'un' infelice Educazione. Allora quasi può dirsi disperata la cura di questi Infermi. Un gagliardo cavallo, moderato e ubbidiente sotto la carrozza, avrà lena

per

per temperare i capricci del suo compagno focoso. Ma se amendue fanno alla peggio, aspettatevene un mal servigio, e quel che è più, anche i precipizj.

CAPO IX.

Della Libertà, uno de' Principj, o sia una delle condizioni necessarie delle Umane Azioni, e della Coscienza.

Spieghiamo ora alcune poche nozioni, necessarie allo studio della presente Filosofia. Affinchè un' Anima dell' Uomo possa dirsi Buona o Cattiva, ed acciocchè in farla sen' abbia merito o demerito, e le sia dovuta Lode o Biasimo, Premio o Gastigo, necessaria cosa è in primo luogo, che sia fatta con libera Elezione nostra. Facile è il conoscere, che se uno prende per forza la mia mano, che ha impugnato un Coltello, e benchè io ripugni, la spinge ad uccidere una persona; sarà ben la mia mano, che avrà tolta a colui la vita, ma non sarò io attore nè colpevole di un tale misfatto. E' mancata a me la Libertà d'operare, e contra la mia Volontà è seguito il micidio. Però a costituire peccaminosa e virtuosa un' Azione, d' uopo è, ch' essa proceda dal libero nostro Volere, e non già da forza o violenza altrui, che ci determini a quell' atto. E in fatti ci ha il divino Architetto formati con questo bel pregio, che noi chiamiamo libero Arbitrio. Tanto la divina Rivelazione, quanto la Naturale Filosofia c' insegnano, aver noi un' interna esenzione da qualunque necessità, principio, e mozione antecedente, che determini l' Anima nostra a volere, o sia aver noi Facoltà di eleggere il Bene e il Male, con questa sola differenza, che all' elezione del Bene soprannaturale la Fede santissima, che professiamo, ci ammaestra, essere necessario un' ajuto particolare di Dio, il quale la somma sua bontà non niega a veruno. Cotanto essenziale è alla natura dell' Uomo questa Facoltà e Libertà interna, che se ne la mettessimo priva, noi la ridurremmo alla condizione de i Bruti. Oltre di che niuna Azione potrebbe dirsi Buona o Cattiva, quando non fosse fatta da un Agente capace di scegliere, e di operar per se stesso. Un Agente, che non operi in questa maniera, non è un Agente, ma uno strumento di un Agente superiore, che determina e sforza lui ad operare: e per conseguente una Macchina, e una pura Materia mossa da altri. Però l' immaginare un Fato o Destino, dal quale necessariamente pendono le umane azioni, è un distruggere l' essenza dell' Uomo. Delirarono in ciò i Gentili, allorchè suggettarono non le sole umane Volontà, ma insino lo stesso Dio al Fato, o

sia Destino, cioè ad una legge invariabile stabilita ab eterno, per cui del pari le Volontà ragionevoli, e le cose tutte prive di ragione, sieno necessariamente, e invincibilmente spinte e determinate a cadaun loro movimento. Non si dilunga forse da sì fatta Opinione, quanto alle umane azioni, la credenza de' Turchi. Così con uguale empietà pensarono gli Antichi Astrologi, figurandosi, che dalla influenza delle stelle fossero con segreta e insuperabil forza condotti gli uomini a volere ed operare più in una, che in altra maniera. Che se ci sono stati, o se tuttavia ci fossero di coloro, che sostenessero, indursi dall'eterno volere di Dio una tal catena in ogni voglia, o volizione, ed azione dell'Uomo, che tutte quante per naturale necessità antecedente si facessero; sarebbe ancor questa un'Opinione sacrilega, empia, e falsa. Dio nel crear l'Uomo lo ha voluto non ischiavo, ma libero; non bestia, ma Creatura nobile, formata ad immagine, e similitudine sua; in cui fosse innato ed essenziale il poter eleggere, e determinarsi, e libero il volere o il non volere il bene, e il male, con merito, e demerito. Se poi la mente sia quella che determini la Volontà; o pure se nella Volontà sia la potenza di determinarsi, io lascerò volentieri tal Quistione al Tribunal de i Filosofi.

Conviene eziandio distinguere la Libertà dell'Arbitrio dalla spontaneità nelle nostre azioni. Allora si dice, che noi spontaneamente operiamo, quando a noi piace, ed è grato di operare, e non operare una cosa: siccome si dice, che sforzatamente operiamo, allorchè con ripugnanza e dispiacer nostro facciamo più tosto questa, che quella azione. Può la spontaneità essere congiunta colla Necessità essenziale, e preveniente, la quale è direttamente opposta alla Libertà essenziale nelle Creature ragionevoli. Noi non possiamo di meno di non amare noi stessi, e di non desiderare la Felicità. Qua non entra il libero Arbitrio. Per necessità naturale ed essenziale impressa da Dio nella Natura dell'Uomo, noi amiamo noi stessi, e non possiamo non amarci; e insieme Spontaneamente, cioè con piacere vogliamo l'amore di noi medesimi. Così i Fanciulli avanti l'uso della Ragione operano molte cose Spontaneamente, ma non Liberamente, e i Bruti per necessità appetiscono il cibo, e se non sono impediti, si portano a prenderlo; e questo lor movimento si può chiamare Spontaneo, e grato alla lor natura, non iscorgendosi in essi ripugnanza alcuna, nè forza esterna, che li costringa a questo. Così la pietra, per nostro modo d'intendere, spontaneamente per l'aria scende al basso, se non è ritenuta, e solo Forzatamente salirebbe in alto; ma questo suo Spontaneo moto è congiunto colla

ne-

necessità naturale; non potendo essa di meno per sua Natura, di non calare al basso. Ora non meno la Teologia, che la Filosofia ci dimostrano empia e falsa l'Opinione di chi credesse, che il fare Spontaneamente e volentieri azioni vietate dalle Leggi divine ed umane, bastasse per demeritare, e tirarsi giustamente addosso il gastigo, quantunque l'Uomo da qualche interna Forza, o invincibile impressione, antecedente al volere, fosse necessitato a volere, o non volere. Ancor questo sarebbe un distrugere il nobil pregio della libertà umana, non potendo mai dirsi libero un Agente, che opera non mosso dall'Elezione sua, ma dal potere dominante altrui, a cui non può resistere, tuttochè volentieri, e senza ripugnanza egli in quel punto operi. All'incontro colla libertà essenziale dell'umano Arbitrio può unirsi l'operare sforzatamente, e mal volentieri e senza che questa, la quale sogliamo chiamar coazione, tolga il suo esercizio alla facolta elettiva, o sia il poter volere o non volere, all'Uomo. Gitta in mare il viandante il carico delle sue merci, per salvare la propria vita con alleggerir la Nave; e le gitta, non già spontaneamente, cioè Volentieri, ma Forzatamente, e con tal dispiacere, che dietro ad esse quasi va il cuore. Ciò non ostante egli opera allora Liberamente, ed elegge quello, che a lui sembra Bene, o sia men Male, e potrebbe anche eleggere il contrario. Non reco altri esempli, che abbondano in questo proposito, e lascio ad altri lo spiegare ciò che sia Libertà di contradizione distinta da quella di Contrarietà.

Adunque ogni volta che all'Intelletto nostro vien proposta qualche azione da fare, di cui egli conosca la Bontà, o la Malizia, ove in suo potere sia il volerla, o non volerla, s'egli eleggerà, e vorrà quella, che s'accorda colle Leggi di Dio, della Natura, e de gli Uomini, egli opererà con merito, con lode, e con Virtù; o almeno non opererà, con demerito, e biasimo. Per lo contrario, eleggendo e volendo ciò, che si oppone a queste Leggi, peccherà, e si renderà degno di vituperio, o di gastigo. Con questa regola convien misurare la Virtù, e il Vizio, o sia il peccato nelle umane azioni. Allorchè uno credendo fermamente di vedere una Fiera, l'uccide: ancorchè l'animale ucciso sia, non una Fiera, ma un Uomo, l'uccisore non pecca, perchè la Mente non hà conosciuto l'oggetto, e la malizia di quell'azione; e la Volontà si è determinata a levare la vita ad una Fiera (il che da Legge alcuna nel supposto nostro non è vietato) e non già a privare di vita un Uomo. E però si dice, che l'Ignoranza invincibile toglie il Volontario. Darassi, che taluno dor-

dormendo prorompa in parole sconce e bestemmie; o pure che il Corpo suo durante il sonno sia portato a movimenti osceni. Costui allora non pecca; perchè sospeso e sopito se ne sta in quel punto il potere della Mente e della Ragione; nè è in libertà, e balia dell'Anima il volere, o non volere quelle parole, e que' movimenti. Così è de i Pazzi, e de i Farnetici, così d'altri simili casi. Potrà anche la Forza e Violenza esterna privarci in qualche congiuntura dell'esercizio esterno della facoltà elettiva per operare quel che si dee; e nè pure allora si caderà in Peccato; perciocchè necessario è, che alle azioni concorra l'elezione, e il libero potere della nostra Volontà: essendo per altro evidente, che l'esercizio interno d'essa Facoltà niuno può torcelo. Non potrà taluno uccidere un avversario, perchè trattenuto da altri; ma niuno può impedirgli, che internamente non elegga, e desideri quell'omicidio, e che non commetta con ciò un vero Peccato. Che se mai il Loche Inglese nel Lib. II. Cap. 21. dell'Opera sopra mentovata intendesse di ridurre tutta la libertà dell'Uomo al moto, e alla quiete del Corpo suo, e al produrre l'esistenza, o non esistenza delle operazioni esterne, senza riconoscere per Fallo e per Peccato anche l'interna volizione sola, o vogliam dire il solo Desiderio di qualche Azione malvagia: verrebbe egli a scoprirsi, non dirò solamente falso Cristiano, ma anche perverso Filosofo. Certo egli poteva quì parlare con chiarezza maggiore. Ma non più di questo. Come poi si pecchi, non ostante che le Passioni signoreggino in esso noi, e ne resti annebbiato l'uso della Ragione, si dirà fra poco. E in quali casi il Timore sia bastante a rendere innocente un'azione, che per sua natura non è Cattiva, ma solo è Cattiva perchè vietata dalle Leggi, si può apprendere da i Teologi. Basta a noi il poco finora detto, poichè in troppo vasto mare c'ingolferemmo, se volessimo ravvisar tutta l'estensione di questo argomento.

Quello intanto, che non si dee ommettere, si è, che noi faremmo un gran torto alla Sapienza del nostro sublime Architetto, e pazzamente giudicheremmo di lui, ove immaginassimo, ch'egli ci avesse conceduta la bella prerogativa di questa Libertà, e tanti altri pregj, acciocchè la rivolgessimo in disubbidienza alle sue Leggi, e in dispreggio di lui, o pure in danno di noi medesimi, ovvero in aggravio ed ingiuria degli altri Uomini. Non può egli averci fatto un sì cospicuo regalo, se non perchè ce ne serviamo in onor suo, e in nostro prò, e in bene della Repubblica; e nello stesso tempo conseguiamo il merito di aver bene impiegato secondo la mente

del

del Donatore il suo medesimo dono. Questa libertà, questo ingegno e conoscimento, qual volta, se ne vogliamo abusare non partorisce che disordini, pregiudiziali a noi stessi, e al pubblico. Ma questi la Ragion grida, che non convengono nè all' intenzione di chi ci ha dato a godere per pochi giorni il mondo presente, nè ad una Creatura dotata di Ragione, e finalmente nè pure al nostro Amor proprio.

Passiamo ora alla Coscienza, nozione assai importante nello Studio Morale. Con essa vogliam significare quella Conoscenza, che mercè della Ragione ha la mente nostra di poter nelle occasioni fallare, e peccare, o pure d' aver fallato, e peccato, sia coll' operare, sia col non operare. Questo interno lume, o sia nato con esso noi, o sia a noi venuto dall' uso della Ragione, non possiamo negarlo in noi stessi. Perciocchè abbiamo bensì dentro di noi la Concupiscenza, che c' inclina ad afferarre qualunque Bene Utile o Dilettevole, che a noi venga proposto; ma altresì abbiamo un' Inclinazione naturale a compiere l' Ordine e il dovere, per non recar Male a noi stessi, o indebitamente ad altri; e da questa nasce la soddisfazione d' aver ben operato, e la pena d' aver mal operato. Non si ha nondimeno per questo a metter la Coscienza per una Facoltà o Potenza distinta dall' Intelletto, altro non essendo essa, se non un atto d' esso intelletto, che riflette sulle azioni fatte o da farsi, per riconoscerne la lor bontà o malizia mediante la Ragione. Siccome dicemmo, la forza di raziocinare, de i principj a noi noti le conseguenze, ogni Uomo uscito che sia dalla tenera età, e provveduto di mente sana, l'ha in se stesso. Più essa è gagliarda ne' cervelli meglio formati, e ne i Dotti. Minore è negl' Ignoranti, e nella gente rozza. Tanta nulladimeno ne hanno ancor questi, che non possono scusarsi di non riconoscere la malvagità se non di tutte, certo delle più essenziali, ed importanti azioni, o da loro, o da altri commesse, o pure proposte loro da fare. Chiamarono alcuni la coscienza un Dettame dalla Ragione; perciocchè la Ragione, o vogliamo dire la Mente umana raziocinando, spessissimo detta a noi, e c' insegna segretamente ciò, che è lecito o illecito, ordinato o disordinato. Che se la Mente conosce aver noi operato contra le Leggi di Dio, o della Natura, o degli Uomini: questa Conoscenza produce Affanno, Tristezza, e sovente ancora Pentimento in esso noi. Sembra a noi di sentire una Voce interna, che ci vada rimproverando, con presentarci davanti il poco Giudizio, che abbiam dimostrato in far quella azione, e il gastigo, che ce ne sovrastà o da Dio o dagli Uomini. Altro questo non è, se non la Men-

te,

te, che va ruminando la Bruttezza di quell'azione e le perniziose conseguenze, che sogliono andar dietro a i falli e peccati. E a questa disgustosa vista si contorce, si rammarica l'Animo nostro, il cui scopo è la Felicità, accorgendosi allora di aver pazzamente operato, e di doverne temere o aspettare dell'Infelicità o quì, o nell'altra vita. Che se vien proposta all'intelletto qualche azione illecita da farsi, corteggiata dalle persuasive altrui, o pur dalla nostra Passione, e congiunta colla speciosa vista del Piacere, o del Guadagno; subito si risente, e si oppone in qualche maniera la Coscienza de' Cattivi, ma incomparabilmente più quella de' Buoni, acciocchè la Volontà non l'abbracci. Altro nè pur quì è la Coscienza, e la voce sua, se non la Ragione, o sia la Mente nostra raziocinante, che conosciuta la malizia di quell'atto, schiera i motivi di non farlo, per guardarsi dall'ira di Dio, o dal gastigo e biasimo de i mortali. Suole in tal dibattimento cedere la Ragion de i Cattivi, vincere quella de' Buoni; cioè de gli abituati nelle Virtù. Pertanto noi col nome di Coscienza dubbiosa intendiamo un atto della Mente nostra, fluttuante fra le ragioni, se sia lecita o non lecita qualche operazione? Per Coscienza probabile l'avere la Mente motivi probabili indicanti peccaminosa qualche azione. Per Coscienza Erronea un atto della Mente nostra, falsamente persuasa allora, che il Male sia Bene, o che il Bene sia Male. Per Coscienza scrupolosa una Mente, che anche nelle azioni innocenti va ideando e temendo della malizia a fin di guardarsene. L'opposto suo è la Coscienza larga. E finalmente col dire Coscienza delicata intendiamo la Mente de i Buoni, la quale se raziocinando viene a conoscere un menomo aspetto di colpa veniale nelle azioni a lei proposte, le giudica cattive; e la Volontà subito le rigetta, e se ne astiene.

Per quanto dunque s'è finora detto, apparisce, non essere la Coscienza, se non il tribunale della nostra Mente e ragione a cui per nostro modo d'intendere diamo un differente nome. E siccome la Ragione può e suole avvisarci della malizia ovvero innocenza delle azioni fatte, o da farsi, per guardarci dalle illecite: così la Coscienza nostra diciamo, che può e suol essere a noi maestra del ben operare; perciocchè tanto la Ragione, quanto la Coscienza solamente c'inclinano al Bene. Ma qui conviene far mente ad un grave abbaglio, in cui potremmo incorrere, se ci figurassimo, che la Coscienza potesse a noi sempre essere una fida e sicura scorta per non fallare e peccare. Ripettiamolo pure: la Mente e Ragione dell'Uomo è limitata e debile. Senza fallo ne ha tanta ciascuno per farci ravvisare il Bene e il

male

male in assaissime azioni, e specialmente in quelle, che sono opposte alle leggi della Natura, e a' Comandamenti principali di Dio, che ogni professore della sua santa Legge è obbligato a sapere. Ma questa Ragione d'ordinario non giugne, nè può giugnere a svelare tutto ciò, che è lecito o illecito nell' intreccio e nel minuto delle circostanze innumerabili delle umane operazioni. E se si verifica della Ragione, per conseguenza dee dirsi anche della Coscienza. Oltre di che siccome diremo, han forza gli abiti cattivi, le Massime perverse, gli Appetiti gagliardi, e le sregolate passioni, d'offuscare l'Intelletto, e la Ragione, e far perdere per conseguenza la voce alla Coscienza. Però chi solamente, e sempre seguitar volesse nell'operare il dettame della sua Ragione, o vogliam dire la propria Coscienza, potrebbe non poche fiate commetter fallo. Necessario pertanto è in varj casi, e massimamente agl'ignoranti, di consigliarsi co i Dotti, purchè Buoni e sinceri, e di ascoltare i dettami della Prudenza, e Scienza d'essi. Il che fatto, può starsene allora quieta la lor Coscienza. Secondariamente ho ben collocato finora la Coscienza nella giurisdizione della Mente e della Ragione: ma ora convien soggiugnere, che per avere una Coscienza, esortatrice buona, e parlatrice efficace dentro di noi, bisogna che v' intervenga la buona Volontà. Non ho io difficoltà a credere, che la Volontà sempre seguiti il dettame dell' ultimo giudizio pratico, che provien dalla Mente; ma parmi ancora di poter dire, che le Volontà corrotte sono esse non di rado cagione, che questo dettame sia fallace e perverso. E chiamo qui in soccorso la Sperienza, che sovente ci fa conoscere, come la Volontà possa condurre la Mente all' Errore. Fosse pur vero, che mai non comparissero a' nostri occhi persone di Cattiva e maliziosa Volontà, che sogliam dire *malignantis Naturæ*, o sia di Natura maligna, e delle quali fu saggiamente detto quel proverbio: *Malæ Naturæ nunquam Doctore indigent. Non han bisogno mai di Maestro le Nature cattive*. Darebbono costoro facilmente il fuoco alla casa altrui, solamente per cuocervi un loro uovo. Altre persone poi ci sono, che nelle divine Carte vengono appellate *Homines bonæ Voluntatis*, persone dotate di un Natural buono, o sia di una buona Volontà. Le prime inclinate al Male; basta che lor se ne presenti l'occasione, vi piombano dentro; non già che la Volontà per se stessa sia portata a volere il Male come Male, ma perchè quella di costoro senza voler durare fatica, a consultar la Mente, o sia la Ragione, e senza permettere ch' essa maturamente esamini le cose, e con lasciarle sol rav-

visere l'utilità o dilettazione proposta, vi corre a vele gonfie, se qualche Timore non la raffrena, eleggendo come Bene le scelleraggini insin più contrarie alla Ragione. Purchè guadagnino, non cercano il come; purchè soddisfacciano a i loro Appetiti, e appaghino le lor brutali Passioni, d'altro non si metono pensiero. Nel rendimento de' conti, che fanno i Diavoletti a Satanasso delle imprese da lor tentate o fatte su la Terra, fu staffilato un giorno ben bene un d'essi, perchè avea speso più anni in tentare un Ladro famoso, che non restituisse il mal tolto. *Pezzo d'ignorante,* gridò allora il Re delle tenebre, *chi t'ha insegnato a buttare sì malamente il tempo? Una perversa Natura, abituata ne' Vizj, non abbisogna di mantici per istar salda nelle iniquità.* Giungono costoro fino a dileggiare i buoni, e vantarsi e gloriarsi del male operare. Or sia che la possente inclinazion di costoro all'opere malvage dall' Abito contratto ne' Vizi, o proceda dalla lor cattiva Mente, che conculcate le Massime rette, e abbracciando solo le storte, seduce la Volontà: pur troppo di queste perverse Volontà abbiamo non di rado gli esempj. La Coscienza o non ha voce, o se l'ha, solamente serve a flagellar con rimorsi, ma inutili, il loro interno, e non già a far loro mutar cammino.

Altri all'incontro miriamo di Volontà buona, cioè inclinati a far bene, che hanno rossore o dispiacere al solo aspetto del Vizio, o almeno un segreto abborrimento a tutto ciò, che apprendono per disordinato, e vizioso. Quand' anche talora per umana fragilità e debolezza cadano in qualche trascorso, si rimettono tosto, o in buona congiuntura sul diritto cammino. Le prediche e le esortazioni al Bene, dalle quali si tengono ben longi i malvagi, a questi tali son care, e spontaneamente corrono ad ascoltarle. Bel dono, dono grande di Dio che è questo! Continuamente dovremmo stare pregando, perchè il benefico Signor nostro lo concedesse anche a noi, e ringraziarlo, se ne siamo per sua misericordia in possesso. In questi sì che la Coscienza è un cane fedele, che difende la casa, e non lascia entrare i ladri; o se sono entrati, fa tanto rumor che li caccia. Nè altro è quella, che noi chiamiamo Verecondia, e Rossore, se non un indizio di Coscienza e Volontà ben inclinata, ne' Giovani; perciocchè a quei di età matura non assai si conviene, o almen poco giova l'arrossire per mancamenti commessi, siccome tenuti più de' Giovani a non operar male, e meno scusabili, allorchè fallano. Ma per conto de' Giovanetti un bel colore d'amore della Virtù è la Verecondria; colore, che se cadono in

qual-

qualche fallo, se ne scuopre subito sul volto un gaggio di pentimento e dispiacere; colore anche più bello, qualora arrossiscono alla proposizion lor fatta di peccare, o all' udir parole e burle licenziose, correndo allora il Sangue e in certa guisa l' anima sul volto stesso per difesa, o sia per palesare l' interno abborrimento, che si pruova alle azioni e tentazioni cattive. Però chiamiamola pure un belletto nobile in faccia a i Giovani morigerati, e alle Donne pudiche e virtuose. Arrossiscono ancora le persone Modeste, allorchè si sentono lodare, e massimamente se con larga misura. L' Anima ancor quì o per timore d' essere creduta amante della Vanità, o pure perchè persuasa di non meritar quelle lodi, corre in difesa propria, rigettando gentilmente col rossore ciò, che non crede dovuto a se stessa. Ma i Giovani, e particolarmente le Donne, che niuna Verecondia provano, lasciano ben dubbio, se sia bene o male inclinata la lor Volontà: è segno poi non dubbioso di perversa inclinazione si è la sfacciataggine, che o non apprende il mal fare, o quasi si gloria del male già commesso. Finalmente a me sembra di poter dire: Che una buona Volontà con una Mente di mezzano vigore, è bastante a fare un Uomo dabbene, e talvolta anche un Santo. Una Volontà buona con una Mente di gran vigore fa, o può fare i gran Santi. All' incontro se una Volontà cattiva fa lega con una mente dozzinale, sarà ben essa capace di misfatti e spropositi grandi, ma d' ordinario non ne commetterà se non de i mediocri. Finalmente le majuscole e più strepitose iniquità aspettatele dalle Menti vigorose, colle quali s' accoppj una Volontà perversa. In fatti per conto di queste ultime persone, la penetrazion d' Ingegno data loro da Dio va a finire in solo macinar pensieri di far del male, come fa appunto il Lupo, e in concertar trame e frodi, per dominare, e soverchiare il prossimo, per fare a man salva delle vendette, per unire al suo quel d' altri, per espugnare l' altrui Virtù, e per simili altre scelleratezze, e nello stesso tempo per coprirle al guardo de gli uomini, se pur non giuocano alla sfrontatezza di farle palesi, senza mettersi suggezione veruna della pubblica riprovazione e censura. Ma si asconderan costoro al guardo di Dio scrutatore de' cuori, e punitore di tutti i malvagi? Giungono in fine alcuni a far tanto, che la loro Coscienza si tace, e più non li rimorde; e allora più che mai Dio ti guardi da loro. Più facile è il rubare quando il cane non abbaja più. Ma che maraviglia? Se in costoro è morta per così dir la Ragione, bisogna che venga anche meno la Coscienza, la quale altro non è

che

che la voce d'essa Ragione. Di più non dico, perchè per questa razza di gente non son fatte le carte mie. La sola mano di Dio, o la forza dell'umana Giustizia, quella è, che può restituire il senno a costoro, quando pur non voglia liberar la Terra da sì perniziosi mostri. In fine solo a cervello e giudizio, chiunque (sia Ignorante, sia Dotto, abbia o non abbia gran Mente) sa e vuol essere Uomo dabbene, e dee dirsi un Pazzo da catena (se ben non si legano Pazzi sì fatti) chiunque è Cattivo. Al tirar de' conti la sperienza ci suol fare toccar con mano: che all'Uomo dabbene, all'Uomo di buona Volontà, avanza dalla metà del suo Cervello; al Tristo nè pur tutto il suo basta. L'ordinario corso delle scelleraggini e degli scellerati va a finire in miserie, ed anche eterne

CAPO X.

Dell'Ignoranza, ed Opinione, cagioni degli Errori nelle Umane Azioni.

Sia nondimeno gagliarda o debole la Mente dell'Uomo, essa è sempre sottoposta ad errare, qualora si truovi involta nelle tenebre dell'Ignoranza. Già s'è detto e lo ripeto, che nulla vogliamo o facciamo di azioni dipendenti dall'Arbitrio nostro, se l'Intelletto non apprende prima, se sia, o non sia da fare, cioè se sia Bene o Male una tale azione, poscia per tal cognizione la Volontà si muove, o non si muove ad operare: se pure la stessa volontà corrotta anche prima non corrompe e seduce la Mente. Sicchè ogni qualvolta la Facoltà Conoscitiva cade in fallo, parimente l'Appetitiva è condotta in errore, di maniera che la Volontà, il cui moto è sempre diretto ad eleggere il Bene, e a fuggire il Male, sovertita ed ingannata dall'Intelletto, lascia non di rado il bene, e si appiglia al Male, che pur ella tanto abborisce, perchè Male travestito da Bene. Pertanto miseri noi, quando a noi diviene, per difetto di Scienza, sorgente di delirj e malanni questa stessa potenza, la quale per istituzione sua ci dovrebbe appunto ajutare e servire, affinchè non fallassimo mai. Ora un Libro intero si potrebbe impiegare, e nè pur basterebbe, a discernere e spiegare tutte quante le vie, per le quali la mente umana per mancamento di salutevoli Cognizioni, o della necessaria Riflessione, può essere tratta in Errore, e fare con seco errare anche la Volontà. Certo che la Ragione nasce coll'uomo, nè noi possiamo

idean-

idearci in Animale Ragionevole, a cui manchi questa essenziale prerogativa, e Facoltà. Ma fra questa forza di Raziocinare, e la virtù visiva dell'Uomo, passa non poca somiglianza. Acciocchè l'Occhio vegga v'ha bisogno di Luce, che rifletta ne gli oggetti da vedersi. Nella stessa guisa, finchè le tenebre dell' Ignoranza opprimono la Ragione, non è da sperare, ch'essa possa in moltissimi casi rettamente giudicare, e discernere il Vero, e il Buono. Per formare un ben fondato Raziocinio, d'uopo è, che all' Intelletto sieno presenti Massime generali, vere, e certe, colle quali vada misurando le proposizioni particolari, per cavar quindi le conclusioni, siccome tutto dì si fa, anche senza avere imparato i Sillogismi e gli Entimemi della Scuola. Ma un tale esame d'ordinario con infallibil ponderazione non suol farsi senza una catena d'altre proposizioni e premesse. Ora se l'Ignoranza, o sia il non sapere, che altro non è in fatti, che un Nulla, signoreggia nell'Anima nostra: la Ragione per conseguente resta (per valermi d'una parola pellegrina) in una Inazione, a guisa dell' Occhio situato nel bujo. Però a metterla in azione e moto, ci vuole la luce del Sapere, cioè una serie di primi Principj, di Massime, di Assiomi, e d'altre cognizioni o provenienti dal lume della Natura, o imparate collo studio delle scienze, o pur colla pratica del Mondo, cadauna delle quali ci può appresso servire di scala per giugnere più alto. Altrimenti troppo facile è il cader in Errore.

Oltre a ciò sotto nome d'Ignoranza io comprendo medesimamente l'avere appreso il Falso, cioè Idee, e Massime insussistenti, non appoggiate al fondamento della Verità, ma fabbricate alla vana e delirante Fantasia altrui, e buonamente comunicate, e ricevute da noi. Lo stesso è il saper nulla, che il saper male: se non che l'ultimo può tirarsi addosso delle conseguenze peggiori. Ma così non fosse: il Mondo è una gran fiera ove egualmente sta esposto il Vero, il Falso, la Scienza, l'Opinione, l'Errore. Chi all'uno, chi all'altro si appiglia; e pur tutti si fanno a credere d'aver solo acquistato il primo. Si narra di Socrate, quel mirabil genio della Greca Filosofia, ch'egli interrogato di quel che sapeva rispondesse: *Hoc unum scio, quod nihil scio*. Di vero ch'io sento della ripugnanza a credere, che un Filosofo di tanto senno pronunziasse sì strana sentenza parlando daddovero. So nondimeno, che di quì poi nacque la Scuola degli Accademici, la quale dubitava di tante cose; e in oltre quella peggiore degli Scettici, e Pirronisti, i quali mettevano in dubbio tutto. E mira,

ra, dove va a finire il gran sapere, e il tanto studiare e sottilizare d'alcuni. Per fare i begl' Ingegni, si fanno stolti: che appunto tanto è un cervello traviato, chi essendo cieco, si dà ad intendere, quanto chi avendo gli occhi sani, si fa a credere di nulla vedere: nè ha molto, che sotto nome del celebre Vescovo Huezio uscì alla luce un Libricciuolo, che rinuova le antiche e vane dicerie di quelle Scuole. Se di sì fatte dubitazioni sia veramente Autore uno Scrittore Cattolico, che tanto seppe, e non finì già di vivere allo Spedale, lascierò ch'altri lo cerchi. Noi seguiremo intanto a credere convinti dal raziocinio, dalla sperienza, e dal consenso di tutti i Savj sì antichi come moderni, che si dà quaggiù un' infinito numero di Verità, chiare, certe, indubitate, delle quali si ha Evidenza, e Scienza. Moltissime ne insegna la Teologia naturale, e la rivelata nella Scuola di Cristo; moltissime la Matematica, e l'Astronomia con altre Scienze da essa dipendenti. Assaissime ne mostra la Logica, la Metafisica, la naturale Filosofia, la Medicina, la Cirurgia; e una mirabil quantità ne somministra la Geografia, la Storia, la Cronologia. In una parola ogni Arte e Scienza, e il volgo infino degli Uomini, ha un gran treno di Verità o generali, o particolari, senza tema d'inganno apprese per via de' Sensi, o dedotte con infallibili argomenti della Ragione, delle quali s'ha Certezza ed evidenza o Fisica o Morale, nè è più lecito il dubitare, che sarebbe il mettere in dubbio, se noi siamo, voglio dire se noi esistiamo. Egregiamente diceva Seneca degli Accademici Scettici, e Pirronisti nell' Epist. 88. a Lucilio: *Illi mihi non profuturam scientiam tradunt; hi spem scientiæ eripiunt. Illi non præferunt lumen, per quod acies dirigatur ad Verum; hi oculos mihi effodiunt.*

Ciò ch'io dico, non ha bisogno di pruove. Ma nello stesso tempo convien bene confessare, che l'Opinione ha sempre avuto, ed ha anch'ella un gran piede e dominio vasto sulla Terra. Anzi tirati bene i conti, si troverà potersi ella in certo modo intitolare Reina del Mondo. Farebbe orrore il solo poter mirare tutta l'estensione sterminata del Regno suo, e come a tenore d'essa gli Uomini vivono, operano, e si governano nella maggior parte de' loro affari anche più gravi. Per Opinione intendo io la conoscenza incerta, che abbiamo delle cose, e il credere noi vere, e buone, o belle, o per lo contrario false, e cattive, o brutte le cose, non per evidenza d'una concludente dimostrazione, non per chiarezza di cognizione, ma solamente per ragioni probabili, o apparenti, o

per

per avere udito dire così, o per figurar noi a noi stessi con troppa facilità, che tali sieno le cose, quali a prima vista ci compariscono per l'ambasciata de' sensi, per qualsivoglia detto altrui, o per qualche nostro informe o sofistico argomento. Sta l'Opinione fra la Verità, e la Falsità, fra la Scienza, e l'Errore. Può abbracciare, e non rade volte abbraccia il Vero; ma egualmente, se non più spesso coll' allontanarsi da esso, può contenere il Falso, e per conseguente generare Inganno ne gli Uomini. Un' occhiata alla Fisica, alla Medicina, alle Leggi, alla Storia, e quasi a tutte l'altre Scienze ed Arti: dapertutto Opinioni, e poi Opinioni, e battaglie senza fine. Non è la Morale stessa Teologica un mare placido, un mare solamente per galanteria agitato da Zeffiri, e da altri piacevoli venticelli; ma è un mare combattuto da contrarj venti d'Opinioni sì antiche come moderne, su cui si naviga con varie bussole, tutte fra loro diverse, e in cui la Ragione stessa difficilmente decide, chi s'abbia ragione. A conoscere nondimeno, quanto lungi si stenda, e quanto di potere abbia l'Opinione fra i mortali, di più non ci vuole che osservare le Religioni dominanti nell'Asia, nell'Affrica, e nell'America, cioè in continenti tutti più vasti dell'Europa: Religioni sì differenti nelle massime e ne i riti, e di sì strane Opinioni feconde; e il trovar poi la stessa Religion de' Cristiani, che pure porta le divise tutte d'essere venuta dal Cielo, con tante deplorabili scisme, e contrarietà di sentimenti, che regnano fra i medesimi seguaci di Cristo. Se questo non sia un ampio imperio dell'Opinione, ognun può facilmente avvedersene. E può ciascun scorgere del pari, che fra tante Opinioni, alle quali sì gl'ignoranti, che i dotti, tutto dì s'appigliano, alcune ve n'ha, che possono appellarsi Opinioni Madri, cioè che ne figliano assaissime altre. Imperciocchè fissata che è cadauna d'esse in capo a gli Uomini, quasi un buon Principio, ne seguita, che per operar poi coerentemente a questo Principio, se ne traggono per conseguenza parecchie altre, le quali servono alla vita e alle azioni loro, senz' altro esame riguardo.

Nè quì io parlo dell' Ignoranza totale, cioè di quella con cui nasciamo, niuno essendoci, che dall'utero materno esca dotato di qualche cognizione o sapere. Parlo della parziale, comune a tutte le persone uscite dall' infanzia; perciocchè ciascuno di noi è in parte ignorante. E non ne esento nè pure i professori delle Scienze, i quali anzi più de gli altri, dovrebbono saper distinguere la Scienza dall' Opinione, e conoscere, che di una infinità di cose manca a noi l'evidente

Verità o Certezza; e che in luogo suo vien sostituita l'Opinione, al cui albergo per lo più si ferma l'umano Intelletto. Peggio poi senza comparazione accade alla corrente de gli Uomini non dotti, solendo presso di loro essere di ordinario non altro che Opinione, in fin quello che ai dotti è Scienza e Verità; mentre di gran parte di ciò, che apprendono, niuna ragione sanno rendere, e collo stesso buon volto accolgono il Certo, e l'Incerto; il Vero e il Falso: Il perchè quantunque sia vero, che quasi sempre più sa, o è meno Ignorante il Letterato, e chi si applica alle Scienze e chi all'Arti, o pure entra forte nel commercio del Mondo; che si tien lontano da gli studj, e sta a foggia delle lumache confinato in un picciolo guscio; nulladimeno bisogna confessarla, benchè sospirando: per quanto l'Uomo studj, e si dicervelli nelle Scuole, e su i Libri, o pure nel vivo e vastissimo libro del Mondo: incomparabilmente sempre sarà più quello, che gli resterà da sapere; e sempre, se ha senno, e non è un misero adulator di se stesso, potrà e dovrà confessare, essere maggiore senza comparazione la sua Ignoranva, che la Dottrina sua. Bisogna in oltre attentamente avvertire, che tanto la scienza, cioè il possedere la Verità certa, quanto l'Opinione, e l'Errore, possono avere ugual forza per indurre l'Uomo ad operare, o non operare. Non già che noi amiamo giammai, o seguitiamo l'Errore come Errore, voglio dire il Falso come Falso; ma perchè anche allora che erriamo, a noi sembra di seguitare il Vero. Facciasi pure, che taluno si persuada di perdere l'Onore, e di non poter più comparire in faccia de gli Uomini, se non uccide chi gli ha detta una parola ingiuriosa; e si figuri, che la conservazione della buona Fama sia da anteporre a quella della Vita: che egli correrà facilmente ad esporsi in Duello alla propria, o all'altrui rovina. Opinioni storte, false son queste: non importa: le crede egli Verità contanti, e in vigore di sì fatto Principio fissato nel suo capo, l'ingannato e misero opera. Noi miriamo de i paurosi, de gl' inquieti; de i gelosi in tante e tante occasioni, de' coraggiosi, de' temerarj, e de' superbi in tant'altre; vincersi o perdersi battaglie; tutto di farsi o non mille negozj; studiare, desiderare più questo che quello, vivere più in una, che in un'altra maniera; e cento mila altre quotidiane azioni sì fra i Grandi, che fra i piccoli, non fondate sopra alcuna soda ragione, o Verità; ma sopra Opinioni umane, incerte, e talora vane vanissime, come sarebbe un Sogno, od un Augurio. E siccome a tenore delle sue Opinioni un

Giu-

Giudice butta là una Sentenza, diversa da quella di chi ha in capo altre Opinioni; e il Medico a seconda delle sue anch'egli va curando gl'Infermi con metodo e medicamenti differenti da gli altri: così il Politico, il Mercatante, il Contadino, ec. secondochè più in loro si radica un'Opinione, che l'altra, si governano anch'essi nelle loro risoluzioni ed azioni. Sempre dovrebbe essere la Verità, e la diritta Ragione, che ci andassero innanzi col loro lume; ma sovente non è se non l'Opinione, che ci serve di guida. E se questa si truova fallace in molti casi, a noi tocca, o pure ad altri di pagare la pena de' nostri falli ed inganni. Però ecco a quanti abbagli ed errori sieno suggetti i mortali a cagione dell'Ignoranza, o dell'Opinione, cioè o del non sapere il Vero, o di sapere il Falso creduto qual vero: cose tutte a noi pregiudiziali in assaissime occasioni, ma quel che più importa dannosissime talvolta al retto regolamento dell'Anima nostra. Perciocchè così disposti, noi da balordi, in vece di camminare verso la Felicità, ci mettiamo senza avvedecerne nel cammino ben largo, che conduce anche al sommo dell'Infelicità. E a questo pericolo più de gli altri dee confessarsi esposta la Gioventù, appunto perchè non sa, e alloggia alle prime osterie.

Non bisogna dunque esaltare cotanto la Ragione dell'Uomo, che si creda quasi nata con esso noi un'interna infallibil Maestra, che dica ad ognuno: questo è Buono o Vero, questo Cattivo o Falso. Nè s'ha tanto da inculcare la retta Ragione, perchè questo nome è ben maestoso, e fa gran suono: ma alle pruove il determinar questa rettitudine, riesce difficile; ed è facile che ognuno l'attribuisca a se stesso. Nientedimeno nè pure perchè abbiamo accennato le debolezze d'essa Ragione, dobbiamo ricavar da ciò, che questa sia un idolo vano, o un dono inutile a noi dato da Dio. S'ha più tosto a conchiudere, che si debbono cercare quegli strumenti e mezzi, de' quali valendosi la Ragione o sia la Mente nostra, possa divenire gagliarda, e additarci oltre a quel Bene, e quel Male evidente, che si può conoscere col lume della Natura, l'altro, che non è tanto palese, a fine d'abbracciar l'uno, e schivar l'altro. La conclusione, dico, ha da essere, che il Saggio dee studiare, e imparare per quanto può, a cacciare da se l'Ignoranza, e le false Opinioni. Ora ecco gli ajuti. Primieramente la Natura, voglio dire l'Autore della Natura, suole infondere nell'Uomo un discernimento almeno abbozzatto per conoscere senza Maestri le principali

Opere buone e cattive. Certo che niuno reca seco dall' utero materno la Ragione fatta ed adulta. Anzi finchè dura la totale ignoranza in un bambino, egli non sa d'ordinario giudicare, se non forse del cibo, o del suono, che truova grato od ingrato. Ma perciocchè a poco a poco vanno entrando in capo a quelle picciole Creature le Idee delle cose, allora comincia a svilupparsi la forza del raziocinare e giudicare, cioè a muoversi ed operar quella stessa Ragione, di cui abbiam favellato. E quanto più si va cacciando l'Ignoranza, tanto più vien creduto essa Ragione o per dir meglio il capitale della Ragione, e l'abilità a distinguere il Vero dal Falso, e il Bene dal Male. Noi questo volgarmente lo chiamiamo, cominciare ad avere della malizia. Facciasi mente ai fanciulli alquanto grandicelli. Se per avventura o rubano, o incolpano falsamente altrui, o commettono altra frode, o disonestà, o altri grossolani misfatti, anche senza aver prima udite delle lezioni sulla deformità di tali atti, la conoscono ben essi per quel che è col solo lume naturale; e cadendo in alcuni peccati sogliono sottrarsi a gli occhj altrui, e nascondersi, dando assai a divedere, che ne ravvisano la bruttezza. Tutto mercè della Ragione crescente, la quale in qualche guisa reflettendo, e raziocinando li fa accorti del Male, che fanno. Finchè dura in loro la totale Ignoranza, nè s'avveggono punto di operar male, non peccano. Può anche in molti casi la vera, e non affettata Ignoranza degli adulti, scusarli dal reato e dal peccato.

Quando poi sufficientemente la Ragione cominci ad alzare questo Tribunale, noi così allingrosso siam soliti a determinarlo, compiuti che sono i primi sette Anni. Ma in fatti vario è nelle varie persone questo confine, dipendendo dalla maggiore, o minor penetrazione, acutezza, e sottigliezza, dell' Intelletto, o dal più o meno avere appreso di notizie ed idee nel commercio del Mondo, trovandosi in alcuni una patente semplicità ed ignoranza anche dopo gli otto o dieci anni d'età, e in altri una fina maliaia anche molto innanzi a i sette. Nel numero certamente de i primi non si dovette annoverare quel maravigliosissimo Fanciullo, che il territorio di Modena produsse nel 1641. per nome Jacopo Martino sopranominato il Modonese, il quale nel quarto anno di sua età datosi a studiare sotto la disciplina del P. Maestro Giambatista Mezzetti dell'Ordine de' Servi di Maria, in tre anni imparò varie Lingue, Teologia, Filosofia, le Leggi ed altre Arti e Scienze con tal successo, che condotto a Roma potè quivi pubblicamente nella Basilica de' medesimi PP. Serviti sostenere le Thesi del suo vario sapere, con istupore del famoso P. Sforza

Pal-

Pallavicino, poi Cardinale, e di diversi Porporati, e della Nobiltà e popolo di Roma, che vedevano e udivano, e quasi non sapeano credere a se stessi, che un Fanciullo di sette Anni (provato anche prima dal Sacro Tribunale del santo Uffizio) fosse capace di sciogliere sì prontamente acutamente gli argomenti di chiunque voleva all'improviso entrare in aringo contra di lui. Anche oggidì parrà a taluno incredibile quel fatto: e pure è fuor di dubbio. Ed oltre a ciò che ne rapportano gli Annali de' PP. Serviti, leggesi descritta la stessa stupenda funzione, e il mostruoso Ingegno d'esso Fanciullo, dal vivacissimo stile di Gian-Nicio Eritreo, o sia di Gian-Vittorio Rossi nella Par. III. della sua Pinacoteca, il quale fu ammiratore e testimonio di vista del non mai più veduto spettacolo. Ed io stesso mi truovo avere quella medesima Conclusione, stesa in quattro gran fogli uniti insieme, intagliata in rame, e dedicata al Regnante allora Pontefice Innocenzo X. che in tale occasione si distribuì. Ma mostri tali nascono di rado; e non tutti i Cervelli, non tutte le Memorie, sono d' una stessa possanza; ed è poi di pochissimi il sapere con facil metodo allevare e far crescere presto in sapere sì rigogliose piante. Comunque però sia, niun forse ci sarà, il quale cresciuto convenevolmente in età, e interrogato sopra molte azioni dell'Uomo, non sappia rispondere, che l'una è bene a farla, e l'altra nò. Questo si appella da noi Lume della Ragione. Se non è una luce chiara dapertutto, non lascia però d' essere un gran soccorso, a noi conferito da Dio per superar molte delle tenebre, fra le quali nasciamo.

Secondariamente a levarci d'addosso l' Ignoranza, e ad ajutar questa Ragione, di un mirabil soccorso può e dee essere la Religione, cioè la Santissima di Cristo. Gl' insegnamenti suoi, sieno Precetti, sieno Consigli, tendono manifestamente a ristorare e fortificare la nostra Ragione; e non solamente a noi scuoprono la maniera di dare il vero culto al vero Dio, ma ci danno anche un filo sicuro per ben reggere la vita nostra secondo la Virtù, e per guardarci dal Vizio, e condurre per mano ad istar bene nel presente Mondo, e infinitamente meglio nell'altro. Beato chi bene studia questa celeste Legge, e la scrive in suo cuore: quindi può venire il maggior soccorso alla Ragione umana, giacchè nulla da essa Legge è proposto nelle azioni da farsi, o non farsi, che non si accordi pienamente colla stessa Ragione. C'è di più: anche il povero, l'ignorante, il rozzo, può facilmente addottorarsi in questa Scuola, mercè del santo uso d' insegnar a' Fan-

ciulli la Dottrina Cristiana (così fosse uso d'insegnarla a gli adulti) e di tante Prediche, Sermoni, e Ragionamenti pii, che in determinati tempi, o pur tutto l'Anno, si van facendo da' buoni Servi di Dio. E di quì oltre ad altre ragioni risulta la somma necessità e utilità della Religione fra' popoli, e quanto sieno da aver cari, e da stimare i Ministri e i banditori della medesima: da che apposta Dio l'ha a noi data, e a noi vien predicata, affinchè ciascuno s'addestri alle buone Opere per l'eterna sua salute, ed anche per la temporale sua felicità col buon governo di se medesimo, affinchè si mantenga l'ubbidienza a i Principi, e la pace, l'amore, e la concordia nella Republica, e fra i privati. Quale scusa pertanto avremo, se di questo celeste lume non vogliam profittare; se non dirò colle parole, ma co i fatti disprezzeremo la Religione stessa, non volendo insegnamenti, non freni, non ajuti alla nostra Ragione, e prendendo unicamente per guida del nostro operare gli appetiti, e le Passioni nostre, le quali se non sono ben frenate e regolate da essa Ragione, possono solo servire a far de i Pazzi, de i Miseri, e delle bestie?

In terzo luogo la Religione, che ha mire più sublimi, non ci suole somministrare altrui lumi, che pure sono necessarj ed utili per un'infinità d'altre azioni, che riguardano il governo di noi stessi, e delle Case nostre, e il nostro commercio quotidiano con gli altri Uomini. Parlo di quelle azioni, che non son peccaminose in se stesse, ma che nondimeno portano dei maligni o de' giovevoli influssi sopra la Vita nostra Civile, e servono anch'esse a farci o felici o miseri, o ridicoli o saggi sulla Terra. Abbisogna ancor quì di un gagliardo soccorso la nostra Ragione. E questo ha da venire dallo studiar bene il gran Libro del Mondo, cioè i costumi, le operazioni, e le varie comparse e battaglie di tante persone, che tutte vengono a fare la loro scena in questo Teatro. Poco è l'osservare. Necessario è dipoi l'andarsi avvezzando a giudicare rettamente di ciò che è lodevole o biasimevole, da seguire o da fuggire nelle azioni altrui, per imparare a saggiamente regolare anche le nostre. Avrebbono bisogno i Fanciulli di chi lor facesse una Scuola sì fatta, e molti ne profitterebbono. Ma il profitto principalmente si dee sperar dagli Adulti, ove pratichino con saggie persone, capaci di dar loro di buone lezioni in sì fatti giudizj. Non dico di scoprir loro i segreti andamenti altrui, e le macchie occulte del prossimo; non dico di avvezzargli a maliziare sopra tutte le azioni dell'Uomo, e a sempre credere più tosto il Male,

che

che il Bene, ma di rappresentar loro i ritratti pubblici della gente o traviata, o ridicola, e quelli parimente delle persone giudicose e virtuose. V' incontrerete in un Nobile dinanzi ricco, ed oggidì in malora. Giacchè pubblica è la cosa, gioverà il far sapere a i Giovinetti, che per essersi costui dato al Giuoco, per non aver mai voluto prendere misura nella sua tavola, ne' suoi spassi e lussi, o per aver comperato a caro costo le soddisfazioni bestiali d'alcuni altri Vizj, s'è ridotto al verde. Ed ora che fa? O perduta la vergogna va nobilmente mendicando; ovvero volendo pur sostenere il suo grado, fabbrica quante cabale può, studiando la bell'arte di sapere spendere dopo il suo anche l'altrui. Ha fatto naufragio la Roba: le tien dietro anche la Riputazione, e l'Anima. Darà il cuore ad un Giovane, che abbia alquanto di Giudizio, e che sia illuminato da questi esempj, di mettersi a fare di simili salti? Allorchè all'incontro saprà un Giovinetto, come il tale ha messa insieme tanta Roba con frodi, con abuso di qualche posto, con far fruttare a se stesso il maneggio delle sostanze altrui, e gli sarà impresso con orrore ed abominazione il ritratto di questo tale: è ben da sperare, che mai non vorrà imitarlo. Così sarebbe da desiderare, che i Collerici, e gli Ubbriachi si mirassero allora nello specchio. Ma se nol sanno far essi, può ben un Giovane saggio specchiarsi in quelle brutte figure; e poi chiedere a se stesso, se sieno da eleggere cotali specie di Pazzia. Altrettanto è da dire de i ritratti delle Femmine vane, o che nulla pensano al governo della lor Famiglia e Casa, perchè non vogliono far torto ad alcun divertimento, o che cercano di piacere ad altrui più di quel che conviene al decoro, e alla Conscienza, che hanno una giurata nemicizia con ogni lavoriere: e così discorrendo. Per lo contrario facendo ben osservare anche a' Fanciulli, prima sempre che diventino cattivi, scapestrati, e abituati ne' Vizj, la savièzza, e le belle doti d'altre persone: riuscirà bene spesso alla Ragion loro di conoscerne il pregio, e d' innamorarsi anch'essi di fare altrettanto. Uno poi de' frutti della miglior Filosofia consiste in saper conoscere ciò, che è Apparenza, e ciò che è Sostanza; e nel sapere distinguere quello che è Vanità, da quello che è Realtà, tanto in materia di Comodi, spassi, e Ornamenti della vita umana, quanto ne' Titoli, ne' Posti, nel favore o patrocinio de' Grandi, e in mille altre occasioni. Mirate gli Scorrucci. Oh quante volte in quel pianto apparente va mascherato il riso. *Heredis fletus sub persona risus est.* Ponete mente a tante spese in certe comparse, e alle salve di tanti complimenti, che Commedia! quante altre Commedie per farsi crede-

re

re Ricco, o non Povero, Nobile o non Ignobile; ben voluto da i grandi, zelante dell'Onore, Bravo, dotato di rara Bellezza ec. Tutti siam Commedianti. E molti ancora vogliono continuar la Commedia dopo morte, eleggendo per sue vesti sepolcrali le più divote, e facendo allora almeno in apparenza quel personaggio, da cui furono sì diversi in vita. Osservinsi ancora i loro Elogi: ma per disavventura i nostri vecchi ci lasciarono per eredità quel proverbio, che dice *Tu or sè più bugiardo d' un Epitaffio*. Nè ciò dico io per condennare tutti gli usi dell' umana Repubblica, ma per dare un saggio, come noi seguitiamo in tanti casi la sola Opinione, la sola ombra delle cose, e ne trascuriam la sostanza. Pertanto riporterà lode di giudiziosa Donna colei, che per l' uso del suo paese, e per la convenienza del suo grado, adopera bensì parecchj vani ornamenti, ma li conosce nello stesso tempo, e li confessa per vani. E sarà un vero Letterato, chi dopo aver molto studiato ed imparato, saprà ben ravvisare quel poco, o molto, che in tutto il suo Sapere dee tenersi per Vero e indubitato, e quello altresì, che è sola Opinione, o pur Vanità, o Falsità di sentenze e di studj.

Finalmente cresciuti in età i Giovani, se si metteranno con gusto e pazienza a leggere que' Libri, che trattano de' varj Caratteri, o sia de' differenti Costumi brutti o belli degli Uomini, troveranno ivi raccolte quelle lezioni, che forse non saprà dar loro un Padre, un Ajo, un Maestro. E sopra tutto poi ad illuminare ed assodare la loro Ragione servirà il darsi allo studio della Filosofia de' Costumi, di cui anch' io do quì un saggio, ma con augurarsi d' avere chi in ispiegandola sappia mettere loro sotto gli occhj varj esempli, o passati o presenti di chi saggiamente o scioccamente opera; di chi senza avvedersene, o pure anche a costo della sua borsa, può dar materia di ridere al Prossimo, e cerca di farsi burlare; e quel che è peggio, di chi confessa di sinceramente bramare di vivere con tranquillità di cuore e di coscienza, o sia agiatamente in questa vita, e pure prende un cammino affatto opposto. sopra tutto importa d'imparare, nè solo d'imparare, ma di ficcarsi bene in capo gli Assiomi de' Saggi, le Massime, e i primi Principj dell'Onesto, del Buono, e di ciò che può produrre la nostra Felicità. E qualora le Idee finora apprese fossero torte, e disordinate; cioè erronee e false: conviene raddirizzarle. Tutto questo può farlo la stessa Mente nostra, riflettendo, meditando, e raziocinando sopra le cose ed azioni convenienti o disconvenienti all' Uomo. Che se non siamo da tanto, sottentra il ripiego di ricorrere a i

più

più Saggi fra gli Uomini, o vivi nel Mondo presente, o vivi ne i Libri loro, acciocchè la Ragion loro ajuti la nostra. Certo che noi quasi tutti portiamo dalla Natura anche la potenza e abilità per iscrivere, dipignere, sonare qualche strumento, e per altre Arti: per le quali nondimeno convien che si studj, e s' impari. Ove ci prema di fare riuscita in simili ornamenti dell' Uomo, noi non sogliamo già ricorrere a qualche mirabile Scrittore, o Sonatore, o Dipintore, ma sì bene a chi più a noi sembri perito in quelle Arti. E ben d' alta importanza senza fallo l' imparare a vivere da Uomo; e però quì fa d' uopo studiare e scegliere i più accreditati Maestri: il consenso universale de i quali regolarmente è una decisione di ciò, che noi appelliamo Bene o Male, ed è da eleggere, o da fuggire.

CAPO XI.

De' Peccati degli Uomini.

PEr Errore noi intendiamo il credere Vero o Buono ciò, che è Falso o Cattivo; o pure il credere Falso o Cattivo ciò, che è vero o Buono. E finchè questa sì storta credenza si ferma nella nostra Mente, noi l' appelliamo Errore Intellettuale; ma se discende ancora all' operazione, noi la chiamiamo Errore Pratico. Nè si mettesse già alcuno a voler numerare la sterminata famiglia de gli Errori, a' quali è sottoposto il genere umano: che l' impresa si troverà impossibile, nè mai se ne verrebbe a fine. Poco per altro importa all' argomento nostro tale ricerca, essendo noi rivolti solamente a parlare di quegli Errori, che concernono i nostri Costumi, e possono essere Vizj, e Peccati, cioè mezzi per privarci di quella Felicità, di cui ora andiamo in traccia. Che l' Uomo erri nell' intendere cosa sieno i Colori, le cagioni de' Venti, delle malattie, della sterilità della Terra, i Fenomeni del Cielo, la grandezza delle Stelle, tanti fatti di Storia, tante lingue straniere, e infinite altre notizie, quantunque sarebbe anche utile il conoscer tutto, e non errare nè pure in questo: ch' egli, dico, incorra in sì fatti Errori, ciò non porta seco conseguenze tali, ch' egli non possa vivere da Saggio, o procacciarsi quella Felicità, che si può ottenere sulla Terra, e poi la piena e perfetta, che noi speriamo nel Cielo. Non è così de gli Errori, che riguardano i Costumi. Di quì dipende principalmente il farsi conoscere creatura ragionevole, di quì l' essere felice o infelice, e non sol quì, ma anche nell' altra vita. Ora noi diamo il

nome

nome vi Vizio all'Intelletto errante, e alla Volontà seco concorde e abituata in isconvolgere l'ordine posto da Dio, e mostrato a noi dalla Ragione, da osservarsi nel governo di noi stessi, e nella conversazione dell'umana Società. Appelliamo poi più precisamente Peccati gli atti di questo Intelletto errante, e di questa Volontà sedotta, qualora trasgrediamo la Legge di Dio, che è l'Ordine da lui rivelato da osservare ne' nostri Costumi.

Ma conciossiachè ho detto, che ne' Vizj, e ne' Peccati l'Intelletto erra, e seco la Volontà sovvertita si unisce, subito nasce una difficil quistione: cioè come i Vizj e peccati nostri sieno suggetti a biasimo, e degni di pena, quando si stabilisca, che la Volontà seguita i dettami dell' Intelletto allorchè falliamo. Acciocchè si meriti, o si demeriti, necessario è, che si operi con libero Arbitrio, di modo che in mano nostra sia l'eleggere, cioè il voler o non voler fare un'azione. Cioè si richiede in esso noi un Principio semovente, dotato di un potere per operare ciò che vogliamo, o sia di un potere per cominciare in noi stessi un movimento. Ma non potendo di meno la Volontà nostra di non consultare e seguitare i dettami dell' Intelletto, se questo è in Errore, sarà ben esso da biasimare, ma non già la volontà, che è forzata a tenergli dietro, e sarebbe nello stesso tempo pronta a seguirlo in opposta parte. Verrà, dico, ad essere l'Errore nell' intelletto, e non già nella Volontà; e per conseguente nè pure saran volontarj, nè meritevoli di gastigo i nostri peccati

Rispondo essere vero, che noi non pecchiamo giammai, senza che intervenga qualche errore nel nostro Intelletto; ma essere vero altresì, che se questo Errore è voluto direttamente dalla nostra Volontà, allora alla nostra elezione, al nostro libero Arbitrio se ne dee attribuire giustamente la colpa. Ora in più maniere accade, che la Volontà stessa dell' Uomo sia la cagione de gli Errori dell' Intelletto. Primieramente gli Appetiti alle volte investiscono sì fortemente la Volontà, e la trasportano, che appena appreso dall' Intelletto qualche oggetto conpiacevole a tali Appetiti, essa Volontà corre frettolosamente per unirsi a quell' oggetto, se non può co' fatti, almeno co' desiderj, in guisa che senza voler pria permettere all' Intelletto di ben esaminare le ragioni pro e contra, essa elegge. Un Usurajo udito che ebbe proposte da un saggio Teologo tutte le ragioni, per cui parea potersi giustificare qualunque sordida Usura, se ne andò con Dio senza aspettare che il Teologo medesimo adducesse l' altre in contrario, e confutasse le prime. E andava costui dicendo: Vè che valen-

tuomo

l'uomo è questo! Parla pur bene questo Teologo! Noi meno non facciamo, qualora sono in fuga i nostri Appetiti. Solamente ascoltiamo, se pure allora ascoltiamo, le ragioni, che s' accordano co' nostri Appetiti, e non già l'altre, che loro si oppongono. Colpa dunque allora è della Volontà, non dell' Intelletto l'errare. In poter nostro si è il frenare lo strepito, che fanno questi furibondi Appetiti: e se nol facciamo, è perchè nol vogliamo. Secondariamente possono le passioni figliuole di questi Appetiti fortemente agitar l'Anima nostra, e condurla con empito ad abbracciare o fuggire ciò, che la Volontà spinta da loro ha preso di mira. In tanto bollore dell'Anima l'intelletto resta offuscato, e quasi cieco non mira ciò, che è Vero o Buono, ciò che è Falso o Cattivo; ed appena discerne qualche oggetto coerente alla Passion dominante, che senza che a lui si dia tempo di disamina, la Volontà si muove con amore o con avversione verso di un tal oggetto. Basta che taluno oda parlare di qualche azione fatta dal suo nemico, perchè immantinente, senza punto pesarla sulle bilance della giustizia, egli corra a biasimarla: ha da essere opera malfatta, o iniqua, o certo non degna di lode, perchè è azione d'una persona odiata da lui. Così al Geloso ogni parola, ogni cenno, ogni moto della persona, su cui sospetta, serve d'affanno, nè più ricerca per creder vero ciò, che la Passione a lui va suggerendo. Così in tante altre Passioni. Ora egli è certo che in balìa del nostro libero Arbitrio si è il reprimere questi gagliardi moti delll' Anima, tanto che lascino comodo all' Intelletto di ben ponderare, se sussista l'illazione, e il giudizio, che sì precipitosamente e tumultuariamente allora si fa. O se pure la Passione divien cotanto impetuosa, che non ubbidisca più al freno della Volontà e della Ragione, non lascia bene spesso d'essere colpevole la volontà; perciocchè su i principj, quando facilmente ella potea impedire o la nascita o i progressi di questo furore, per sua biasimevol trascuraggine o malizia non l'ha voluta impedire. Già s'è detto, che non serve di bastevole scusa all'amatore del vino la sua ubbriacchezza, se durante essa egli toglie la vita ad alcuno, al riflettere ch'egli poteva e dovea sul principio guardarsi da un liquore che soverchiamente presso leva il senno alla gente; e le sue cattive conseguenze a costui non erano ignote. Così è delle Passioni, che acciecano, se non che possono solamente essere scusati in parte e compatiti i primi furiosi moti delle medesime, se per essere impensati ed improvvisi i loro assalti, non lasciano tempo alla Mente di riconoscere quello, che detta la Ragione,

e in

e in certa guisa strascinano la Volontà a volere ed operare ben tosto.

In terzo luogo la dappocaggine nostra produce il medesimo cattivo effetto, perciocchè spesse volte siamo sì poco curanti del nostro particolar Bene, cui pure generalmente con tanta ardenza appettiamo, che non vogliam muovere un passo innanzi all'altro, per pesare le cose ed azioni, che dobbiamo eleggere; ma a guisa de' fanciullini, che veduto un frutto, o pure una cosa lucente, o per altra cagione all'occhio loro grata, incontanente la bramano e la pigliano: ancor noi, e talvolta anche i creduti più saggi, corriamo a credere il Falso, e ad eleggere il Male. E ciò perchè non vogliamo dar punto da faticare al nostro Intelletto, tanto ch'ei faccia il cimento delle cose, e ne riconosca prima la Verità, o la Bontà, la Falsità, o la Malizia. Non è, per così dire, l' Intelletto quello che consultato da noi, tante volte muova la Volontà ad eleggere: è la fantasia sola condottiera anche de' Bruti. Appena questa ci dice, essere dilettevole o utile quali che oggetto, che noi senza indugio spediamo a quella volta, desiderj. Troppo ci peserebbe il doverci chiarire prima se sia esso da eleggere, o pure da rifiutare, secondochè richiederebbe il dovere del Saggio. E ad un'altra specie di dappocaggine accompagnata dall' impazienza, (mi sia lecito il ripeterlo) siamo inoltre suggetti, cioè a seguire più tosto il Piacere presente, o vicino a noi, rappresentato dalla fantasia quasi esibito a noi dalla fortuna, a fine di farci in quel punto Felici, che il lontano, quantunque il primo sia apparente, o lieve, e si possa tirar dietro de i gravissimi Mali; e il lontano sia Bene grande, anzi massimo, e non seguitato da incomodo o Male veruno. Quell'aspettare un Bene, che ha a venire, e massimamente se remoto di molto, ci parrebbe troppa fatica: e però a chiusi occhj e senza riflessione ci appigliamo al presente, affrettandoci anche per timore che ci scappi dalle mani. E se pure permettiamo all' Intelletto di scandagliare sì fatti Beni, non è se non perchè truovi ragioni o pretesti per anteporre ciò che possiamo ora gustare, e per non curare le sue perniciose conseguenze, o pure farci credere, che si goderà il Bene presente senza perdere il futuro.

In tutte queste maniere, e in altre ancora, ch' io quì tralascio, manifesta cosa è, che la nostra Volontà si scuopre colpevole degli Errori dell' intelletto, ch' ella poi adotta e seguita, in eleggendo ciò, che non dovremmo eleggere. Erriamo, perchè vogliamo errare. Se niuno influsso del nostro volere

lere concorresse a i falli della Potenza intelligente, impetreremmo scusa e perdono presso gli Uomini e presso Dio, anche fallando, come nella Violenza, e nell' Ignoranza invincibile, o vogliam dire assoluta, e in altre cagioni dell' operare involontario. Vero è, che il temperamento, i Sensi, la Fantasia, le Passioni bollenti, gli Abiti d' alte radici, Piacere presente, l' Opinione, ed altre o palesi o sorde ruote, lavorano forte dentro di noi per istrascinarci all' Errore, e a farci voler quello, che sarebbe da fuggire, e a farci fuggire per lo contrario ciò, che s' avrebbe da abbracciare: ma è del pari indubitato, che niuna di queste cagioni ci necessita, nè ci spoglia del Libero Arbitrio, o sia della libertà e potenza, che noi abbiamo di fare o di non fare le azioni particolari. Certo che (a riserva di qualche improvvisata di violenta Collera, o di Timore, da cui involontariamente possiamo essere accecati) sta in mano nostra il sospendere l' assenso a gli oggetti, che ci vengono proposti dalla Fantasia, o da i Sensi. Però poco saggio e degno di biasimo, e talora di gastigo è, chi potendo, non esamina prima, se sieno ordinate, o disordinate, nocevoli ed utili, convenevoli o sconvenevoli a creatura Ragionevole, tante Azioni, che noi sì frettolosamente e senza considerazione alcuna facciamo, ridondanti poscia in vitupero, discapito, ed affanno nostro. E per conseguente se a noi preme di guardarci da i Peccati, e dalle azioni riprovate da Dio, e da i Saggi, debbono andar ben d' accordo la Mente, e la Volontà. Quella per cercare con sincerità, e questa per eleggere con egual sincerità quel solo, che può piacere a Dio, quello che è onesto, e a noi non può nuocere. Ma manca ben sovente in noi questa sincerità. Alcuni si fanno scrupolo di sputare in Chiesa, che poi svaligiano l' Altare. Così da che una persona si truova rigida nella custodia della sua Purità, ed inflessibile a tutti gli assalti della propria, e dell' altrui concupiscenza; digiuna, frequenta i Tempii, e le Divozioni, e s' accosta anche due volte la settimana alla Sacra Mensa: forse a lei parrà d' essere un vaso di Virtù. Perdona, chieggo io, ella ancora a' suoi nemici? Paga ella i suoi debiti? Strapazza ella alteramente la sua servitù? E' ella scrupolosa per conto della roba altrui? Oh a questo ella non bada, o pur truova tali ragioni nella mente sua, che per lei non è detta la Legge della Carità, e della Giustizia, che corre per gli altri Cristiani Se sinceramente la volontà sua altro non cercasse, che di piacere a Dio, tanto su questo punto quanto sopra simili altri s' illuminerebbe presto l' Intelletto suo. Quel che è più stra-

strano, gente non manca, che corre a far opere buone di supererogazione per dar gusto a Dio, e poi non si mette pensiero, se si astiene dalle comandate da Dio. Prima i Precetti, poi i Consigli; prima soddisfare gli Operaj, e Creditori, e poi fare Limosina; prima perdonare al suo prossimo e poi comparire al santo Altare, e così discorrendo in altri casi.

CAPO XII.

Dell' Appetito universale, che chiamiamo Amor proprio, o sia dell' Appetito della Felicità.

DEl corpo abbiam trattato di sopra, come di una cagione, che influisce non poco nelle nostre Morali Azioni. Passiamo ora più precisamente all' Anima, cioè a principio vero e proprio d' esse Azioni, per osservar bene, da che ella sia mossa a farne tante o Buone, o Cattive, o pure Indifferenti. La Vita dell' Uomo (lo proviam tutti) è una continua fiera di Pensieri, ne' quali s' esercita la Mente nostra, così fa l' Ignorante, così il Dotto. E questi pensieri discendono, per quanto possono, all' opera; o non potendo, almeno dan pascolo od esercizio, ora gustoso ed ora disgustoso, a questa attiva Potenza. Gli stessi oziosi e solitarj per questo conto non istanno nè pur essi in ozio e riposo; perciocchè anche allora conducono a spasso i lor cervelli con varj pensieri o utili, o piacevoli, o spiacevoli, o vani; e se non altro pensando qual noja, o piacere sia lo stesso non far nulla allora. Noi inoltre del continuo andiamo bramando qualche cosa con Desiderj ora espressi, e da noi ben sentiti e conosciuti, ed ora a noi scuri ed incogniti, perchè allora non vi facciam riflessione. La Volontà, dico, anch'essa è sempre in moto e si dirama in mille Appetiti e Desiderj, de' quali ora appunto convien ragionare. Siccome vedremo, in molte specie si divide la famiglia degli umani Appetiti, ma se attentamente andremo scandagliando i movimenti della Volontà nostra, scopriremo, che tutti questi non sono, che un solo da cui come da un tronco escono i rami di tutti gli altri, che hanno bensì nome diverso fra loro, ma in effetto sono la stessa cosa sotto diverse sembianze. Dico pertanto, che l' amore di noi stessi è l' origine, e il primo motore, o sia il primo mobile di tutti i nostri Appetiti, o per meglio dire l' unico nostro Appetito, il quale in mille diverse guise poi si trasforma, ed opera, il muove noi a tante e sì varie azioni, e questo essere il

massi-

massimo anello, da cui si partono, e a cui stanno attaccati tutti gli altri, che compongono la bella o brutta catena, o sia concatenazione di tutti que'. movimenti, che dipendono dalla Volontà dell' Uomo. Egli è ben vero, che nelle scuole d' alcuni Teologi, o Filosofi Morali, questo Amor proprio, questo Amore di noi stessi, vien dipinto solamente con brutti e svantaggiosissimi colori, qual fonte di infiniti Mali Morali e Peccati, che inondano la Terra. Ed io stesso non mancherò di mettere in mostra non pochi de' suoi perversi effetti: che il voler tutti descrivere sarebbe impossibile. Ma intanto io seguito a stabilire, che questo Amore è il Principio d' ogni operazione Morale, ed è principio innato di tutte le Creature Ragionevoli, e quel che è più, dato e impresso in loro dall'Autore sapientissimo della Natura, e perciò in se stesso buono, utile, anzi necessario e indispensabile nell' Uomo. E che dico io dell' Uomo solo? Anche ne' Bruti noi l' osserviamo, e in qualunque Anima sensitiva: cha a tutte è comune questo principio, e questa legge universale di cercare il piacere, di amare i comodi, di fuggire i pericoli, e di conservare se stesso. Chiamisi poi Istinto nelle Creature irragionevoli questa ruota, anche in esse maestra e sempre in moto; le se dieno ancora altri nomi secondo varie opinioni de' Filosofanti: certo nondimeno sempre sarà, che siccome in tante altre maniere convien l' Uomo cò i Bruti; così conviene ancora nell' amare se stesso. E tutta la differenza, che passa fra loro, si è, che l' Uomo solo conosce d' amar se medesimo, perchè dotato della Mente e della Ragione, e coll' ajuto e lume di questa egli è tenuto a regolare il suo Amor proprio; e se nol fa, egli si tira addosso l' obbrobrioso titolo di somigliante alle bestie, e merita biasimo e gastigo.

Pertanto fallerebbe di molto, chi con generale sentenza condannasse nell' Uomo l' Amor di se stesso, perciocchè questo è immedesimato, per così dire, colla nostra Natura; di modo che non dipende dal Libero Arbitrio dell' umana Volontà il volere, o non voler bene a noi stessi, essendo in esso noi una forza interna, che ci necessita ad amarci. Nè noi lasciamo d' amar noi medesimi, anche allora che operiamo cose in danno e nocumento nostro, perciocchè ingannati operiamo, eleggendo in quel punto come nostro Bene ciò, che in fatti non è se non Male. Però si son dilungati dalla retta cognizione dell' Uomo, e si son perduti nelle nuvole coloro, i quali troppo volendo sottilizzare, e raffinare la Vita spirituale, hanno insegnato potersi e doversi annientare o distruggere affatto il

nostro Amor proprio, senza badare, che questo è impossibile; e che noi non possiamo essere senza amarci; e che lo stesso Dio col comandarci, che amiamo il Prossimo come noi stessi, ha per conseguente riconosciuto per Appetito onesto, per Appetito buono, e in noi infuso da lui, l'Amore che portiamo a noi stessi. Il perchè un parlare figurato, e non proprio si è quello, che usa il nostro divino Maestro con dire, che abbiamo da odiare noi stessi; siccome del pari è una frase figurata l'esortarci, o comandarci egli, che odiamo il Padre e la Madre, e che ci tagliamo il piede, e caviamo l'occhio, allorchè ci fanno prevaricare. Il dover odiare le cose nostre, e noi stessi, altro non vuol dire secondo la sentenza de' Padri, se non che dobbiamo mortificare, o abbandonare tutto ciò, che in noi, e fuori di noi, ci può staccare dall'Amore e dall'ubbidienza di quel buon Dio, che noi siam tenuti ad amare sopra tutte le cose. Per altro l'Amore di Dio non esclude quello di noi, anzi non mai amiamo sì bene noi stessi, che allora che amiamo Dio di tutto cuore, e siam pronti a far tutto per lui, e odiamo e abborriamo tutto quanto può spiacere a gli occhi di lui.

Pertanto qualora s'odono alzare sì forte la voce i Santi, e i Maestri di spirito, contra dell'Amor proprio, non intendono già essi di riprovare con una general sentenza questo naturale lodevole necessario Appetito dell'Uomo, ma solamente scagliano le loro saette contra l'Amore disordinato e sregolato degli Uomini, i quali non amano quel che dovrebbono, nè come conviene a persone provvedute di ragione. Ora in due schiere si divide la numerosa famiglia de' movimenti, che si possono osservare nell'Uomo. Altri si fanno in noi senza di noi, cioè senza che vi concorra il libero nostro Arbitrio, come l'aver sete, l'aver fame, il crescere di statura, e simili altri movimenti, che propriamente non sono Azioni Umane, ma bensì Animali, perchè del Corpo animato, o vogliam dire prodotti in esso Corpo animato secondo le leggi, colle quali, ha creato e regola queste sue mirabili fatture semoventi il sapientissimo Architetto del tutto. Tali movimenti non dipendono dalla libera Volontà dell'Uomo, ma necessariamente si fanno, quand'anche ripugnasse il nostro volere. Di tal fatta appunto, o almen simile a tai movimenti, è l'Amare noi stessi, imperocchè non possiamo di meno di non aver sempre questo impulso universale d'Amor proprio nella Potenza, che vuole in noi, in guisa che per distruggerlo converrebbe distruggere la stessa Volontà, senza cui l'Anima Ragionevole non sarebbe più

Anima. L'altra schiera de' nostri movimenti è quella, che sta in potere del libero Arbitrio, cioè di farli o non farli, di averli o non averli; e consiste spezialmente nel discendere alle particolari azioni. Anche contro nostra Volontà abbiam fame talvolta; ma in nostra mano si è poi, se troviam da cibarci, il mangiare, o non mangiare; e il prendere più tosto l'un cibo, che l'altro. Altrettanto è da dire dell' Amor proprio, cioè di quel movimento intrinseco dell' Umana Volontà, che ad essa è essenziale, e da essa inseparabile. Vero è, che dalla costituzione dell'essere, o sia della natura nostra, noi siamo necessitati ad amare noi stessi; ma venendo all' esercizio di un tale Amore, e scendendo al particolare, tutto questo poi dipende dalla libera elezione nostra, potendo la Volontà, che è mossa continuamente da questo Amore, volere, non volere un oggetto, voler fare questa azione, e non quella. Duopo è in oltre sapere, che il saggio Fabbricatore dell' Universo ha stabilito un bellissimo ordine fra tutte le sue Creature sulla Terra, e spezialmente l'ha prescritto alle azioni dell' Uomo, cioè della principale, e più nobil Creatura da lui posta in questo globo terreno. La Ragione cel mostra, e molto più ne siamo accertati dalla rivelazione. Chiunque conserva nell' operar suo, e nelle elezioni della sua Volontà, questo sì bell' ordine, ama saggiamente se stesso, e non falla. Chi all' incontro giugne a trasgredire, e quanto è in se, volontariamente guasta e si mette sottopiedi quest' ordine, costui follemente ama se stesso, e pecca, meritando perciò gastigo dall' Autore supremo di queste Leggi, e talvolta ancora da gli Uomini stessi.

Sicchè miriamo pure e annoveriamo qualunque opera volontaria, che dall' Uomo si faccia; troveremo, che l' Amor proprio è quello, che la comanda, e la vuole. Lavora egli colui? passeggia, studia sui Libri; va alla guerra? E' l' Amor proprio, che il guida a tali azioni. Si mette egli a tavola, pensa ad ammogliarsi, tratta d' affari, fa orazione, digiuna, e che so io. Tutto vien dall' Amor proprio, tutto da quel Principio interno, che in mille guise va movendo, sollecitando, o pur frenando l' Uomo, e gli fa produrre tante e sì differenti Azioni, ovvero il ritiene da tant' altre. Ruba egli quell' altro, toglie la vita al nemico, sfoga la lussuria, monta in collera, in superbia, fa usure, monopolj, congiure, e così discorrendo? Ancor qui l' Amor proprio è autore di tutto, comandando la Volontà, in quanto è spinta da esso, non men queste, che quelle azioni; ma con una troppo notabil differenza, che le prime procederan tutte dall' Amor proprio ben regolato, e l' altre dallo stesso sregolato e disor-

dinato, e per conseguenza spiacente a gli altri Uomini, ma più di gran lunga a Dio. L' amare solo se stesso, e non insieme Dio, e gli altri Uomini Fratelli nostri; o pure disordinatamente amare gli altri Uomini, o altre Creature, quello è che costituisce biasimevole e colpevole quell' Amore, che per se stesso è un Appetito ragionevole ed innocente. Ma cosa propriamente vuole e desidera questo Amor nostro? Abbiam detto, che la Volontà nostra, quantunque dotata di libero Arbitrio, pure siccome intrinsecamente governata dall' Amore di noi stessi, se vuole, vuole quel solo, che le vien dettato e ordinato da questo Appetito Maestro; a misura però de i lumi veri o falsi, che vengono dall' intelletto. In fatti lo sperimentiamo ciascuno di noi. Volano infiniti nostri desiderj in quà in là; parte anche d' essi viene all' opera. Se li metteremo tutti a copella, niuno ne troveremo, che non corra dietro ad oggetti, che in una maniera o in un altra sieno mezzi, o sieno fini secondarj, secondochè al Giudizio o all' Immaginazione nostra ne sembra, per farci ottenere il fine primario, che è la Felicità di noi stessi. Se studiamo, se fabbrichiamo, se comperiamo, è l' Amor nostro, che ci spinge colà. Questo, dice egli, è buono per te; questo ti renderà o ora, o col tempo, molto o alquanto Felice. Se ci mettiamo in cammino, se al giuoco, se a tavola; se battiamo le anticamere de' Grandi, se studiamo su i Libri, o stiamo attenti a un Libro di conti, o abbiam per le mani mille altre faccende: l' Amor nostro è colui, che credendo ciò atto a farci di presente, o in avvenire in qualche guisa Felici, noi spigne e sollecita a farlo. In una parola, ogni nostro pensiero, desiderio, e movimento va a finire in cercare e volere in tante diverse cose una sola, cioè qualche Bene, qualche Felicità di noi stessi. Questo è il viaggio continuo dell' ignorante e del dotto, de' Filosofi e degl' Idioti, essendo a ciascuno maestro e consigliere in questo cammino quell' Amore, che tutti, senza che alcuno ci ammaestri, o ci esorti, portiamo all' essere nostro. Un divario nondimeno troppo considerabile passa fra tali persone: che il Saggio suol prendere la via vera, e la migliore, che conduce colà; e il Pazzo, o sia lo sconsigliato, quella che mena fuor di strada, o tutto all' opposto. Il primo seguita sempre la Ragione, e ad essa fa stare suggetto l' Appetito Sensitivo; laddove il secondo senza bene spesso ascoltare i consigli della Ragioni, seguita i soli movimenti dell' Immaginazione e de' Sensi, e l' impulso delle Pasioni. Ma intanto è certissimo, che coloro ancora, i quali ad occhj aperti e a rompicollo si precipitano nelle miserie e ne' guai; bramano e cercano

non

non già guai, ma anche allora qualche Bene e Felicità. Questo è l'oggetto de' lor desiderj, e in ciò essi non errano. Il lor fallo ed errore consiste nella pessima elezione de' mezzi, o pure nel credere Felicità quella, che è ben lontana dall' essere tale o dall' essere Felicità vera, soda, e durevole. Chieggasi a tutti i giovanetti, e fino a fanciulli, cosa generalmente essi vadano bramando. Forse non risponderanno, come risponderei io per loro; ma il sugo della risposta loro in fine sarà, che sospirano di star bene per quanto possono quaggiù, cioè di vivere bene e beatamente, d' aver contente tutte le loro voglie, con dar bando ad ogni cosa molesta, e ammettere solamente le gustose e piacenti. Fin quì non si può dar loro torto, perchè in loro parla la Natura; e questo linguaggio se non l' ha in bocca il resto de gli Uomini, l' ha bene in cuore. Ma se Giovanetti sì ansiosi di valicare nel paese della felicità, faran tanto da ottenere libertà e danari, e senza altra considerazione e guardia si metteranno in cammino a quella volta: chi non sa, qual miserabil fine gli aspetti? Questa è la via di divenire Infelici per sempre. Altro è il bramare la Felicità, ed altro il cercare, conoscere, ed eleggere i mezzi proprj per ottenerla. E però tanto più si dee conoscere l' importanza della Moral Filosofia, il cui nobile impiego appunto si è quello d' insegnarci un sicuro sentiero alla vera Felicità. L' Amore potentissimo di noi stessi naturalmente fa, che tutti di continuo aspiriamo ad essere felici, ma questo Amore è anch' esso un cieco, e se non è guidato e ben regolato dalla Sapienza, dolcemente strascina in precipizj chi solamente lui ascolta e segue. A questo gran punto bisogna bene far mente per rimediarvi a tutto potere, e per tempo.

Ora l' intenso desiderio della Felicità, figliuolo del nostro Amor proprio, non solo è comune a tutte le Creature ragionevoli, non solo è lodevole in se stesso: ma secondochè hanno osservato saggi Filosofi, è anche un indizio, che l' Anima nostra non è stata creata per vivere questi soli pochi giorni di Vita terrena, nè per fare una sola breve scena nel Mondo presente. Studj pur quanto vuole un Uomo per essere felice quaggiù, goda quanti comodi può mai augurarsi, arrivi a provare quanti piaceri sa mai figurarsi: egli non per questo sarà mai veramente felice. Conseguito che avrà un Bene, per cui si credeva di dover tenere in pugno la sua Felicità, ne comincia tosto a desiderare un altro. Sempre inquieto, non mai contento, a guisa d' un infermo febbricitante, va di desiderj in desiderj, muta positura e lato, nè mai sa trovare riposo. Qui avrò, dice egli, tutto il mio contento; ma ap-

pena possiede ciò, che con tanta ansietà ricercava, che se ne attedia, o più nol prezza, e sente mancar tuttavia a se stesso infinite cose per essere daddovero Felice. In somma, se ha qualche provvision di giudizio, dopo aver provato tutto il Bene, che mai può dare la nostra Terra (la quale per altro produce poco dolce, e quel poco ancora mischiato di molto amaro) va a finire colle sempre memorande, e sempre vere parole del più Saggio de i Re, cioè a gridare: *Oh vanità delle vanità! è vanità ogni cosa.* Segno è ben questo, per parlare coll' Appostolo, che noi non siam fatti per soggiornare quaggiù, ma che cerchiamo un soggiorno, che ha da venire; e che la vera e piena Felicità nostra dobbiamo aspettarla da un'altro paese. Seguitiamo noi intanto i passi del nostro Amor proprio, tutto rivolto a cercare la Felicità, e osserviamo, quali sieno le mire sue, e quali le vie, ch' egli tenta per ottenere l'intento suo; e in quanti Appetiti, comuni tutti ad ogni Uomo, egli si dirami.

CAPO XIII.

Del desiderio de i Beni, e dell'abborrimento a i Mali.

Sogliono le Scuole Peripatetiche distinguere nell' Uomo (non so se con distinzioni assai adeguate) due diversi Appetiti; l'uno Intellettivo, o sia Ragionevole, onde la nostra Volontà è mossa a voler tutto ciò, che ha ordine, voglio dire ciò, che è conforme alla Retta Ragione; e l'altro *Sensitivo*, per cui essa Volontà vien portata verso ciò, che col mezzo de' Sensi è da noi appreso. Dividono poi quest' ultimo in due parti, cioè nella Concupiscibile, eccittante i movimenti dell' Anima verso tutto quello, che ci si presenta davanti come giovevole o Dilettevole; e nell' Irascibile, da cui scaturiscono i movimenti d'essa Anima per tener lungi, o scacciare da se tutto quello, che da noi si apprende come molesto o dannoso. Il più curioso si è, che veggonsi stabilire, come se si trattasse di un Palagio, un quarto superiore all' Appetito Ragionevole, e un inferiore al Sensitivo. Anzi si avvisano di poterci anche assegnare la sede dell' Irascibile e Concupiscibile o nel Cuore, o nel Fegato, o nel Capo, o che so io. Quanto a me, truovo ben pesata la divisione dell' Irascibile e Concupiscibile, e mi varrò ancora del nome de gli *Appetiti Sensitivi*, per significare il moto dell' Anima nostra verso le cose terrene: bastando per altro a me, dire che l' universale Appetito nostro, diramato in tanti particolari Appetiti,

o sia

o sia portato verso oggetti Intellettuali, o tenda verso i Corporei, dee sempre essere regolato dalla retta Ragione, e starsene a lei ubbidiente. Però lasciando andare ogni disputa e sottigliezza, vengo secondo il mio sistema alla divisione degli umani Appetiti, figliuoli tutti di quel primario, che chiamiamo Amore innato di noi stessi, e che altro non appetisce e cerca, se non la nostra Felicità. Dico pertanto, che i due più riguardevoli, e generali, che a noi si presentino, sono in primo luogo il Desiderio di avere e godere tutti quanti i Beni, de' quali è capace l'umana natura; e in secondo luogo il Desiderio di non avere alcun Male, o sia l'abborrimento ad ogni cosa nociva o molesta al nostro individuo, e a tutto ciò, che noi abbiam caro. Pongo io per diversi questi due Appetiti, quantunque si possano ridurre ad uno solo, siccome dirò appresso; ma riuscendo più comoda tal distinzione, perciò più volentieri ad essa mi appiglio. Quanto al primo, certa cosa è per consentimento di tutti i saggi, e per la sperienza ancora di noi medesimi, che il solo Bene è l'oggetto della Volontà desiderante, nè noi siamo portati a desiderare o volere cosa alcuna, se non apprendiamo prima, che questa sia un Bene per noi. Una tale inclinazione ed economia ce l'ha data, e continuamente ce l'inspira la Natura nostra; siccome una conseguenza necessaria del primo principio, che abbiam posto di sopra, cioè dell' Amore di noi stessi. Chi è mai quello fra gli Uomini, che desideri daddovero del Male a se medesimo? Vero è, che in fatti da molti si eleggono e vogliono cose, le quali non hanno la prerogativa del Bene per se stesse, anzi han tutte le qualità di Male; ma i miseri così fanno, perchè lo credono un Bene, sedotti dall' Ignoranza, che in loro soggiorna, o illusi dalle Passioni, che acciecano, o dalla Fantasia troppo dominante, o dal loro Intelletto, che s'inganna, ed inganna. E per conseguente non lascia ne pure allora questa potenza di volere ciò, che è l'oggetto suo proprio. E parlo quì del Bene considerato nella sua generalità, e che abbraccia ogni specie di Bene, reale ed apparente, lecito ed illecito, che suol dividersi in Bene onesto, utile, e dilettevole. Perciocchè non cerchiamo ora quello, che dovrebbe volersi e farsi dal nostro Amor proprio. Favelliamo di ciò, ch'esso ci fa volere e operare secondo la presente Natura troppo diversa, per quanto la Religione c'insegna, da quella sì ben concertata, che toccò in sorte al primo de gli Uomini. Perchè poi i saggi e i buoni vogliano ed eleggano solamente i Beni veri e onesti, questo si spiegherà più abbasso. Per ora a noi basti di sapere questo primo importante assioma: che tanto i buoni, quanto i cattivi, tutti

cercano il Bene, e tutti a cercarlo son mossi dall' Amor proprio Il Bene dico, ch'essi credono, che abbia qualche relazione alla propria loro Felicità, sia direttamente o indirettamente, sia mezzo e strumento, o pur fine a conseguire un tale da tutti desideratissimo stato.

Pertanto le nostre azioni e volizioni tutte, riguardanti a dirittura noi stessi, o pure gli altri Uomini, ed ogni altra cosa fuori di noi, benchè sembrino non rare volte nulla contenere di Bene, che si riferisca a noi, pure qualora noi eleggiamo di volerle e di farle, bisogna che in esse prima immaginiamo qualche Bene riguardante noi stessi: altrimenti non eleggeremmo di volerle e di farle. Tutte le varie Professioni ed Arti, che si esercitano dalle Persone, tutte le Scienze, alle quali s'applicano tanti Ingegni, possono quì servire d'esempio. In cadauna chi vi s'applica, va cercando qualche suo Bene, per la credenza che ha, che da quella tal professione si possa formare o aumentare la propria Felicità. Il Soldato, il Cortigiano, l'Innamorato, il Mercatante, il Cacciatore, e così l'altre specie d'Uomini, dati cialcuno a qualche impiego, tutti sono in moto per raggiugnere un Bene, da cui si figurano di rapportare qualche o picciolo o grande contentamento. Parrà senza dubbio, che in molte azioni altro noi non abbiam preso di mira, che il Bene altrui; ma esaminata meglio la faccenda, traspirerà che anche allora andiamo in traccia del nostro Bene, e questo essere allora il primo fine del nostro volere ed operare. E se taluno mi dicesse; che sarà dunque dell'Amicizia cotanto lodata e raccomandata fra gli Uomini? Sarà forse anch'ella non altro, che una mercatanzia dell'Amor proprio degli Uomini? Se di più mi chiedesse: che sarà dello stesso Amore di Dio, pel quale i suoi buoni Servi tante cose vanno operando? Il degraderemo noi forse fino a figurarcelo non più che un esercizio utile, o sia un interesse del nostro Amor proprio? Risponderò francamente, che ancora in amar gli Amici, e nello stesso amar Dio, l'Uomo va a caccia del proprio Bene; e quanto studio, e quante fatiche egli intraprende, e quanti patimenti sopporta per piacere, o alla persona amata o al celeste Padrone Iddio, nulla va disgiunto dalla mira del proprio profitto, e della Felicità di se stesso. Ma non per questo perde il suo pregio la Virtù, se così vogliam chiamarla, dell'Amicizia, e molto meno l'Amore nobilissimo, che tutti dobbiamo a Dio, purchè l'amiamo coll'Ordine dovuto, cioè perch'egli sopra tutte le cose è degno d'Amore, e non già per solo nostro Interesse. In-

canto

tanto mettiamo pure, che non falleremo, per cosa certa, che altro mestiere non fa la nostra Volontà in ciascun suo movimento, che di procacciare qualche Bene, qualche guadagno a noi stessi: cioè o direttamente, o indirettamente comodi e dilettazioni del corpo, o piaceri dell'Animo, secondochè l'una cosa più che l'altra sembra a noi capace di renderci per qualche verso felici o contenti; e se non altro, o ricompensa da Dio, o almeno gloria e riputazione presso gli Uomini, e la stima e l'amore altrui; che tutte queste cose son Beni, e Beni da farne gran capitale nel commercio del Mondo.

L'altro generale Appetito de gli Uomini, per quanto accennai di sopra, consiste in desiderare di non aver Male alcuno, o sia d'essere esente da i Mali. Ancor questo desiderio necessariamente discende da quella prima radice, che appellammo Amore di noi stessi, principio unicamente intento a procurare la Felicità e contentezza nostra. Nulla ci è, che maggiormente si opponga a questo fine, che il Male, siccome quello che è per sua natura distruttivo della Felicità. Non parlo io per ora del Male Morale, ma solamente del Fisico, che si pruova nell'Animo e nel Corpo, o per dir meglio nell'Animo solo. La Fame, le Febbri e tant'altre Malattie e dolori del Corpo, la Povertà, le Calunnie, e gli Oltraggi, le Prigionie, la Schiavitù, e tant'altri dispiaceri dell'Animo, e tutta la folta razza de' mallanni e disastri abitatori perpetui del basso nostro Mondo, chi è colui, che o per prova propria, o per la conoscenza delle disgrazie altrui, non sappia che sono d'indole sì maligna, che un solo d'essi è bastante ad annientare o scemare di troppo tutto il dilettevole di qualunque Bene, che si goda? Ora di quà nasce quell'orrore, che abbiamo all'arrivo de' Mali; e quel tanto lagnarci, allora che li proviamo. E di quà medesimamente deriva il forte Appetito, che la Natura in tutti noi infuse, e che appena nati cominciamo a far conoscere, di tenere lontani da noi questi nemici, se a noi vengono, o pure di scacciarli, se già son venuti. Essendo noi sì potentemente spinti a voler solo il nostro Bene; e non trovandosi Male, che ci minacci, o si scarichi sopra di noi, il quale non ci rubi, o c'impedisca un'qualche Bene: perciò l'Anima tutta si mette in movimento alla loro comparsa, e ne desidera, e ne procura per quanto può l'allontanamento da se stessa. Nè qui occorre voler troppo sottilizzare opponendo, che l'abborrire una cosa, impropriamente vien chiamato Appetito, essendo che il solo Bene è desiderabile, e l'Anima all'incontro non solo non desidera, ma fugge e non

vuo-

vuole il Male: il che è un'atto tutto opposto al Desiderio e al volere. Imperciocchè non è qui luogo d'entrare in disputa di termini e di parole, e massimamente perchè molti de' termini de' quali ci serviamo ad esprimre i moti, e le operazioni dell'Anima, non sono sì completti, chiari e distinti, come quei delle cose sensibili. Si potrebbe nella stessa guisa trovar da dire sul nome di Volontà detta così dal volere, quando la medesima Potenza è ancor quella, che di tanto in tanto non vuole. Ha da essere per la stessa ragione permesso a noi di chiamare Appetito ciò, ch'altri vorrà chiamare Avversione al male, perciocchè in fine altro in sostanza non è il fuggire e abborrire i Mali, che un Desiderio di difendere e conservare qualche Bene, che si ha, o di rimuovere gl'impedimenti al conseguimento di quello, che non s'ha, e si vorrebbe. Se non altro, lo stesso Abborrimento al Male non va senza la brama del Bene; e quello è più tosto una Passione, laddove l'altra è un Volere, e un' Azione. Essendo che la privazione del Male può chiamarsi un Bene; e la privazion d'ogni Male un Bene grandissimo, siccome necessario fondamento della Felicità: perciò a questa privazione son rivolti tutti gli sforzi e le volizioni della nostra Volontà. Gli antichi chiamarono Appetito la stessa Volontà, che pur vuole o non vuole: e dividendo l'Appetito Sensitivo, siccome dicemmo, in Concupiscibile e Irascibile, assai mostrarono, che la stessa fuga de' Mali posta nell'Irascibile, senza improprietà si può chiamare uno de' nostri Appetiti; con valersi di que' due Nomi per additar ciò, ch'io vo ora esponendo. Finalmente se vogliamo confessare co i più de' Filosofi, che il Male tanto Morale, che Fisico, non è un essere, ma sì bene una privazione, meglio concepiremo, che il fuggirlo ed odiarlo si riduce a un movimento della Volontà in difesa del solo Bene, o posseduto, o desiderato, o sperato.

Ma lasciamo questi litigj, che a nulla montano, per dire più tosto, che sebbene noi tutti desideriamo incessantemente il Bene, e tuttochè sia ben gagliardo in noi il movimento verso certi Beni, secondochè la Mente nostra scuopre che sono, o si figura che sieno proprj per formare la nostra Felicità, e ottenibili; contuttociò per l'ordinario si pruova più vigoroso e orgoglioso in noi l'altro desiderio di difenderci, da i Mali, affinchè non arrivino a percuoterci, o giunti che sieno, per iscacciarli da noi. I Beni quando si posseggono e godono, noi siamo per lo più sì poco attenti, che non ne conosciamo il loro prezzo; e come chi dopo la fame è giunto a saziarsi, più non istima, il cibo, che dian-

gli tanto desiderava; così i Beni del Mondo ottenuti che sono, non fanno più grande impressione nella mente nostra, e quasi perdono il loro pregio. Ne sia testimonio la Sanità del Corpo, che dee confessarsi uno de' massimi Beni, che ci possiamo augurare quaggiù. Tanti e tanti la portano con esso loro, e tuttavia punto non la prezzano, anzi nè pure s'accorgono ch'essa entri nel ruolo de' principali benefizj terreni, per gli quali s'ha continuamente a ringraziare Iddio. Facciasi ora, che gli assalisca una micrania, un dolore in qualche altra parte del Corpo, una febbre: eccoli in ismanie, ecco l'Anima loro tutta dissiparsi in lamenti, e in cerca di rimedj, e parer loro d'essere privi d'ogni Bene a cagione di un solo Male, che pure talvolta è leggiere, e sono in qualche guisa da compatire. Imperciocchè la Felicità che abbiam detto essere lo scopo di tutte le azioni dell'Uomo, richiede per sua base e principio l'allontanamento d'ogni Male, di modo che potrebbe anche parere, che nell'ordine degli Appetiti nostri prima fosse quello di non aver Mali, e poi quello di possedere i Beni. Ora un solo Male nelle bilance del nostro Amor proprio (non cerco ora, se giustamente o no) sul pesare più che cento Beni, sembrando a noi, che que' cento Beni non bastino a farci veramente Felici e contenti, laddove la molestia de quell'unico Male sia da tanto non solo da contrapesare, ma da superare di gran lunga tutto il dolce di que' Beni, e da rendere con ciò noi miseri e veramente infelici. Così un Male presente, benchè di poca levatura, come un dolor di denti, una scottatura, fa tanta impressione in noi, che dimentichiamo il sentimento giojoso di molti altri Beni, ancorchè grandi da noi posseduti. Però l'Appetito nostro d'ordinario con più forza e risentimento si muove a difendersi da i Mali, che alla conquista del Bene. Ma intanto sì l'uno come l'altro appetito sono le due primarie ruote della nostra Volontà, onde risultano tutti gli altri moti delle umane Azioni.

Ma per chiarir meglio, cosa noi dobbiamo per ora intendere sotto il nome di Beni e Mali, dico: che secondo gl'impulsi della natura noi prendiamo per *Bene tutto ciò, che può recare, o essere mezzo per recare a noi Piacere e contento, o pure accrescerlo; ovvero sminuire, o togliere da noi il Dolore. Così noi intendiamo per Male tutto quello, che può sminuire o togliere a noi mediatamente o immediatamente il Piacere e la Contentezza, o generare in noi Dolore e tristezza*. E perciocchè tanto dalla parte del Corpo, quanto da quella dell'Animo può in noi prodursi il Piacere e il Dolore, però ci sono Beni e Ma-

e del

e del Corpo, Beni e Mali dell' Animo: la qual divisione sia a me permesso di ritenerla, non già che il Corpo, il quale in se stesso è materia, sia capace di sentir piacere o Dolore, perchè anche ne i tormenti e piaceri del Corpo l' Anima sola è quella, che sente e gode, o patisce: ma perchè tal divisione serve a darci due utili o necessarie Idee, che son diverse tra loro, cioè l' Idea de' Beni e de i Mali, che hanno l' origine loro dalla parte materiale di noi: e l' Idea di quegli altri, che procedono dalla sola parte immateriale, o sia dalla apprensione o riflessione dello spirito nostro. Noi dunque siam formati così dalla Natura: tutto quanto sembra a noi che possa in noi generare dilettazione e Piacere, o pure sminuire o allontanare il Dolore, e se non produce di presente il piacere, si apprende almeno come capace di produrlo col tempo: tutto questo, dissi, è atto a muovere le umane Volontà a volerlo, cioè ad abbracciarlo o desiderarlo; e questo noi chiamiamo Bene, sulla considerazione, che di quì ridonderà qualche porzione della Felicità, a cui aspiriamo. Per lo contrario a qualunque cosa che possa divenire a noi cagione mediata o immediata di Dolore, Molestia, Afflizione (sia originato ciò dal Corpo, sia dall' Anima sola) noi diamo il nome di Male, e questo muove tosto la Volontà nostra a non volerlo, o sia ad abborrirlo, e fuggirlo. Dissi, che siam fabbricati con queste due, per così dire, molle dalla Natura, che continuamente ci spingono a volere ciò che ci diletta, e a fuggire ciò, che ci rattrista o addolora. Basta volgere gli occhi a i primi lampi della Volontà de' fanciullini. Se non portano dall' utero della madre qualche Idea del Dolore, e del Piacere (che di questo io non vorrei essere mallevadore) almeno subito nati, senza ammaestramento d'alcuno l' imparano, e dan segni di abborrire i morsi della fame, il freddo, e gli altri disagi del Corpo; siccome ancora miriamo in loro altri segni del loro bramare, o almeno approvare ciò, che loro è di Gioja e Piacere. Anzi si dee osservare, per dar gloria al sapientissimo Iddio, Artefice nostro, ch' egli non s'è contentato solamente di dar l' Essere all'Uomo con architettura cotanto mirabile; ma eziandio gli ha dato un istinto naturale per sapere e poter conservare questo Essere, con fare che dall' eccitamento del Dolore egli conosca facilmente e fugga le cose a lui nocive, e con fare che vadano accompagnate dal Piacere quell' altre, che necessarie sono, o utili al mantenimento della vita, e della specie, e all' ornamento e alla perfezione dell' Uomo.

Il carattere dunque del Bene voluto e desiderato dall'Uomo,

mo, secondo il sentimento di alcuni Filosofi, è il Piacere: siccome quello del Male è il Dispiacere, e il Dolore. E su questo riflesso Epicuro s'indusse a dire e sostenere, che nel Piacere sta riposta la Felicità dell'uomo, e che noi perciò null' altro desideriamo e vogliamo che questo, siccome nostro fine. Come ciò sia in parte vero, e in parte falso, lo vedremo più abbasso. Per ora seguitiam questi Filosofi, i quali desiderano, che ognun chiegga a se stesso, perch'egli tanto sospiri dietro a i Beni o del Corpo, o dell'Animo, o di fortuna, da' quali si compone anche secondo il volgare sentimento de i mortali la Felicità. Si troverà, dicendo essi, che in tanto li brama, in quanto che si figura nel possesso e godimento d' essi qualche Piacere e diletto: e se non ispirasse questo dolce, niuno de' suoi desiderj e passi impiegherebbe dietro a' medesimi. La stessa Virtù, che gli Stoici cotanto esaltavano (e con ragione) ove si consideri, perchè il saggio l'ami, la segua, e pratichi per se, e ad altri la consigli; apparirà in fine per sentimento de i suddetti, che il nostro Amor proprio l' elegge e cerca, non solamente perch' ella è il più bello e più conveniente oggetto ed esercizio della retta Ragione dell' Uomo, ma eziandio perch'essa o ci dà quella maggior Felicità, che si può ottenere in questa valle di miserie, o ce ne fa sperare un'immensa e perfetta nell'altra vita, verso la quale tutti siamo in viaggio. E che altro intendiamo noi col nome di felicità, di Beatitudine, di Vita beata e felice, se non il conseguimento e possesso de' Beni, cioè a dire di ciò, che può produrre nell' Anima nostra una piena Dilettazione, e un vero e stabile Piacere, e Contento? Adunque conchiudono essi, il Piacere, il gaudio, il Diletto sono il fine del nostro Amore. Adunque i Beni corporali, e Intellettuali, i beni di fortuna, e in fin la stessa Virtù, propriamente non si bramano per se stessi, ma solamente come mezzi e strumenti per ricavarne Piacere, e arrivare alla Felicità, mira primaria delle Umane Volontà. E tuttochè la Teologia rettamente c'insegni, che Dio è l'ultimo fine dell' Uomo, pure del pari confessa convenire eziandio alla Beatitudine il titolo d' ultimo fine. Anzi S. Agostino attesta, che ognuno è d' accordo in questa. (*S. Aug. lib. 13. de Trin. lib. 19. de Civ. Dei, cap. 3. Omnes homines conveniunt in appetendo ultimum finem qui est beatitudo.*) *Convengono*, scrive egli, *tutti gli uomini in desiderare l' ultimo fine, cioè la Beatitudine.* E come poi insieme si possa accordare, che Dio, e la Beatitudine egualmente si chiamino ultimo fine dell' Uomo, lo spiega S. Tommaso nella 1. 2. quest. 3. art. 1. Quanto a me, confesso il ve-

ro,

to, che parlando della Felicità competente all'Uomo sulla Terra, non so indurmi a fondarla sul Piacere, per le ragioni, che addurrò qui sotto nel Cap. XXI. Per ora dirò, che avendo noi già osservato, non solamente essere Bene ciò, che produce Dilettazione, ma quello eziandio, che toglie, o sminuisce il Dolore e i Mali: però bisogna almeno in questa parte riformare e corregere la sentenza d'Epicuro. Diventa in fatti un Bene anche ciò, che cagiona Dolore allorchè serve a liberarci da un Male maggiore, o serve ad acquistare un Bene. I Medici e i Cerusici ne somministrano a noi sovente gli esempli, per tacerne tant'altri. Oltre di che ci sono de i Nomi, i quali per le Idee, che svegliano nella Mente nostra, possono chiamarsi pericolosi; e tale potendo comparire quello di Piacere, e di Voluttà, sarebbe almen da desiderare, che i Filosofi amanti dell'Opinione suddetta, avessero adoperato, e adoperassero termini meno insidiosi, come son quelli di Contentezza, Contento, Dilettazione, Diletto, Gioja, Gaudio, ed altri simili, per significare il carattere, che accompagna le cose a noi grate, e da noi apprese per Beni. Debbonsi finalmente avvertire due altre verità. La prima darsi de i piaceri, che lungi dall'ajutarci a conseguire la Felicità, ce ne distornano, anzi ci conducono all'opposto, cioè alla miseria. L'altra, che quanto alla Natura presente, il nostro amor proprio, il qual pure altro non ci fa appetire e volere, che la felicità, pure indistintamente ci spinge e sprona a bramare e a procurarci ogni piacere, anche più contrario alla nostra vera felicità: essendo egli un appetito, cieco non meno di quel che sia una cieca potenza la nostra volontà. Ci ha impresso Iddio Creatore questo indefesso movimento dell'animo nostro per nostro bene, e veramente ben regolato esso dalla Ragione, può risparmiarci di molti e grandi guai, e renderci felici. All'incontro ove esso o non dia ascolto, o ricalcitri alla ragione; questo medesimo movimento a rompicollo ci guida all'Infelicità. Il perchè di somma importanza, e d'incredibil necessità si è per ciascuno degli Uomini, e massimamente per l'inesperta e bollente Gioventù, il ravvisare per tempo, come s'abbia a regolare questo Amor proprio, e l'intendere, che ci son varj Beni e piaceri da non eleggersi, anzi da fuggirsi, perchè conducenti al Dolore e alla Miseria: del che parleremo fra poco nel Cap. XXI. della Felicità, e nel Cap. XXX.

CAPO XIV.

Dell' Appetito della conservazione del proprio Individuo, e della propria spetie.

COminciando ora a dividere e diramare in varj tronchi e schiere i due generali Appetiti di conseguire i Beni, e di non provare i Mali, che nondimeno si possono chiamare un Appetito solo: dico, che il primo de gli Appetiti, che nascono da que' due principali, si è quello di conservare il proprio individuo. Basta ricordarsi, che il gran direttore de' nostri voleri, e di tutte le nostre Azioni, si è l' Amore intenso e perenne, che portiamo a noi stessi, per subito comprendere, che la Natura medesima c'insegna, e porta ad amare l' Essere nostro, o sia questo composto d' Anima e Corpo il quale fa che noi siamo quello che siamo. Perciò la Vita è a noi tanto cara, la Morte tanto abborrita e mal ricevuta da i più de gli Uomini. Pruovisi alcuno di volersi levare senza autorità e ragione questo sì amato tesoro della Vita: allora che sforzi non facciamo noi per difenderlo? Non v' ha Animale, per picciolo che sia, al quale la Natura non abbia insegnato di fare altrettanto. E se ci assaliscono malattie, minacianti di troncare il filo de' nostri giorni: che orrore, che tormenti non ne risentono tanti e tanti, se pure intendono, o vogliono indursi a credere l' imminente loro pericolo? Son' io ben certo, che alcuni sagrificherebbono volontieri e posti, e ricchezze, e sto per dire i Regni, se persuasi di non poter fuggire la Morte che a questo prezzo, fosse loro lasciata l' elezione di salvare la Vita con perdere o donare ad altri tante comodità, perchè in fine perdendo la Vita, perdono anche il resto. L' Autore istesso della Natura col farci nascere in questo Mondo, volle ancora, che facilmente arrivassimo a distinguere ciò che può essere a noi nocivo, e gustare sì bella fattura, delle sue mani, con darci i Sensi atti a servirci di sentinelle e messaggieri alla mente di quanto passa al di fuori; e con fare di più, che il Dolore ci avvisi di tanti corpi e movimenti, che possono essere distruttivi in parte o in tutto dell' armonia del nostro composto; e che la Fame dall' un canto, e il piacere in cibarci dall' altro ci sproni di tanto in tanto a ristorare e rifare quegli spiriti e quelle particelle, che vanno uscendo del Corpo nostro, senza il quale ristoro l' albergo dell'Anima verebbe presto meno. Le passioni stesse Iddio ce le ha date a questo fine

anco-

ma da gli occhi, o dall'udito, o dall'altrui relazione, possa attribuirsi ad un' idea in noi preventivamente impressa dalla Natura; o pure se ciò venga da un puro meccanismo, come pare che accada alla pecora. Questa senza fallo fugge all' aspetto del terribil ceffo del lupo, tuttochè la prima volta da essa guatato, potendo anche essere, che da gli occhi delle fiere escano spiriti, che vadano a ferire gli occhi e la Fantasia di chi le rimira. Così può cercarsi nell' Uomo, se un simil Terrore si generi per un velocissimo raziocinio della Mente nostra, la quale combinando coll' Idea già acquistata d'altre bestie nocive la nuova comparsa d' un Leone, quivi truova motivo di spavento. Oltre di che la stessa Novità di certi oggetti brutti e terri, anche senza sapere, s' essi rechino nocumento, può cagionar Timore nell' Anima nostra, pel solo dubbio che possa recarlo. Basta quì il dire, averci la Natura così architettati, che di leggieri possiamo comprendere in assaissimi casi ciò, che è contrario e nocivo alla Vita nostra, affinchè o fuggiamo, o ci mettiamo in difesa. Credo altresì evidente, che niuno abbia bisogno d'andare a scuola per imparare da altri a desiderare la Conservazione del proprio Individuo, e che niuno negherà, che dalla Natura ingegnosa, benchè sorda Maestra, noi portiamo questo gagliardo impulso. E di ciò maggiormente ce ne può accertare l'osservarsi il medesimo appetito, che noi chiamiamo Instinto, nelle bestie irragionevoli, le quali colla fugga dalle cose nocive, e con tanti sforzi per sottrarsi alla Morte, ci vengono a confermare, che dalla Natura è a noi dato non men l' amore e il desiderio della Vita, che l'odio e l'abborrimento alla Morte. Come poi questo Appetito o dalla parte dell' eccesso, o da quella del difetto, possa divenire in esso noi vizioso e biasimevole; e qual moderazione in ciò si convenga, lo mostreremo più a basso. Intanto ricorderò, che da questo principio si diramano i desiderj del mangiare e del bere, e quelli della Sanità; e da questi prendono origine molte azioni Morali dell'uomo o saggie, o ridicole, o virtuose, o viziose. E però importa a noi tutti il bene conoscere questo, siccome ancora gli varj nostri Appetiti, da che in ben regolar questi moti della nostra Natura e Volontà, consiste la gloria del Saggio, e la diritta via per conseguire la Felicità, di cui tanto avidi siamo.

Il secondo fra' nostri Appetiti si è quello della conservazion della Specie. Con tutto l'Appetito fin quì descritto, facciam pure quanto vogliamo e sappiamo per mantenere la Vita nostra sulla Terra, cioè l' unione dell' Anima col Corpo; in

fine questa Vita ha i suoi termini, prescritti dal sapientissimo nostro Padrone Iddio, e han da fare divorzio queste due sostanze dopo il corso di pochi o di molti anni, mercè d'un taglio, e d'una dissoluzione; che noi chiamiamo Morte. Ma quel medesimo Signore, che per alto suo consiglio non ha voluto alcun di noi perpetuo abitatore della Terra, e pur vuole che mai non manchino a questa Terra Uomini abitatori d'essa, quasi dilettandosi, che sul teatro del globo terracqueo compariscono con una costante armonica successione nuove scene: ha eseguito questo suo disegno coll'architettare e congegnare in tal maniera il genere umano, che l'un Uomo produca l'altro Uomo, e se vengono meno di tanto in tanto gl'Individui, ne duri nondimeno sempre la Specie in altrui nuovi Individui. A tenore dunque di tal risoluzione ha formato delle medesime umane Creature due diverse schiere, Maschi e Femmine; e ne' Corpi loro ha disposto così artifiziosamente certe ruote, cioè membra, umori, e immaginazioni, che senza Maestro alcuno sentono in se stesse l'impulso alla Generazione di un'altro simile; e l'Amor proprio vi truova anch'egli il suo conto. Altrettanto ancora ha fatto quell'onnipotente e inesausto Artefice in fabbricar altri innumerabili Creature sensitive e semoventi, men nobili sì dell'Uomo, ma non meno maravigliose fatture della sua sapienza, disponendo in tutte, ed anche nelle minime, a noi quasi invisibili e impercettibili, gli ordigni, le mole, e i movimenti, ed impulsi necessarj per la rinovazione, d'altri Individui della Specie loro. Queste son cose a tutti note, ma solo nella superficie, e però non cagionanti stupore alcuno nel volgo. Lo cagionano sì ne i Filosofi, attenti speculatori dell'opere di Dio, i quali non sanno abbastanza ammirare le ingegnose maniere tenute da lui per rifare di mano in mano, e conservare quaggiù le Creature mortali e caduche, con osservarsi specialmente due perpetui stupendi effetti della Providenza sua, cioè che potendo nascere per esempio soli Maschi, o sole Femmine, pure siccome altrove dissi, il nostro Mondo è sempre fornito con qualche proporzione del numero conveniente sì degli uni, che dell'altre. E potendo ogni Uomo in sua vita produrre tanti figliuoli, e producendone ancora bene spesso tanti, contuttociò il numero degli Uomini ne' varj paesi si mantiene sempre mai in una convenevol egualianza; e se v'ha qualche disparità, questa è solamente accidentale, nè mai si giugne all'eccesso.

Ora essendo con tal maestria, e con ruote di sì sottile ener-

energia fabbricato il corpo umano, e venendo da queste commossa l'Anima, ne nasce l'Appetito che ho proposto, e che ha per autore la stessa sapientissima mano dell'Autore della Natura. Fù un delirio de' soli Manichei, gente seminatrice d'altri stravaganti errori, l'insegnare, che non dall'ottimo Iddio, ma dal sognato loro principio cattivo, venisse il ministero de' corpi per la propagazion della specie. Ne' occorre spendere parole a confutar sì fatte opinioni. Santa cosa è il Matrimonio, e la Fede vera ci assicura, ch' esso ebbe anche origine per comandamento di Dio ne' principj del Mondo. Unitamente poi colla Fede grida la Ragion naturale, che senza di un tal mezzo al quale appunto tende, o dee tendere, questo Appetito, se è ben regolato, non si può mantener sulla Terra, quella specie più nobile, che principalmente fu destinata da Dio per coltivarla, e goderla, e per accrescerne la bellezza e l'ornamento. Nè io fo, nè farò difficoltà alcuna a toccar lievemente questo argomento, e ad avvertirne anche i Giovani, purchè giunti ad aver un buon polso di Ragione, quale appunto si esige allo studio della Morale Filosofia; perciocchè quantunque stieno anche davanti a me i pericoli, che l'accompagnano, tuttavia sembra a me, che non sieno pochi gli altri, che porta seco l'arrivare ad imparare dagli esempli del Mondo, e dalle lezioni de' compagni cattivi ciò, che per altro è bastante ad insegnare la sola inclinazion naturale. Però sarebbe da esaminare, se meglio talvolta fosse, che i Genitori saggi, o altri virtuosi direttori, senza levar la Cortina a questo brutto teatro, senza far nascere o accrescere la Malizia, premunissero per tempo i lor Figliuoli o Discepoli contra dell'abuso, che può farsi, e pur troppo si fa dall' ignoranza e semplicità della gioventù malaccorta, e sproveduta d'armi contra d'un sì pericoloso impulso. Intendo io sempre di Figliuoli destinati a vivere nel secolo, e già pervenuti e posti fra le occasioni frequenti di trovar dottori e dotoresse del mal fare; perciocchè per chi conserva una beata ignoranza in questo, e può custodirla nel ritiro, e lungi dalle perigliose lezioni del Mondo, non occorre insegnar loro a difendersi da un nimico, che non conoscono, o che certo non è per far loro una guerra spietata, come fa a chi vive, o si vuol mettere in mezzo alla conversazione, e a gli spassi Secolareschi. Anzi somma iniquità sempre fu, sempre sarà l'assassinare in questo genere l' innocenza altrui con lezioni perverse, e più co i fatti. Ma contuttociò se a molti e molte giova il saper nulla o poco di queste delicate materie, a molt'altri ed al-

tre ancora nuoce il saperne troppo poco, essendo l'incauta Gioventù suggetta a parecchi brutti imbarchi ed inganni. Il perchè bisogna sì camminare con circospezione per non accendere fuoco, dove peranche non è; ma allorchè i giovani hanno da entrare nel gran mondo, come si suol dire; ed anche prima, se nulla traspira, che il praticar de' compagni, o la malizia prevenendo l'età, gli abbia già tolti fuori della loro innocenza e tranquillità natia; per lo più meglio sarà il dar loro certe informazioni all'ingrosso di questo furioso Appetito, e delle sue funeste conseguenze ne gli esempli, che non mancano, acciocchè ne concepiscano paura ed abborrimento di buon'ora, e possano, se vogliano, imparare dalle pazzie altrui a non divenir pazzi anch' essi. Non è certo da tutti il saperlo fare. Ma giacchè non si può di meno, che la Natura, e il praticar del Mondo non mettano in moto un tale Appetito, più gioverà talora, che il Saggio ne imprima l'Idea in capo a i Giovani per tempo, e l'imprima con orrore, che che abbiano essi da apprenderne con diletto, e senza correttivo alcuno, le prime lezioni dal Mondo perverso. Tanti in effetto sono i disordini, tanti gli errori, le pazzie, e le miserie, alle quali guida questo Appetito, se non è frenato dalla Ragione, e indirezzato a quell'onesto fine, per cui Dio cel diede, che gran vantaggio può, o almeno dovrebbe essere per chiunque ha un po' di senno e giudizio, il conoscerlo, prima di farne la pruova, per quello che è. Da questo Appetito in fatti sgorga la *Lussuria*, l'*Impudicizia*, l'*Impurità*, la *Libidine*: nomi varj significanti in fine lo stesso, cioè un Vizio abbominevole e bestiale, di cui francamente, & ex professo sanno parlare anche i sacri Oratori dal pergamo, ma con giudiziosi riguardi, di maniera che flagellano i suoi eccessi senza insegnarli, e ne fan conoscere la lordura senza offendere l'orecchio degli ascoltatori pudichi. Pertanto, allorchè i Giovani son pervenuti ad una certa età, in cui si può credere, che si risveglino, o facilmente s'imparino dagli altrui ragionamenti certe malizie, sarà giovevole, e talvolta necessario, l'inculcar loro l'amore della Purità e della Modestia, e il dipingere loro il mestier pericoloso degli Amori fra persone di sesso diverso, e gli effetti o ridicoli o deplorabili, che ne vengono, in guisa che sappiano di buon'ora, essere questo Appetito, o sia questo naturale Instinto, di piacevole bensì e grato aspetto, ma appunto per questo poter' esso divenire un' insidioso Nemico, e un fierissimo Traditore, se non è contenuto fra le regole della Morale Cristiana, la quale

le

e ancor quì va concorde con quelle della retta Ragione. Beati que' Giovani, che s'armano per tempo di coraggio e di rigore per mantenersi illibati, senza lasciarsi smuovere da i consigli e dileggi altrui, e senza prendere esempio dai cattivi e forsennati, somiglianti alle bestie insensate; ma sì bene da tanti anche della stessa loro condizione ed età saggi custodi della Purità, per cui si rendono somiglianti a gli Angeli. Ma di questo torneremo a parlare più a basso.

CAPO XV.

Dell' Appetito della Libertà, diviso in due, cioè in desiderio d' Indipendenza, e in desiderio di Superiorità.

IL terzo degli Appetiti potentissimi dell' Uomo è quello, della *Libertà*, o sia della *facoltà di operare a modo suo*. Questo io lo suddivido in due, cioè in *Desiderio d' Indipendenza, cioè di non essere sottoposto all' altr' Uomo; e in Desiderio di superiorità, voglio dire di comandare a gli altri*. L' appetito poco di anzi da noi veduto della Conservazione della Specie, prende l' origine sua dalla parte materiale di noi, cioè dalla struttura e dagli umori del Corpo nostro, e dalla Fantasia insieme, e non è punto dissimile da quello de gli Animali irragionevoli, e per conseguente ha dell' animalesco, e del bestiale, e può dirsi ignobile e vile, ove il paragoniamo con quello della Libertà di operare a suo talento, il quale tutto è dell' Anima e lei riconosce per sua sede, siccome riconosce per Padre suo quel generale primario. Appetito, che chiamammo amor proprio. Questo Amore: di cui non si può di meno di non far sentire sovente, e quasi ad ogni quarta parola il nome, perchè egli in fine è il Motore, e la principal cagione di tutti i movimenti o buoni o rei dell' Anima nostra: questo Amore, dico, quello è, che c' inspira il Desiderio di non essere signoreggiati, e di signoreggiare più tosto gli altri. Perciocchè l' ansietà grande che tutti nutriamo di raggiungnere a godere la Felicità, e il figurarsi noi facilmente che questa non si possa ottenere nell' essere signoreggiati da altrui, ma sì bene in aver gli altri a noi sottoposti per poter fare e ottenere tutto ciò che vogliamo: questi due motivi si accordano insieme per sollicitar l' Anima a conseguire un tale stato e riposo. E non è men degli altri Appetiti finora descritti naturale an-

cor questo ed innato nell'Uomo, al vedere ch'esso è universale in ciascuno di noi, e fin dalla più tenera età comincia a farsi conoscere in ogni persona. Potrebesi veramente dire, che l' Idea del servire o comandare, dell' essere Suddito o Superiore, non è innata nell'Uomo, perche ne' Pargoletti non si può supporre; e che perciò questa a poco a poco si produca in noi dall'osservazion e riflession delle cose. Ma nella stessa guisa si potrebbe pretendere, che non la Ragione fosse a noi data, non l'Appetito della Felicità, e del Bene fosse a noi inspirato dalla Natura, da che lo spiegarsi della Ragione si fa a poco a poco, e i Fanciulli lattanti non comprendono peranche cosa sia Felicità. Ma e per questo La Natura in vero non dà subito le forze per camminare ad un Fanciullino, che appena è nato: si può egli pretendere, che con esso noi non nasca la potenza del camminare? Così è ne gli Appetiti. Certo che non appariscono sensibilmente e come giganti, subito che l' Uomo è fuori dell' utero materno: nulladimeno non sì tosto l' Anima comincia ad apprendere le idee delle cose, che dentro d' essa va prorompendo, senza che alcuno gliel' insegni, ed anche senza che noi ce ne accorgiamo, quell' Inclinazione ed Apppetito, che innato in esso noi si nascondeva e dormiva. In fatti noi ne miriamo un barlume ne' Fanciulli stessi appena usciti alla luce; abborrendo le fascie, che li legano, e tolgono loro la libertà; e non sì tosto cominciano staccati dalla mano della balia a poter passeggiare da per se, e a distinguere le monete da i lupini, che vorrebono la Libertà a tutti i loro passi e voleri. E ciò, che in questo particolare ognun può osservare per se stesso, non occorre ch' io maggiormente lo dimostri e pruovi.

Ora da questo Appetito ognuno avrà veduto, ch' io escludo l' Altissimo nostro Padrone Iddio, e ch' io parlo solamente dell' Uomo coll' Uomo. Egli è impossibile, che alcuna Creatura non sia suggetta a Dio, nè Dio stesso potrebbe fare, che noi non fossimo sudditi suoi; e però un' Appetito o sia un desiderio dell' impossibile può ben nascere nelle nostre pazze teste, ma non già essere a noi dato, nè inspirato dalla Natura, o sia dal sapientissimo Iddio. Dansi ancora di coloro, che perduti ne i Vizj, non vorrebbono aver Dio sopra di loro, nè ch' egli comandasse, nè che punisse. Ma chi non vede, che non è la Natura che loro metta in cuore sì stolti ed empj desiderj, procedendo essi unicamente dalla accecata lor Mente, e depravata lor Volontà, siccome ne procedono tant' altri lor sregolati Appetiti e perverse Azioni. S' aggiugne,

giugne, che se l'Amor nostro d'altro non va in traccia, che della Felicità e della vita Beata; e dicendo la Ragione e la Fede, che questa altronde non si può pienamente sperare, che dal solo Beatissimo nostro Padrone Iddio con amarlo, ubbidirlo, e servirlo, essendo appunto verissimo quel bello assioma: che *servire Deo regnare est*: perciò l'Appetito di aver lui per superiore è proprio necessario dell'Uomo, e tutto affatto corrispondente all'Amor di noi stessi. Altrettanto a proporzione dico dell'essere sottoposto alle Leggi d'esso Dio, o della Natura, e ad altre inventate dagli Uomini. Essendo tutte queste costituite per bene dell'Uomo stesso, e per renderlo o conservarlo Felice, sarebbe irragionevole una Creatura dotata di Ragione, che appetisse di non essere suggetta alle medesime, perchè l'Appetito suo militerebbe contra la sua propria Inclinazione e Felicità. Ma per conto dell'Uomo rispetto a gli altri Uomini passa diversamente la faccenda. Secondo le leggi e l'istituzioni della Natura ogni Uomo è formato indipendente l'uno dall'altro, con una piena padronanza di se stesso, e colla libertà di volere e di operare ciò, ch'ei giudica più a proposito per la sua felicità. Noi, dico, nasciamo tutti eguali, e siccome io, considerato solamente come Uomo, e nello stato della Natura, non posso dire di avere un corpo, una Mente, e altre facoltà, che non abbiano gli altri Uomini: così non posso attribuirmi privileggio alcuno, dominio, o diritto sopra gli altri miei pari; e vicendevolmente nè pur gli altri possono arrogarselo sopra di me. Questa Libertà, questa Indipendenza, essendo un dono a noi fatto da Dio nella prima creazione dell'Uomo, e dono prezioso, perchè ci assomiglia in qualche maniera a lui infinitamente libero e indipendente: se noi ne siamo in possesso quaggiù fra gli altri Uomini, l'amiamo e stimiamo assaissimo; e se non l'abbiamo, almeno per un impulso della Natura, desideriamo di averlo. Ora ognun confessa, che il Libero Arbitrio della nostra Volontà, benchè noi siamo facili ad abusarsene in danno nostro, e contra l'intenzione di Dio, che ce l'ha dato e cel conserva, nientedimeno è un evidente regalo il privilegio conceduto da esso Dio alla nostra Natura. Adunque per la stessa ragione s'ha da chiamare suo dono, e Appetito procedente da lui, l'Inclinazione, che tutti sentiamo in noi dell'Indipendenza; imperocchè questa è un effetto e una sequela dello stesso Libero Arbitrio, a noi donato da lui. Anzi forse ancor questo ci può far comprendere ciò, che abbiamo dalla sola Rivelazione di Dio, cioè che l'Uomo nello stato dell'innocenza fosse dotato

dal Creatore liberalissimo di singolari doni, fra' quali era anche l'Indipendenza dell'un Uomo dall'altro Uomo. Perciocche traspariſce, che infiacchite per la colpa del primo Uomo tutte le facoltà e potenze di lui e de' suoi discendenti, e tolto a tutti, o almen quasi a tutti questo privilegio, pure noi l'andiamo sempre cercando e desiderando, come cosa perduta, e come uno stato, in cui a tutta prima noi fummo formati.

Di quì poi scaturisce il Desiderio comune, che tutti abbiamo della Libertà, e un abborrimento ad ogni Schiavitù. Ne è manifesta la ragione, perchè quest' ultima spoglia in tante maniere l'Uomo dell'uso del Libero Arbitrio, e lo sforza ad operare ciò ch'egli non vorrebbe: il che è, o si reputa miseria. Nè quì si ferma l'avversione nostra. Anche in quella, che è la più lieve specie di servitù praticata da i Servitori, da i Sudditi, o da' Cortigiani verso i Padroni e li Principi, da' Soldati verso i lor Capitani, bene spesso tacitamente, o apertamente si risente e lagna l'Uomo di mirar così dipendente la sua dall' altrui Volontà, essendo questa Potenza troppo delicata, ed amante unitamente di volere ciò, che a lei piace, e non già quello, che contra la soddisfazione di lei solamente piace a i Superiori. E però quantunque un occhiata che si dia al Mondo, faccia scorgere quasi tutto il genere umano (per bene della stessa umana Società, siccome dirò) subordinato e sottoposto l'uno all'altro, cioè a i Re e Principi della Terra, a i Magistrati, a i Genitori, a i ricchi Signori, e ad altri simili Padroni, di modo che il nostro picciolo Mondo tutto è concertato in tante varie schiere di chi comanda, e di chi ubbidisce: contuttociò non lascia d'essere vigorosa in cadauno di noi questa ansietà dell' Indipendenza. E quì è da por mente, che o la Forza o il bisogno sono que' due principj, che hanno introdotto nel Mondo la Superiorità e l'Imperio dell'Uomo sopra l'altro, e la suggezione e ubbidienza di questi a gli altri, e tuttavia la mantengono, e debbono mantenerla. La natura per se stessa rende a far tutti eguali. Quanto alla forza: se un Tiranno, un Conquistatore, un corsaro sottomette a se Uomini, o Regni, certamente ciò avviene contra l'altrui Volontà; e benchè il popolo soggiogato, o l'uomo posto in ischiavitù serva al novello Padrone, pure bolliranno in suo cuore continui desiderj di Libertà, o di altro Signore, se pure col novello non si trovasse più contento che sotto il primo. Per conto poi del Bisogno, qualora la libertà e l'indipendenza in vece di guidar l'Uomo alla Felicità, il menassero alla Miseria, ognun vede, che

allora

allora il meglio per lui sarà di cercare nella Servitù e nell' ubbidire ad altri quel Bene, ch'egli non sa ritrovar da se stesso. Questo bisogno adunque il muove ad accettar volentieri i Superiori, e ad eleggerli ancora, e a cercarli talora colla stessa ansietà, ch'altri in se stesso pruova o per conservarsi o per rimettersi in uno stato libero. E di quì hanno presa origine i più de i Re della Terra, essendosi accordati gli uomini, dianzi tra loro discordi, e però infelici, ad eleggersi per loro Capo e Principe un Uomo solo, o pure varj Maestrati, con sottoporre alla Volontà di quello o di quelli la propria lor Volontà, per la persuasione e pel desiderio di un minor Male, ovvero di un Bene maggiore. E non v'ha dubbio, che se l'Uomo sì amante della Libertà e dell'Indipendenza, volontariamente sottomette se stesso alla dominazione dell'altro Uomo, a questo s'induce pel desiderio e per la speranza di trarne del vantaggio, cioè o di liberarsi dalla miseria, o di star meglio che prima. Allora l'Appetito dell' Indipendenza cede al primario, e più universale e potente, che tutti abbiamo della propria Felicità. Ma se cede la mano all'altro, non è però che cessi e si estingua, essendo che nel medesimo tempo l'Uomo Suddito o Servo, volentieri risparmierebbe a se il giogo della Servitù, e ripigliarebbe di buon cuore la propria Libertà, se in Libertà potesse promettersi il Bene e la Felicità, che si figura di ottenere servendo. E tanto più si avvalorerà e crescerà il desiderio d'essa Libertà, quanto più verrà colle pruove scorgendo, che sia lieve Felicità, se non anche Infelicità, l'aver egli sottoposta e legata la propria Volontà a quel Padrone, o ingrato, o indiscreto, o incapace di far contenti i proprj Servi. Altri non c'è che Dio, il quale sia buono, anzi ottimo Padrone in tutti i tempi; e solamente sotto un tal Padrone può sperarsi e conseguirsi la pienezza della Felicità. Ma i Padroni fra gli uomini non sono talora, quali il Servo il vorrebbe; o se pur sono, sempre non lo sono.

Anzi è da osservare, che lo stesso Dio per cagione appunto del nostro Bisogno ha costituito sulla Terra Superiori chiamati Spirituali, acciocchè col governo e coll'opera loro si studino d'ajutare il Popolo lor sottoposto a battere le vie della Virtù, e a conquistare quella somma e inesplicabile Beatitudine, ch'egli promette nel Regno suo a chi nel corso breve di questa vita con fedeltà osserverà le sante sue leggi. In oltre egli stesso appruova l'istituzione delle Podestà terrene, e ci comanda il prestar loro ubbidienza e onore, perchè introdotte anch'esse per Bene appunto e profitto di chi dee lo-

ro ubbidire. Questa è l' intenzione di Dio, ed anche de' Po-
poli, che hanno o Magistrati, o Principe, o Re. E guai,
se non ci fosse questa subordinazione di teste o Volontà: che
il Mondo diverrebbe tosto un' emporio d' iniquità, e paese
di prepotenze e di confusione. E in effetto ogni volta che
tali Podestà, o spirituali, o temporali eseguiscono onorata-
mente l' intenzione amorosa di Dio, e quella eziandio di chi
fida loro in Terra le redini del governo, con procacciare a
i Sudditi quella Felicità, che tante Volontà, se vivessero sl e-
gate e non sottoposte, mai non saprebbono sperare o procac-
ciarsi da per se stesse: l' Appetito nostro, tuttochè volto all'
Indipendenza, si suole accomodare volontieri all' ubbidienza e
suggezione; anzi dee come di un gran regalo ringraziarne la
divina Bontà. Ma spongasi un poco, che sì fatti Superiori
manchino talora al loro dovere, e rapiti dallo sconsigliato
Amor proprio vadano operando non da ministri di Dio, e
proccuratori del comun Bene, ma solamente da Uomini, cer-
cando unicamente la propria, e non già la pubblica Felici-
tà: allora converrà bene, che ogni particolare si accinga alla
Pazienza, non appartenendo ad alcuna privata persona il rom-
pere o mutare le ordinazioni di Dio, o del Comune. *Prin-
cipes bonos exoptare; qualescumque tolerare. Il Principe deside-
rarlo Buon; tolerarlo con umil Fedeltà qualunque egli sia.* Ma
nello stesso tempo non potrà impedire, che non risorga il natural
Desiderio di non avere sopra di se, chi così trascura il pub-
blico Bene, e tradisce l' intenzione di chi gli ha costituiti
non già Padroni dispotici dell' altrui Vita, Roba, e Volontà,
ma solamente Ministri e trafficanti della Felicità de' Suddi-
ti. In somma il Desiderio d' essere Felici e Beati, il quale è
il principio di tutti i nostri movimenti, e che per nostro mo-
do d' intendere si distingue dall' Amor proprio, ma è in fine
la stessa cosa; ci sprona tutti a bramare di non essere dipen-
denti dall' altro Uomo, nella stessa guisa che cadaun di noi sos-
pira di non aver bisogno dell' altro Uomo. Ma se il bisogno
e la forza, superiori a questo Appetito, ci sforzano a dipen-
derne, lo facciamo sì per nostro meglio, o perchè non pos-
siamo di meno, ma non sappiam già fare che il desiderio
della Libertà si sradichi affatto dal nostro cuore, perchè la
Natura vel piantò, ed anche servendo e ubbidendo, noi sap-
piam conservarlo.

Ora non basta all' Amore di noi stessi l' esentarci, per quanto è
in nostro potere, dall' essere sottoposti a gli altri: egli di più aspi-
ra ad aver anche gli altri a noi sottoposti. E questa è l' altra par-
te e

te e premura dell'Appetito della Superiorità. Non mancherebbono forse ragioni a chi prendesse a sostenere, che non nasce con esso noi questa gagliarda inclinazione al signoreggiare, ma che anch'essa pulluli a poco a poco, e si aumenti in noi dalla riflessione e considerazione delle cose, imparando noi agevolmente a conoscere, che è più gustoso il comandare, che l'essere comandato. Contuttociò credo io più sicuro l'affermare, che questo impulso del pari a noi venga dalla Natura, e che seguendo i soli moti d'essa, ciascuno senza Maestro porti dall'utero materno questa lezione infusa. Imperocchè da quel medesimo principio, onde nasce il primo impiego di questo Appetito, cioè di non avere chi a noi soprasti, scaturisce non meno per necessità ancora il secondo di signoreggiare gli altri. Essendo libera la nostra Volontà secondo le leggi di chi formò l'Uomo dal nulla, e abborrendo, o mal soffrendo noi chi vuol opporsi a i nostri voleri, e spogliarci di quella Libertà, che è un nobilissimo pregio dell'essenza umana, siccome avviene, allorchè l'Uomo soggiace ed è forzato a ubbidire all'altro Uomo: perciò non la finiamo mai in bramare intatto questo nostro diritto, e di non avere sopra di noi chi ci obblighi a sacrificare al suo il nostro volere. Ma nella stessa guisa riconoscendo noi senza fatica, quanto facilmente si compiscano i nostri voleri, ove gli altri Uomini ubbidendo a noi sieno pronti a far tutto ciò che noi vogliamo e comandiamo: perciò senza bisogno di chi ci ammaestri al di fuori, dentro di noi abbiamo chi ci spigne a desiderare l'imperio sopra degli altri. A questa si aggiugne un altra ragione, che siccome vedremo fra poco, l'Appetito dell'Onore della Lode nasce con esso noi. Ora in comandando a gli altri, e in mirarli a noi suggeti e ubbidienti, noi tosto concepiamo d'essere da più di loro; nè coloro possono più evidentemente far toccare con mano a noi, che ci stimano ed onorano, quanto col pendere da i nostri cenni, ed eseguirli. Egli è un bel vedere, come insino i Fanciulli, se possono giugnere ad aver qualche comando e superiorità sopra gli altri loro coetanei, ne godono, e se ne pavoneggiano, sentendo anch'essi quel dolce, che seco porta l'esercizio dell'autorità, e ogni particella di dominio, perchè a tutti naturalmente reca piacere il poter fare o poco o molto da Re.

Quanto più poi si va crescendo in età, tanto più ancora si fa sentir poderoso nel cuore umano questo Appetito, di modo che pochi si truovano (se non è per gran Virtù, o per gran melensaggine) i quali sottoposti ad altri, più volen-

lentieri non vedessero ubbidiente sottoposto a se, chi è ora loro Padrone, e non esercitassero anch'essi più di buon cuore il gustoso mestiere del comandare, che l'altro bene spesso molesto dell'essere comandanti. La Natura dunque chiamo io maestra e inspiratrice di questo Appetito, perch'esso è comune a tutti gli Uomini, e può osservarsi in ogni paese; nè credo io, che faccia d'uopo ad alcuno l'andare a scuola per impararlo. Viene dalla Natura tutto ciò, che con un consenso universale si mira in tutti gli Uomini, in tutti i tempi, e in tutte le contrade. Si vuol nondimeno confessare di buon ora, che mal regolando i più degli Uomini queste potentissime inclinazioni di non essere suggetti, ed anzi di dar legge e comandare a gli altri Uomini; ne prorompono infiniti disordini e mali Morali nel Mondo, per gli quali non le sole private persone, ma i Popoli ancora, e i regni intieri rimangono bene spesso involti in miserie incredibili, talmante che niuno forse degli Appetiti umani colla sperienza alla mano si troverà che sia più pernicioso e fecondo di malanni che questo. E piacesse a Dio, che nol provasse anche oggidì la maggior parte dell'Europa, sconvolta per tante guerre, il solo rammentar le quali sveglia l'umor nero in chiunque per sua sciagura ne è solo spettatore: or quanto più in chi ne pruova l'esterminio.

CAPO XVI.

Dell' Appetito del Piacere, del Vero e del Bello.

Già di sopra vedemmo, che il *Piacere* vien creduto il proprio carattere, o almeno uno de' Caratteri del *Bene*, e per conseguente pare, che avendo noi parlato del *Bene* non occorra maggiormente trattar del' *Piacere*. Con tutto ciò usandosi nelle Lingue a noi note questi diversi Termini, parendoci che rappresentino le Idee di distinti oggetti, e che tra loro passi quella diversità, che è tra la Cagione, e gli Effetti: io mi fo lecito di ragionarne a parte. Nè occorre più ricordare, che noi per insegnamento della Natura appetiamo continuamente ciò, che ci dà Piacere, e Diletto; ma si dee bensì ripetere, che i Piaceri sono di due sorte, altri dell' Anima, ed altri del Corpo. Per Piaceri Corporei intendiamo quelle dilettazioni, che si producono in esso noi col mezzo de' Sensi, cioè del Gusto, del Tatto, della Vista, dell' Udito, e dell' Odorato: e per piaceri dell' Anima, o sia Spirituali, quegli altri, che in esso noi si svegliano dalla riflessione, e consi-

ſiderazione di tre nobiliſſime proſpettive, che poſſono affacciarſi all' Intelletto e alla Volontà noſtra, cioè del Vero, del Buono, del Bello. Non ſapranno i poco dotti ciò, ch' io voglia dire con queſte ultime parole; ma veranno meco vedendo, che per iſperienza anch' eſſi lo ſanno, e lo provano, e ne ha ciaſcuno inſegnatrice la Natura.

Quanto a i *Piaceri Corporei*, tuttochè noi diam loro queſto nome, pure è certo, che ſono Piaceri dell' Anima, e intanto ſon così appellati, perchè il movimento ſi fa nel Corpo, ma il ſentire diletto, propriamente appartiene all' Anima. E queſto piacere, come il diſpiacere, può cagionarſi nell' Anima ſenza che la Mente diſcorra punto, e rifletta ſopra tali coſe. Siccome dà il latte al bambino dilettazione, ſenza ch' egli ne ſappia il perchè, e all' incontro un ſugo amaro gli ſpiacerebbe: così ad ogni uomo è dilettevole un tal cibo e un tale liquore, e per lo contrario ſpiacevole un tal' altro. Viene dalle leggi della Natura, e dalla teſſitura e configurazione de' Corpi, e da i nervi della noſtra Lingua e Palato, queſta ſenſazione guſtoſa o diſguſtoſa; ed anche il più ignorante può e ſa toſto dire: queſto a me piace, o pure diſpiace. Ora quella ſteſſa Natura move dall' un canto ſenza ammaeſtramento d' alcuno la Volontà, o ſia l' Appetito verſo tutte le coſe ſenſibili, ſubito che ſe ne pruova Piacere; e dall'altro canto ſveglia un contrario Appetito per fuggire gli oggetti Senſibili diſguſtoſi. Un Uomo allevato in una foreſta, non avrà imparato dalla natura di appetire e volere ſe non ciò, che è atto a dilettarlo, ſimile in queſto a gli altri accoſtumati col popolo. Se gli chiedete la ragione o cagione di queſto ſuo Piacere, altro non vi ſaprà riſpondere, ſe non che è coſa a lui grata, e però appetita da lui. Altri oggetti Senſitivi ci ſono che producono Piacere o Diſpiacere, perchè colla relazione de' Senſi ſi uniſce qualche raziocinio dell' Intelletto, come accade in mirare un Palagio, un Giardino, un' Animale, nell' aſcoltare un concerto o ſconcerto di ſtrumenti Muſicali, e in altre ſimili coſe, che ben poſſono dilettare o diſpiacere, ricevute appena che ſono nella fantaſia per mezzo de' Senſi: ma molte volte veramente piacciono o diſpiaccino, perchè l' Intelletto anche più dozzinale vi ſcuopre dentro dell' Ordine o del diſordine. Altri oggetti finalmente ſi danno, l' Immagine de' quali rapportata da i Senſi alla Fantaſia, non è per ſe ſteſſa atta a muovere l' Anima a Dolore o Piacere: ma perchè la Mente riflettendovi ſopra ne ſcuopre la Verità, o la Falſità, le Cagioni e gli Effetti, la Bontà, o la Malvagità, l' ordine o il diſordine, e in fine le Relazioni, che hanno con eſſo noi, e colle coſe noſtre:

per.

perciò possono produrre dilettazione o noja, e dare successivamente moto all'Appetito per desiderarle, o per fuggirle.
Accertati dunque dalla sperienza fin dalle fasce, che col mangiare e bere va congiunta qualche dilettazione, e che lo stare lungamente senza cibo o bevanda, riesce troppo molesto e doloroso: che così Dio ha regolato il Corpo umano, affinchè fossimo solleciti a ristorarlo, e non ne dimenticassimo per negligenza la conservazione: ecco per un tacito impulso della Natura, la quale ci spinse a procurare per noi, ovunque si truova o si crede che sia per trovarci il Piacere, sorgere in esso noi l'Appetito del bere e mangiare. Pretende il Loche Inglese Autore famoso, ma pernicioso del Trattato dell'Intendimento, che non sia il Bene, che determini la Volontà, a volere o sia a bramare un qualche oggetto, ma sì bene l'*Uneasiness*, parola corrispondente al nostro Italiano *Disagio* o *Scontentezza* o *Inquietudine*; imperocchè, dice egli, il sentir l'Anima della mancanza di tranquillità, è cagione ch'ella formi quell atto di desiderio o sia una voglia verso del medesimo oggetto. Questo è quel grano e peso, che fa muovere le bilance dell'Anima, le quali senza d'esso continuerebbono a starsi immobili e in equilibrio. Così quel sottile Filosofo. E in fatti che il *Disagio* sia non di rado il determinatore dell'Anima nostra, non è che vero: ma il sostenere, che sempre lo sia; non potrà a noi persuadersi giammai. Molte volte il Disagio e la Scontentezza nascono dal Desiderio, e non già il Desiderio da essi. Oltre di che ognuno può provare in se stesso, ch edi tante cose, ch'egli vuole e desidera, molte ce ne sono, ad eleggere e voler le quali si porta e determina la sua Volontà, senza che l'Animo pruovi Scontentezza o Disagio alcuno, nè molestia preventiva nell'interno suo. Basta bene spesso la sola Riflessione, che così esige il nostro bisogno o dovere; basta lo scoprire, che quell'oggetto o azione sia un Bene, cioè cosa atta a produrre Piacere, e a produrlo in esso noi; e che a tal cognizione si unisca qualche speranza o facilità di ottenerlo: che l'Anima non avrà bisogno d'Altra leva o mola per muoversi e determinarsi a volere e desiderare, e con tutta tranquilità essa eleggerà; ed eleggerà anche per sola determinazione del libero Arbitrio l'una di molte cose simili, proposte a lei nel medesimo tempo. Non Contentezza, mà Scontentezza d'ordinario suol provare, chi ha da levarsi per tempo nel freddo verno dal caldo letto per andare alla Scuola, o ad altri suoi impieghi. Non è certo la Scontentezza, che il faccia risolvere a le-

levarsi, che anzi ella consiglia il non sorgere da quel gustoso sito. Ma è il riflesso del comandamento de' Superiori, il bisogno della casa, o altro somigliante motivo, per cui l'Animo comanda al Corpo di alzarsi. Così è di mille altre azioni. Dove è la Passione, la Scontentezza è motrice. Ma la sola Ragione basta a mettere noi in moto, senza che succeda nell'interno nostro Inquietudine alcuna. E perchè non sarà bastevole spinta a far volere l'Anima, quella della Facilità, o della Speranza d'un Piacere o Vantaggio, da che la Natura ha collocato in essa una perenne generale inclinazione verso tutto ciò, che può darle contento? Ma di questo parleremo più abbasso.

Passiamo ora a paesi di maggior luce con dire, che lo Spirito, o sia l'Animo dell'Uomo, ha anch'esso i piaceri e Diletti suoi particolari, non provenienti propriamente da' Sensi, ma originati dal riflettere sul Vero, sul Buono, e sul Bello delle cose, la cognizione e il possesso de' quali oggetti può e suol produrre gaudio e contento nell'Anima nostra, maggiore talvolta, e più nobile e puro che quello che vien da i Sensi. In primo luogo il Sapere, l'Imparare, in una parola il Conoscere la Verità, regolarmente per se stesso è un Bene, perchè maggiormente dirozza, abbellisce, e perfeziona l'Intelletto nostro; e cacciandone l'Ignoranza, che entra nel numero de' Mali, in qualche guisa il rende più somigliante a Dio, conoscitore d'ogni Verità, e che è la Verità stessa; e in oltre dall'Imparare il vero possono ridondare all'Uomo moltissimi Beni e vantaggi. E quanto più era celato, o è utile il vero, che si giugne a scoprire, tanto maggior diletto ne risente l'Anima, godendo essa di veder crescere il patrimonio e tesoro delle sue cognizioni, che tutte possono poi tornare in suo prò. La Novità al certo è un'ingrediente di gran forza per cagionare in esso noi maraviglia e diletto; e questa entra nell'imparare ciò, che dianzi non si sapea. Concorre eziandio non di rado un'altro piacere, prodotto anch'esso dal nostro Amor proprio, cioè di ravvisare in esso noi tanta sagacità e ingegno da penetrare, dove non arrivano gli altri o molti altri: il che fa comparire noi a noi stessi più grandi, e più stimabili, che non ci credevano, e superiori o al resto o a molti degli Uomini; Perciò cotanto si rallegrano i Matematici e Geometri per lo scioglimento d'un astruoso Problema, e per la scoperta di qualche altro Vero dianzi ignoto. E i Teologi, gli Storici, i Filosofi, i Critici, e tutti gli altri Letterati non fanno minor festa, allorchè dopo molto studio mettono in chiaro,

le

le vere cagioni, e ragioni, non prima ben sapute, delle cose, o giungono a correggere gli errori altrui, o disciolgono difficultà massicce, o cavano dal pozzo altre verità recondite, e notizie vere ad altri ignote. Il perchè anche senza nulla sapere di questi principj l'Uomo porta dalla Natura sua un'Appetito e desiderio innato di Apprendere, e Conoscere il vero, avendo Iddio così formato l'Intelletto di questa nobil Creatura, che pascolo e oggetto suo proprio e principale sia il distinguere il Vero dal Falso, e avendo formata la Volontà umana in tal guisa che ami e desideri il Vero come Bene, e abborrisca il Falso qual Male. Il che non lascia d'essere certo, tuttochè la nostra ignoranza, o la malizia e corruzione de' nostri Appetiti ci faccia talvolta abborrire il Vero, e amare il Falso. Imperocchè siccome l'Uomo non abborrisce mai il Vero in quanto è Vero, così non desidera nè ama giammai il Falso come Falso, ma solamente gli effetti e le conseguenze d'essi. Tanto più poi conosceremo, che di questa segreta Inclinazione è a noi Maestra la Natura; al osservare come appena aperti gli occhi i Fanciullini cominciano a fissarli negli oggetti con una curiosità, che non si sazia per poco; e che questa va poi sempre più crescendo col crescere dell'età, e mai non finisce nell'Uomo; perciocchè per quanto si cerchi; e si studj restano infinite altre Verità da imparare; e tutto dì infinite ne nascono, cioè quelle de' fatti contingenti del Mondo. E non è da stupire, se tanto bramiamo di sempre più Sapere e Imparare (al che possiamo anche dare il nome di Curiosità) e se sì ansiosamente corriamo dietro al Vero, perchè pel Vero stesso è fatto il nostro intelletto, e non già pel Falso, che niuno desidera d'ingannarsi, nè d'essere ingannato, insegnandoci non men la Natura, che la Sperienza, che dal Falso, dall'Errore o sia dall'Ingannarsi, o dall'essere ingannato, possono derivare infiniti Mali ad amendue le Sostanze, onde siamo composti. E se desideriamo talora di conoscere ciò, che è Falso, solamente lo facciamo a fine di guardarsene, e di non essere ingannati. E se si dilettiam delle Favole, nasce il piacere dal Maraviglioso d'esse; o dall'insegnamento in esse alcoso, o dalla somiglianza del Vero, e non già dalla lor Falsità.

Per la stessa ragione ho detto di sopra, che noi appetiamo il Bene, o sia il Buono, che è il secondo de gli ogetti universali dell'umano Intelletto. Dell'Intelletto dico, perchè quantunque ci venga insegnato, che il Bene sia scopo ed oggetto della Volontà, siccome il Vero dell'Intelletto, pure ha da mettersi per cosa certa, che anche la Volontà vuole il Vero, perchè

esso è un Bene, ma non prima essa vuole il Vero, nè si porta al Bene e al Buono, se l' Intelletto non l' ha avvisato per tale; che a lui tocca questo uffizio, e da esso egli può trarne sommo piacere. Quanto al terzo oggetto universale dell' Intelletto, cioè al Bello, verso di questo ancora abbiamo una innata inclinazione, e un continuo Appetito. Per la Bellezza de' Corpi animati v'entra ancora un' Istinto naturale, amandola noi senza cercarne o saperne il perchè. Interrogato Aristotile, per qual cagione godiamo di conversare con gente di bell'aspetto, e massimamente di sesso diverso, rispose: *Che questa era un' interrogazione da Cieco*. Non mi metterò io a voler dare una Difinizione d'esso bello, perchè concepisco per difficilissimo il produrne una, che adeguatamente faccia comprendere la propria e vera Idea di tutto quello, a cui si adatta il nome di Bellezza. Nè gli antichi Filosofi, nè Giambatista Manso, che nel suo trattato dell' Erocallia diffusamente maneggiò questo argomento, ha detto cosa che soddisfaccia, per quanto io ne credo. Ultimamente poi con maggiore esattezza ha trattato questo suggetto il Signore di Crousaz, insegnando che il Bello consiste nella *Varietà ridotta all' Unità*. S'egli abbia assai soddisfatto all'assunto, lascierò io giudicarlo ad altri. Quello che è certo, consentono in ciò tutti i popoli, che in infiniti oggetti o Corporali o spirituali può trovarsi, e si truova ciò che chiamiamo Bellezza. La grandiosità, e maestà, la proporzion delle parti, un grazioso e ben'ordinato movimento, un vivace o delicato colore, e massimamente se ben compartito, la soavità e il concerto delle voci, l'essere lucente, la finezza del lavoro (venga essa dall' Arte, ovvero dalla Natura, la Varietà, la novità, ed altre simili configurazioni e qualità nelle cose Corporee cadenti sotto il senso della Vista e dell' Udito, son quelle, che combinate insieme ora più ora meno danno occasione a noi da dirle Belle. Così tutto ciò, che ha del grande, del nuovo, del delicato, e mostra l'acutezza, possanza, e chiarezza dell' Ingegno altrui, con farci sentire, che ne abbiamo ancor noi la parte nostra, o che ci guida a scoprire una rara maestria, leggiadria o Virtù in altrui, e altre somiglianti doti concorrenti negli oggetti intellettuali, impetrerà ad essi il titolo di Bello. Quello che è certo, la Bellezza ha da consistere nell'Ordine: e quanto più di questo Ordine hanno le cose, tanto più son Belle. Tutto poi ciò che è Bello, è anche atto a dilettarci, perchè a noi si presenta qual Bene o quale indizio e sopravesta di Bene, cioè di qualche pregio naturale o morale: per la qual ragione pari-

L men-

mente il Vero, e il Buono Belli da noi son chiamati. Che se il Bello ci diletta, e reca piacere, ecco subito sorgere in esso noi un certo movimento verso cotali oggetti, cioè l'Appetito de' medesimi, o sia il desiderio di possederli, il quale si pruova picciolo o grande a misura della speranza o facilità di giugnerne al godimento e possesso. Per lo contrario naturalmente abborriamo qualunque cosa a noi si presenta colla divisa della Bruttezza, perchè questa consiste in qualche Disordine, e questo lo riputiamo Male, o un colore del Male, o sia una mancanza di Bene. Che se pure talvolta eleggiamo ed amiamo cose Brutte e Deformi, non è che l'Appetito le procacci in quanto son tali; ma le ricerca per qualche altra loro parte, dote, qualità, o conseguenza, onde può derivare il Bene, e prodursi in noi alcuna Felicità, Dilettazione, e Piacere. E tanto sia per ora detto di questo.

CAPO XVII.

Dell' Apetito della Stima, e della Lode.

NOn v'ha dubbio: l'Uomo è una mirabile fattura delle mani di Dio; e tanti pregi, che in lui si adunano, il fan tosto riconoscere per la più nobile e privilegiata Creatura, che abiti sopra la Terra. Nè occorre cercare, se di questa Verità sia l'Uomo persuaso. Niuno v'ha fra noi, che non abbia dentro di se un'eloquente Maestro, che gl'insegni a considerarsi per tale. Sia ignorante o dotto, sia di zotico o di acuto ingegno, cadauno stima se stesso assaissimo, e si figura d'aver tanto merito, tanto Senno ed Ingegno, ed altre prerogative da poterne anche vendere a gli altri. E quindi nasce, che *tra tutti i Mestieri il più facile è quello di Consigliare altrui*, perchè è diffusa in tutti la malattia del crederfi gran teste, quantunque ci venga dicendo Messer Francesco Petrarca, che *Infinita è la schiera degli Sciocchi.* E quando io parlo dell'Uomo ognun sa che intendo anche della Donna, nè si dee chiedere, se ancor queste abbiano stima di se medesime, perchè sarebbe lo stesso che dimandare, se il Fuoco sia caldo o freddo. Nè dico io solamente, che l'Uomo stima d'ordinario se stesso come Uomo, cioè come superiore nel genere suo all'altre Creature non ragionevoli di questo globo Terracqueo; perchè a ciò egli non pensa, o pensandovi, non gli sembra gran privilegio suo quello, che è comune a tanti millioni di pari suoi abitanti sulla Terra. L'estimazione sua va tutta a se stesso, e al suo personale, in cui gli

pare

pare di trovar doti distinte, pregi, e perfezioni, tanto da poter gareggiare con chichesia, e da superare ancora moltissimi. Però con ragione si suol dire: Che *non c'è Asino, il quale non prezzi se stesso al pari de i Cavalli del Re*: E questo naturalmente in esso noi nasce per le spinte continue dell' Amor proprio: che tutto ciò, che s'ama molto, molto ancora si stima e si apprezza.

E pur questo non basta all' Anima nostra. Da sì fatta prevenzione naturalmente poi germoglia un gagliardo desiderio d'essere ancora stimati da gli altri: il che si chiama *Appetito di stima*, e il bramare, che i medesimi alle occorrenze attestino con parole e con fatti l'approvazione favorevole, che danno alle doti e all' opere nostre: il che appella *Appetito di Lode*. Non c'è persona tanto insensata e rozza, che questi Appetiti non senta e truovi in se stessa per un tacito e segreto impulso della Natura. Dolce pascolo che è per tutti l'osservare, che altri fa gran conto di noi, e mostra, secondo che a noi pare, se stesso persuaso di riconoscere in noi delle rare prerogative naturali, come ingegno, Giudizio, Memoria, Bellezza, vivacità di Spirito, prontezza d'Intendimento, e agilità di Membra, e simili altri doni portati con esso noi dall' utero materno, o acquistati collo studio, e colla fatica. Appetiamo del pari, e talvolta anche più, che ci credano Incorrotti nella Giustizia, Magnanimi, Forti, Coraggiosi, Mantenitori di parola, veri amici, in una parola Virtuosi, e nella stessa guisa sospirano molti d'esser tenuti anche dotti, Nobili, Ricchi. In fine musica non ci è più grata e armoniosa alle nostre orecchie, quanto l'udire i rapporti della nostra Lode; e benchè talvolta facciamo gli schivi, pure nè pur ci dispiace, che sul volto nostro si canti, purchè con qualche garbo, questa melodiosa canzone. Per meglio poi chiarirci, che non da altra Maestra, che dalla Natura è a noi insegnato, e in noi commosso un tale Appetito, mirinsi attentamente i Fanciullini ancor più teneri. Appena spuntano in essi i primi raggi dell' intelligenza, che all' ascoltare il suono della Lode si ringaluzziscono, e godono, provando anch' essi diletto al vedere incensate le loro azioni, e apprezzate le lor persone e coserelle, di maniera che que' Genitori, che sanno ben prevalersi di questa facil moneta non rade volte comperano l' animo de' Figliuoli, e l' incamminano alle azioni virtuose; inspirando loro all' incontro orrore del Biasimo per le cattive, se pure non sono zotici, o di troppo perversa indole, e non hanno qualche contramaestro, che dia loro lezioni in tutto diverse, e più poderose.

A' Cavalli sprone e freno: a Fanciulli vergogna e lode.

Vien poi per conseguenza, che all'*Appetito della Stima e delle Lodi* altrui, tenga dietro un possente *Abborrimento al Disprezzo* e al *Biasimo*, che altrui faccia di noi o delle qualità e cose nostre, o sia con parole o sia con fatti; e tanto più se a noi sembra d'essere indebitamente tenuti in poco conto e vilipesi. Gli stessi fanciulli (torno a ripeterlo) tuttochè tanto innocenti e semplici, pure osservate, come si risentano agli oltraggi e alle ingiurie, intendendo anch'essi, che quanto l'essere stimato dagli altri è un Bene, e perciò cosa desiderabile, altrettanto l'essere sprezzato è un Male, e perciò cosa da fuggire. E tanto più divien delicato l'Uomo in questa parte, quanto più va crescendo in età; nè in ciò v'ha bisogno di Maestro alcuno. In fatti ciò, che noi chiamiamo *Buon Nome buon Concetto, riputazione, e stima*, non è un nome vano, nè un'Idolo falso senza ragione venerato e amato da noi. Anch'esso entra nel catalogo de' beni sostanziali, e che può contribuire non poco alla nostra Felicità, cioè all'universale oggetto de i desiderj umani, non già a dirittura per se stesso, ma per gli effetti suoi; da che d'ordinario utilità, comodo, e piacere può ricavare dagli altri Uomini l'Uomo, per le sue doti e Virtù molto apprezzato: e danno, e dispiacere, ove egli sia per gli suoi Vizj e difetti dispregiato. Così, le perle, i diamanti, ed altre pietre preziose, per se stesse vagliono poco, da che il cristallo e varie paste artefatte possono in lor vece servire, ma si stimano, perchè per un consentimento degli Uomini si può con esse ottenere molti altri comodi e beni. Quanto poi sia da prezzare questo *Buon Nome*, ce ne avvisò già la divina Sapienza: e fra gli Autori profani basta solo ricordarsi di ciò, che lasciò scritto Publio Mimo con dire: *Bene audiri, alterum patrimonium est. L'essere in buon concetto, è un secondo Patrimonio.* Nè la Lode per altro ci riesce tanto gustosa, se non perchè conferma in esso noi l'opinione, che portiamo (talvolta con ragione, e talvolta senza) di aver noi de i pregi e beni, l'essere in possesso de' quali si reputa Felicità, e l'esserne privo Disgrazia. E tanto più ancora dee considerarsi preziosa la *Gloria*, col quale nome noi disegniamo la Stima di un pubblico verso di qualche persona, e la Lode, data non da pochi particolari, ma dall'universale, e da chiunque conosce, ad una tale persona per qualche suo merito e pregio distinto. Possono quanto vogliono dire certuni, e viè più chi non potrà mai giugnere a conseguirla, che la Gloria è un fumo, un vento, un'ombra. La verità si è: Che l'*Amor della Gloria*, o sia l'inclinazion di distinguersi dagli altri, d'alzarsi, e di acquistare la Stima universale, viene dal Sapientissimo Autore della Natura, che anche di questo si serve per istimolarci alla Virtù,

per farci apprendere l'Arti e le Scienze, e divorar le fatiche occorenti, senza le quali niun giugne alla Gloria; e nello stesso tempo per difenderci, o allontanarci dalla viltà, dalla pigrizia, e dalle operazioni malvagie. E comunque paja ad alcuni difettoso questo ardore per la Gloria; non si dee però fargli perdere il coraggio, nè screditarlo, perchè produce de'buoni effetti, e porta l'Uomo ad Azioni nobili e generose. Quand'anche il principio mancasse di perfezione (il che io non concedo) le conseguenze ne saranno ben buone ed utili al Pubblico. Per altro Gloria non si aspetti mai da Opere viziose. E una Gloria fondata sopra Richezze, titoli, cariche, nascita ec. è da chiamare ombra vana, la quale ad un soffio presto sparisce. Ma il procacciarsi con giusto merito, cioè Virtù, una Gloria, che accompagni la propria vita, questo è piantare un'Albero atto a produrre frutti sussistenti e utilissimi per la vita stessa, toccandosi con mano, che l'universale Concetto vantaggioso, o sia la Gloria d'un Principe, di un Generale d'Armata, di un Letterato, d'un'Uomo saggio e dabbene, di un valente e raro Artefice, a proporzione frutta loro in vita, o almeno dee o può fruttar loro i considerabili vantaggi e piaceri, dentro e talvolta anche fuori de' loro paesi.

Sicchè facile è a conoscere, che anche questo Appetito va in traccia di alcuno de' Beni, onde si forma quella Felicità, che è lo scopo degli umani desiderj; ed essere per conseguente anche naturale in noi l'avversione al Biasimo, e a qualunque fatto o parola indicante il dispregio di noi. Per questo alle Ingiurie di parole o di fatti, perchè appunto con esse l'Uomo palesa il cattivo concetto, in cui o giustamenre o ingiustamente tiene l'altr'Uomo, sì forte ci risentiamo, con saltar fuori l'Ira, e lo Spirito della vendetta, se pure colla saviezza, o colla pazienza non si ripulsa il mal tempo. E buon per noi, se daddovero seguitassimo gl' impulsi della Natura produtrice in esso noi di questo appetito. Ce l'ha impresso ella, o sia il supremo artefice nostro, in cuore, affinchè fossimo spinti ad operar cose degne solamente di chi è dotato di Ragione, e a seguitare il solo cammino delle Virtù. Altra via in fatti che quella della Virtù non v'ha per ottener vera Lode, e gloria sussistente. Sono d'accordo in ciò tutti i popoli del Mondo civile e migliore (che de' Barbari non parlo) cioè, essere distinta la comune Stima a chi opera virtuosamente, e regola la sua vita secondo le Massime de' saggi, e principalmente del Vangelo; o per lo contrario essere riserbata l'universale abbominazione a chi opera male, e più se si dà in preda a i Vizj. E quì convien distinguere la Gloria, che può

venire dal retto operare e da i buoni Costumi, dall' altra che nascer può dalla Letteratura e dalle Scienze ed Arti. Diverrà taluno famoso pel suo Sapere, e massimamente per le produzioni dell' Ingegno suo. Purchè queste sieno utili al Pubblico, purchè serva il suo Sapere al bene e comodo, o al savio regolamento della Repubblica, o almeno all' onesta dilettazione de i mortali: merita egli certo Lode, e dee godere un buon posto nell' estimazione di tutti, o almeno di tutti i Saggi. E' da dire o cieco, o ingrato, o invidioso, chi sì fatti Benefattori non distingue colla Stima da tanti oziosi, ed inutili, che vivono e passeggiano sulla Terra. E in questo ruolo io comprendo, chi è Maestro in Divinità (come pomposamente dicevano i nostri vecchj) Legista, Medico, Chirurgo, Filosofo naturale, Matematico, o versato in altre Scienze, ed Arti minori. Ciascuno a proporzione del suo Sapere, forze, e professione può meritare encomj, e tramandare anche a i posteri il Nome suo. Ma resta da chiedere, se con tanto Sapere abbiano questi tali imparato ancora, e professino coll' opere la Sapienza, cioè l' amore, e la pratica delle Virtù Morali, e la rettitudine nelle loro azioni e costumi. Qualora per disavventura mancasse lor questo pregio, che è il primario ed essenziale dell' Uomo, non se l' abbiano a male, se saran chiamati Ignoranti. Tanto Sapere, e non saper vivere da Uomo, non merita forse il titolo di balordaggine manifesta? La vera Lode di una Creatura ragionevole è quella di operar secondo la Ragione. Possono gli altri studj essere ornamento dell' Uomo; ma questo è a lui necessario. Dirò di più: scompagnata la Letteratura dalla Sapienza, e dalla Virtù, può anche cangiarsi in uno strumento d' infamia, e del comune Biasimo. Perciocchè e non ho scrupolo a dirlo) un Legista senza timore di Dio, un Medico, e peggio un Teologo di Volontà perversa e guasta, un Conquistatore, o Capitano d'armata senza coscienza, e così a proporzione l'altre professioni, possono di leggieri divenir pesti del Mondo. Si saran forse nominare, ma più per le loro iniquità, che pel Sapere, e per le loro vittorie. Intanto gran tradimento che commette contro Dio, contro la Repubblica, e contro se stesso, chiunque dotato di felice Ingegno, e adorno di Scienze, tutto fa servire ad appagare le sue malnate Cupidigie e Passioni.

Per altro il Saggio, che tende alla perfezione, non desidera, non ispera Lodi da gli Uomini pel suo retto operare, nè per qualunque cosa, anche più strepitosa, ch' ei faccia in prò del Pubblico. Anzi, se può la fugge non meno di quel che faccia varj altri Beni, tuttochè leciti, per maggior sicu-

rezza,

rezza, o più facile acquisto della Virtù: e se pur vengono queste Lodi, egli di buon cuore riconosce, che la gloria delle buone azioni dell'Uomo dee darsi a Dio, e non all' Uomo. Saggio ancora, ma di un grado inferiore, è chi non cerca Lode delle oneste opere sue: pure s' essa naturalmente tien dietro all'opere stesse, non l'ha discara, e onestamente se ne compiace. Gli atti virtuosi del Cristiano, se son fatti per piacere agli Uomini, possono aspettare la ricompensa dagli Uomini, ma non la debbono già da Dio: però chi da lui ne desidera il premio, per piacere a lui unicamente dee operare. Così la Sapienza stessa a noi insegnò: e convien bene avvertirlo, affinchè questo furbo terreno desiderio non saccheggi quel merito, che i Buoni vorrebbono prepararsi verso Dio. Ora io prescindendo dalle massime sante del Vangelo, considero quì la Lode e la Gloria unicamente qual Bene temporale, che non è illecito il desiderare, e non è Peccato alcuno il conseguire, se pure non si desidera qual fine, ma sì bene qual giusto premio e testimonio della Virtù. Anzi siccome l'Appetito onesto della Roba, cioè di un altro Bene temporale, non è punto da collocar fra i vizj, e può anche divenire Virtù, e Virtù grata all' Altissimo, pel buon fine che si propone, e pel buon uso, che se ne fa: così potrebbe la Lode convertirsi in Virtù. Ed è allora, che l'Uomo brama, che sieno lodate le belle Opere, affinchè gli altri s' invoglino di fare altrettanto, e di giovare alla Repubblica, e di lasciare vivi esempli di Virtù o d' Ingegno per gli posteri. Comunque sia, mettiamo pure per Virtù solamente Civile, come sono alcune altre, l' operar cose o Virtuose, o Ingegnose, per voglia e speranza di Gloria fra gli Uomini, e dichiamo, che questa Gloria, e Lode non s' alza sopra la sfera de' Beni temporali leciti: nulladimeno sarà, sempre da confessare, che degni di buon posto nella Repubblica son tutti coloro, che fanno opere Lodevoli, e utili al Pubblico; e che essendo la Stima, il Credito, e la Lode per chi vive non un chimerico, ma un sostanzial Bene, perchè ordinariamente produttivo d'altri Beni; sarà perciò gran prudenza, sarà buon consiglio nella Società Politica, il bramare, e l'ingegnarsi di conseguir questo Bene. E piacesse a Dio, che in vece di abbondar tanti, e tanti, i quali si comperano a danari contanti il Biasimo, e scialacquano il buon Nome e la Riputazione propria, e talvolta delle Famiglie, a forza d'opere viziose, abbondassero nella Repubblica gli amatori e gelosi della vera Gloria, e delle giuste Lodi. Al merito di questi tali la Greca, e la Roma-

na prudenza negli antichi secoli compartiva Trionfi, Orazioni, Corone, Statue, Iscrizioni, ed altri premj, ben conoscendo, di quanto interesse al Pubblico fosse l'animare e incorraggire l'Uomo alla carriera delle Virtù col premio della Lode e della Gloria. Altrettanto ha fatto, e fa la Chiesa santa, ma in maniera più lodevole, e sicura, compartendo agli Eroi delle Virtù Cristiane, sublimi e immortali onori, solamente nondimeno dopo la morte, cioè in quel tempo, in cui questo incenso non può più divenir tentazione alla loro Umiltà, e solamente può servire di stimolo alle Virtù per chi dopo loro è destinato a vivere sulla Terra.

CAPO XVIII.

Dell' appetito della Roba.

FInalmente un Appetito potentissimo e comune dell' Uomo, si è quello della Roba. Avendo a noi tutti la Natura dato un inalterabil Appetito della Conservazione di noi stessi, noi non potremmo ottener questo fine, ove ci mancassero i mezzi: cioè, presto verrebbe meno la Vita e l'Individuo nostro, se ci venissero meno cibo e bevanda per sostentamento del Corpo: e vesti per difenderci da i rigori micidiali del freddo, e case, o altri ricoveri per salvarsi dalle fiere, dalle pioggie, dalle gragnuole, e da simili altri insulti, ed anche dalle insidie degli altri Uomini. Perciò da questo primo Appetito nasce naturalmente l'altro di possedere tutti quegli strumenti e mezzi, de' quali abbisogna la diffesa e conservazione del nostro Essere. Nè finisce quì: che ben poco a questo si richiederebbe. Ha posto in noi la Natura l'universale gagliardissimo Appetito della nostra Felicità, che è un Desiderio abbracciante infiniti altri Desiderj, al quale, finchè stiamo sulla Terra, manca, e mancherà sempre qualche cosa, anche dopo averne ottenuto moltissime, facendoci la sperienza conoscere, che questo non dice mai basta, certo nol dirà finchè non arriviamo a quel paese di piena Beatitudine, che la clemenza e liberalità di Dio ci fa sperare e promette nel solo Regno il suo Amore nell'altra vita. Questa general voglia d'essere Felice non sa contentarsi di quel solo, che è atto a conservarsi in vita, che anche i miseri, gl'infermi, e gli sbattuti dalle tribulazioni, vivono, e si conservano; ma non perciò sono, o non si credon Felici. Perciò quanto un tal desio ci muove a fuggir tutti i Mali, altret-

trettanto ci va invitando a volere il possesso di tutti i Beni, e Piaceri possibili. Poco sono per lui le contentezze mediocri: cerca ancora le Delizie, e non rifina mai di chiedere ciò, che sembra all' Intelletto nostro capace di produrre in esso noi ora pochi, ed ora molti gradi di questa Beatitudine. Ciò posto, per poco che un Uomo cominci a conoscere l'andamento del Mondo, egli scerge che l'essere Ricco, cioè il posseder molta Roba, potrebbe essere un efficace mezzo per ottenere ancora tutti i Beni e Piaceri, che può somministrar questo Mondo: e però va continuamente e ansiosamente sospirandone il possesso, perchè s' avvisa d'avere con ciò in pugno la chiave della tanto bramata Felicità.

Ora di tre sorte è la Roba. La prima principalmente viene dalla Natura; la seconda principalmente dalle Arti umane; la terza da una concorde determinazione degli Uomini. Nella prima son compresi i campi fertili, gli alberi fruttiferi, le greggie, ed altri assaissimi oggetti, ciascuno de' quali col concorso dell'industria dell'Uomo può somministrar cose necessarie, o utili, o dilettevoli all'Uomo, cioè fornirgli cibo, bevanda, medicina, vesti, ricovero, e delizie ancora. Entrano nell'altra le manifatture e tutte le ingegnose produzioni dello studio e della fatica umana, che servono all'ornamento, al comodo, e al piacere de' viventi. Finalmente la terza è costituita dal Danaro, o sia dalla moneta, essendosi accordati gli Uomini a dare un valore all'Oro, e all'Argento, che niun di loro ha in se stesso, perchè non atto per sua natura a rendere Felice la vita nostra. Hanno, dico, voluto gli Uomini d'accordo, che questi Metalli, come cose durevoli, e facili a conservare, e trasportare, vogliano quanto le altre due specie di Roba, in guisa che l'Oro è pane, l'Oro è veste, l'Oro è d'ordinario tutto, o quasi tutto ciò, che la Natura e l' Arte può contribuire al nutrimento, al comodo, e a i piaceri dell'Uomo. Quanto poi queste tre specie di Roba possano servire di strumento non solo al sostentamento dell' Uomo, ma anche a procurargli gran copia d' altri Beni e Piaceri, non ci vuol molto ad intenderlo. L' imparano in breve anche i teneri fanciullini, nel cuor de' quali si mira il desiderio di avere, ed anche lo studio del ritenere. Poi, questo si va sempre più aumentando, quanto più nella scuola del mondo si va l' Uomo inoltrando colla cognizione de' bisogni, e col discernere le varie vie dei Comodi, e de i Piaceri o veri o sognati, perchè a tutti s' immagina che possa condurre l'abbondare di Roba.

Con-

Convien dunque figurarsi, altro non essere il Mondo, se non una continua Fiera, dove gran parte de' Mortali, per non dire tutta, ansiosamente si studia, e si lambica il cervello per fare Roba, o per accrescerla, o almeno per conservarla già fatta. A noi sembra, che il solo Artigiano o Mercatante quel sia, che corre dietro al Danaro e alla Roba. Non è diverso il viaggio, che fa il Medico, il Legista, il Nocchiero, il Guerriero, e tanti, che per questo fine aspirano alle Dignità anche maggiori e massime. Le vie certo non sono le stesse, ma è ben per lo più una stessa la Meta. Colle smanie dell'interesse si uniscono in molti quelle ancora della Gloria, e del Comandare: e allora tanto più diviene intenso e focoso il desiderio. Ma se i Comandi non fruttassero Roba, calerebbe di molto la folla de' Concorrenti. Dalla brama e speranza del guadagno vengono i maggiori impulsi. Imperocchè chi ha Roba ordinariamente ancora, se vuole, ha Comando. Ora come acuto sia lo sprone di questo Appetito, tutto dì lo miriamo in osservare le incredibili continuate fatiche e vigilie degli uomini, quanto tolleri e digerisca, chi vuol pure arricchirsi. Nè io son quì per riprovar somigliante Appetito. Viene dalla Natura, e però in se stesso non può esser vizioso. Ha di più un bel passaporto ancora dalle Leggi, che scesero dal Cielo. E in fatti non è Vizio alcuno il far della Roba, o l'aumentarla; anzi può divenire una virtù Civile. Sarebbe in fatti da desiderare in ogni saggia Repubblica, che abbondasse ne' Cittadini l'industria per accrescere la Ricchezza propria, perciocchè l'opulenza de' privati è ancora del Pubblico; che gareggiassero i Padroni, e i Contadini nell'amore e cura dell'Agricoltura; che molti s'applicassero alla Mercatura, che si coltivassero con emulazione l'Arti già introdotte, e se n'introducessero delle nuove, affinchè, in esse trovasse il Povero sostentamento ed esercizio, e insieme profitto il già benestante; che si mettesse la briglia al Lusso, e ad altre voragini delle sostanze sì dell'alto, come del basso popolo, onde nascono tanti sconcerti ne' Nobili poveri, e ne' pezzenti plebei. Segno è d'una Repubblica ricca di senno l'essere ricca anche di roba. E quì per lasciar altre riflessioni, noi miriamo la stravaganza di tre specie di persone. Le prime al pari di chichesia, s'augurano della Roba, e ne sono ansiosi; ma senza voler muovere un passo innanzi all'altro per procacciarsela. Aspettano forse, che Giove con spontanea libertà gliela faccia cader dalle nuvole in casa. Scioperati, nemici delle fatiche, e dati al bel tempo e all'ozio, o faticano sol tanto che basti per vivere quella giornata; o tutte le loro spe-

ranze

ranze ripongono nelle rendite delle lor terre, che anche felicemente correndo, appena bastano al mantenimento della propria Famiglia. Truovansi delle popolazioni, nelle quali non si ristrigne a pochi questa beata pigrizia. La seconda schiera è di coloro, che dato un calcio alla Roba, per nobili superiori motivi volontariamente abbracciano la povertà, e fin d'essere più spediti alla conquista di que' Tesori, ne' quali non han giurisdizione i ladri, e che dureranno per sempre; ma dopo sì generoso sagrifizio e proponimento si lasciano insensibilmente rapire al desiderio delle Ricchezze, e queste non men de i Secolari vanno per varie vie diligentemente cercando e ammassando. La terza (ed è la più numerosa e triviale) consiste in quegli altri, che quantunque confessino di sentirsi in cuore un' inquieto Appetito di Roba, pure fan tutto per gittar via, e non volere quella ancora, che hanno. Apriranno cent'occhi, perchè la casa non sia loro svaligiata da i Ladri; nè s'accorgono che v'ha degli altri Ladri, amati da loro stessi, che mettono a sacco i loro scrigni, che spazzano i loro granaj, e si portano via anche i loro stabili, e il patrimonio lasciato da i loro Maggiori. Mancano forse al Mondo maniere di trarre il sangue dalle borse de' poveri mortali? Abbondano più tosto, ed alcune d'esse sono violente, ed altre dolci. Quanto alle prime non s'avrà forse maniera per ischivarle, e il soggiacervi è disgrazia, non colpa. Ma per conto delle seconde, non v'ha che gl'incauti ed imprudenti, che ad occhi aperti si lasciano spogliare da questi cari masnadieri. E tali sono in fatti il Lusso, la Cucina troppo fumante, il Giuoco, le Bettole, la sfrenata Lussuria, ed altri Vizj, che pur troppo danno il sacco alle cose, con tirarsi dietro non le sole miserie della povertà, ma eziandio altri deformi, e vituperosi Vizj. Si riderebbono alcuni di chi gridasse: al Ladro, al Ladro: badate che l'avete in casa. Ma allora solamente se n'accorgono essi quando non resta più tempo da rimediarvi. Del buon uso ed abuso di questo Appetito torneremo più di sotto a parlare.

CAPO XIX.

Della Battaglia, e degli effetti degli umani Appetiti.

DI assaissimi altri Appetiti dell'Uomo potrebbe ora parlarsi, perchè la loro schiatta e diramazione è straordinariamente grande, benchè tutti quanti si possono ridurre a quel solo primario, cioè al nostro Amor proprio, o sia al desiderio della nostra Felicità: Ma dopo aver quì schierato i principali fra essi, lascierò, che ognun da per se stesso ne ravvisi tant'altri men generali, o più minuti, nella considerazione e

pra-

pratica del Mondo presente, il quale non è punto diverso dal Mondo di due o tre mila anni sono per conto degli Appetiti umani. Alcuni mettono fra i generali desiderj dell'Uomo quello della perfezione. Sarebbe ben da desiderare, che ciò fosse vero; ma la sperienza grida troppo in contrario. Quello che importa ora di ben avvertire, si è, che già senza accorgercene siam penetratti nell'interno dell'Anima nostra; e cominciamo a scoprire i fonti da' quali escono le nostre buone o cattive Azioni, e i nostri contenti o scontenti, cioè i diversi nostri Appetiti. Questi se ben regolati, ci guidano al Bene, all'opere lodevoli, alla Felicità; se mal regolati, ci trasportano al Male, alle operazioni malvage, alla miseria. E stanno sempre in moto questi nostri Appetiti o Desiderj, nè quietano mai, anzi per lo più cagionano dentro di noi inquietudini, battaglie, molestie, scontentezze anche massime qualora non veggiamo adempiuto ciò che bramiamo, corrucciandoci noi con esso noi, e con gli altri, al vederci impedito, o differito, o tolto quel Bene, o vero, o apparente, onde l'Anima nostra si figurava di potere ritrarre una buona dosa di contentezza, cioè qual porzione di Felicità. Di maniera che siamo ben suggetti a due carnefici fieri dell'umana Natura, cioè al dolore, e al bisogno, divenendo i più ordinarj tormentatori nostri o almeno rubatori della nostra quiete e felicità que' medesimi Appetiti e Desiderj, che la Natura ci ha dato per farci arrivare a questa Felicità. Ecco il primo disgustoso effetto de' nostri Appetiti.

Un altro più pernicioso ne succede appresso, ed è quello di farci cadere in azioni sconvenevoli alla nobiltà dell'essere nostro, spiacevoli a Dio, e riprovate da tutti i Saggi, con succedere, che in vece di rendere noi felici, infelici ne facciano: e non in questa vita sola, ma anche nell'altra. La Volontà nostra da per se stessa è una Potenza, inclinata sì e spinta per naturale impulso a non volere altro che il Bene, e il piacere; ma che per se stessa non sa, nè conosce dove alberghi il Bene, e qual cosa generi il piacere: e però ella ha bisogno degli occhi d'un altra potenza, cioè d'impararlo dall'Intelletto, condottiere a lei dato dal sovrano Artefice per iscortarla, affinchè non falli nelle sue elezioni. Se l'Intelletto nostro per avventura s'inganna, credendo Vero ciò che è Falso, o Bene ciò che è Male: anche la Volontà, seguendo la guida, che travia, eleggerà ed abbraccierà il Falso e il Male; e con ciò verrà ad unirsi seco nell'Errore, il quale nelle azioni Morali può essere ora di lieve, ora di sommo pregiudizio e danno all'Anima, perchè opposto al conseguimento

della sua Felicità. Ora gli Appetiti, che son figliuoli della Volontà, o pur sono la Volontà stessa, qualora non si lasciano regolar dalla Ragione, cioè non consultano fedelmente e posatamente i lumi, che può dare l'Intelletto seriamente raziocinante, finora descritti, e i tant' altri da me tralasciati; son quelli, che fan traviare l'Intelletto stesso; e mettono in tal moto e furia l'Anima, che la strascinano sovente quai forsennati a volere ciò che sembra a noi Bene, ma che in fatti non è se non Male. Per se stessi son lodevoli, e conformi alla nostra Natura gli Appetiti universali fin quì da noi osservati. Però i nostri falli procedono dalla sconsigliata elezion de' particolari, cioè de i mezzi per appagar questi Appetiti, perchè non consultiamo in questo, come converrebbe, le Massime del Vangelo e de i Saggi, o le sprezziamo; e per conseguente in vece di Beni si mietono Mali, in vece di Lode si raccoglie Biasimo, e per pochi meschini e brevi Piaceri ci comperiamo Dispiaceri e Dolori sommi, e talvolta eterni.

Oltre poi al potere questi Appetiti, ove non sieno ben regolati, condurre ogni privata persona non già a quel fine, ove tutti tendiamo: cioè a procurare la nostra Felicità, ma sì bene tutto all'opposto; sono essi anche cagione d'infiniti altri Mali, onde è turbata tutto dì la Società e Repubblica umana. Ognun di noi ha la sua parte e miniera degli Appetiti; ognun di noi animato dall'Amor proprio cerca dapertutto, in tutti i tempi, Roba, Piaceri e Contenti, quanti può mai, o Corporali o Intellettuali, o per diritto, o per traverso. Nè forse ci è alcuno fra noi, che non facesse volentieri da Monarca, se potesse, per non dire anche da Dio: e vorremmo, che tutto il resto degli Uomini s'inchinasse a noi, e che tutti ci rendessero tributo, e cadauno contribuisce al nostro Piacere, e alla nostra soddisfazione, quanto ha, quanto pensa, quanto opera. Ora que' medesimi Appetiti, che proviamo in noi stessi, anche in loro stessi li pruovano gli altri. Ma se è così, per necessità ne dee seguire, che gli Appetiti dell'un Uomo combattano con quelli dell'altro, anzi degli altri, desiderando ciascuno appagati i suoi propri: cosa che non può farsi senza opporsi agli altrui togliendo loro, o minacciando di torre ciò, che anch'essi vanno desiderando e procacciando per se stessi: o pure con trovar mille inciampi e oppositori, e occupatori del Bene, che noi pure brameremmo, che fosse nostro. Per l'Aria, di cui ognuno suol averne quanto egli brama, non si fa guerra. Ma per tant' altre cose, le quali se son possedute da uno, non possono esse-

re

re in potere d'un altro, facile è il far guerra, e in effetto tutto giorno si fa. Noi vorremmo comandare; e il comando piace anche a gli altri. A noi sarebbe caro il possesso di molta Roba, e dietro a questa medesima Roba corrono anche i desiderj di tanti altri. Da noi si brama, che gli altri s' accordino a giudicare, a credere, a volere quel solo, che piace a noi, e un ugual brama nudriscono gli altri; che noi ci accordiamo con loro. Sicchè da questo concorso di tante diverse teste, e di tanti Appetiti, tutti l'uno all'altro contrarj, e spesso contrarj perchè simili, cioè perchè tendono al medesimo fine nell'elezione di cosa particolare, che non può essere posseduta da molti, non che da tutti; nascono gl'infiniti disordini, guerre, risse, e dissensioni, alle quali son suggetti non meno i privati, che i Pincipi e i Regni, le Università, e le Famiglie: e tanti altri disordini di guerre, ammazzamenti, ladronecci, o palesi o coperti, di tante ingiustizie, superchierie, usure, frodi, e inganni, e di tutta l' altra gran turma de' Mali, che malmenano o opprimono la pubblica o la privata tranquillità.

Ora quì si vuol osservare, che tre sono i principali più pratici e universali Appetiti, che sconvolgono l' Uomo e la Repubblica degli Uomini, e sempre li terranno in fiera tempesta. Do io la preminenza, siccome ho detto altrove, all' Appetito della Superiorità, o sia del Comandare, che suol appellarsi Ambizione; imperocchè da questo vento si producono i più terribili e gravi turbini, che in ogni tempo ha provato e proverà il genere umano. Di quì hanno presa origine i Tiranni e gli usurpatori dell'altrui Libertà; di quì le Guerre esterminatrici dell'amico, e del nemico paese, di quì tante iniquità per salire a i posti e alle dignità, e mantenervisi; di quì le dissensioni in tante Comunità: per nulla dire d'altri mille sconcerti e rovine delle Persone e Case private. Ora ch' io scrivo, una misera pruova ne fa l' Europa tutta, e non ne va esente l' Africa, e l' Asia. Il secondo de' più nocivi ed universali Appetiti si è questo de i piaceri del Corpo, che abbracciano spezialmente il Mangiare, il Bere, e la Lussuria. Possono ridondare di quì de i danni o disordini innumerabili in pregiudizio dell' umana Società, ma gli ordinarj mali effetti di questo Appetito vanno a finire contra de' particolari, cioè contra que' soli, che l' hanno gagliardamente in cuore, nè sanno frenarlo. Se di questi malanni scarseggi il Mondo nostro oggidì, starei a vedere, che se ne ricercassero le pruova da me. Il terzo finalmente perniciosissimo, e universale Appetito è quel della Roba, ministro e servo per lo più de

i due antecedenti, mentre d'ordinario non per altro si appetisce tanto sconciamente di raunar Roba, e di crescere in Ricchezze; se non per avere onde più comandare o soprastare agli altri, e per procurare al suo Corpo comodi e piaceri più numerosi, più squisiti, più durevoli. Quante ingiustizie, frodi, e malanni scaturiscono di qua, non occorre ricordarlo. Ricorderò bensì, che i Santi Institutori della Vita Monastica, e degli altri Ordini Religiosi, spezialmente ebbero l'occhio a questi tre sì poderosi e familiari Appetiti dell' Uomo, che tanti sconcerti inducono negli animi de' privati, e del Mondo tutto. Però, studiosi della vera Filosofia, posero loro un grande argine coll' esigere da i loro discepoli e seguaci i tre Voti di povertà, Castità, e Ubbidienza. Questo fu un mettere la falce alla radice dell' umana Concupiscenza, madre di tutti i Vizj. Gran Filosofo è gran Saggio, e beato è, chi pontualmente eseguisce tai Voti, perciocchè vinti, cioè ben regolati questi tre Appetiti Caporioni, loro poscia è facile il mettersi sotto i piedi, o sia il ben governare la famiglia bassa degli altri Appetiti, e arrivare con ciò al porto della Santità.

Allorchè nondimeno parlo io, ed altri forse marggiormente che io parlano in discredito degli Appetiti umani, e spezialmente di que'tre che ho testè accennato, sempre convien ricordarsi, che gli Appetiti universali, descritti fin quì, non son già in se stessi cattivi, essendochè provengono dalla Natura, e per conseguente Autore d' essi si può dire lo stesso Autor della Natura. In tanto degenerano essi in male, e diventano viziosi, in quanto vanno all'eccesso, o non vogliono lasciarsi regolare dalle Leggi del medesimo Dio, leggi della Ragione, e delle umane Società. Non è movimento per se stesso vizioso nell' Uomo il desiderar Onori, gradi sublimi, e una buona situazione per comandare ad altri; nè per se stessa è cattiva l'Ambizione, presa per solo Desiderio di posti onorevoli e di comando. Purchè sia discreto questo Appetito, purchè suggetto alla Ragione; purchè con mezzi leciti, e massimamente col Merito, s'ingegni un' Uomo di salire in alto: non solo non è biasimevole in esso lui, ma può essere molto lodevole, non che comportabile una sì fatta cupidità e premura in lui. Chi talvolta cotanto declama contra di questa naturale inclinazione dell' Uomo, non s' accorge, che se questa interna veduta e spinta mancasse nell' Uomo, mancherebbe eziandio quello sprone, che fa durar tante fatiche per divenir dotto, per rendersi abile, cioè per procurare a se stesso quegli onesti mezzi, che conducono poi alla beata metà de'

posti

posti luminosi e lucrosi. Se un tale Appetito è la via dello Spirito non è secondo la perfezione, non lascia per questo d' essere onesto, ed utile alle Reppubbliche; anzi da desiderare, che moltissimi per desiderio d' Onori si dieno agli studj delle Scienze, e sudino con pazienza ne' noviziati delle fatiche, appunto per rendersi degni de' medesimi Onori. E ciò che dico di questo Appetito, lo dico parimente di quel della Lode e della Gloria, siccome ancora di quel della Roba, che non sono in se stessi da riprovare, benchè paja che taluno contra d' essi alle volte schiamazzi. I Santi e i Saggi solamente condannano gli eccessi di questi Appetiti, e le vie viziose per appagarli. A sì fatte potenti molle noi dobbiamo le Scienze, le bell' Arti, i saggi Ministri, gli accorti e coraggiosi Capitani, gl' industriosi Mercanti, e tante altre gerarchie d' Uomini, che governano, difendono, illustrano, arricchiscono le Repubbliche: perchè dunque alla rinfusa dir tanto male di questi Appetiti, senza d' quali che sarebbe mai la Società degli Uomini? Il male nostro è, che non si tengono in freno somiglianti Appetiti, che tanto si lascia trasportar l'Uomo da essi, che dimentica fin Dio, e non potendo vederli soddisfatti, se ne affanna e crucia senza fine. Ma perciocchè dagli Appetiti scaturiscono le Passioni dell' Uomo, le quali altro non sono che movimenti dell' Anima, prodotti dalla spinta or di questo, or di quello Appetito, perciò passiamo ad accennare in breve ciò, che significhiamo con questo nome.

CAPO XX.

Delle Passioni dell' Uomo.

QUanto s' è fin quì detto intorno a principali Appetiti dell' Uomo, e massimamente a quelli di volere ed amare il Bene, di fuggire ed odiare il Male, Appetiti costanti, e sì intrinseci alla Natura dell' Uomo, che senza d' essi non si può essere; ci apre la strada ad intendere l' origine delle nostre Passioni provenienti da essi Appetiti; materia di somma importanza per la cognizione di noi stessi, e per la direzione delle nostre Azioni Morali. Allorchè all' Anima nostra si presenta davanti per la via de' Sensi, o si risveglia nella Fantasia l' Immagine o Idea di qualche oggetto, creduto dall' Intelletto capace di produrre in esso noi piacere e contento: detto fatto si forma dentro di noi un Movimento per lo più dilettevole, allegro, e grato: perciocchè incontanen-

te la Volontà tende per la ſpinta di alcuno de' ſuoi Appetiti verſo quel piacente e amico oggetto, che le vien rappreſentato dalla Potenza Intellettiva, come coſa deſiderabile e giovevole a noi. Se per lo contrario all' Anima noſtra ſi affaccia col mezzo della rifleſſione, o della ſenſazione, un oggetto ſotto ſembianza di Male, che abbia che fare con eſſo noi: eccoti ſorgere dentro di noi un Movimento tutto contrario per fuggirlo e rigettarlo, con armarſi, per così dire, l' Anima noſtra a fine di cacciare e di tener lontano queſto nemico. Tali movimenti, fra' i quali va bene ſpeſſo, per non dire continuamente, ondeggiando l' Animo umano, noi ſiam ſoliti a chiamarli Affetti e Paſſioni dell' Uomo. Affetti, non già per ſignificare Amori (nel qual ſenſo talvolta noi prendiamo queſto vocabolo) ma per fare intendere la Diſpoſizione e agitazione o dolce o moleſta, in cui allora ſi truova l'Anima noſtra verſo o contro qualche oggetto a lei rappreſentato, o ſia l' eſſere ella affetta, moſſa, e modificata in una o in un altra maniera, per cagione d' eſſo oggetto propoſto alla noſtra mente e conſiderazione. Paſſioni medeſimamente li chiamiamo, perchè l' Anima patiſce allora, cioè riceve qualche impulſo dall' oggetto, che a lei ſi affaccia, e che la muove a dilettarſi, o dolerſi. Furono anche ſimili movimenti chiamati perturbazioni dell' Animo, perch' eſſi per lo più agitano l' Animo, turbandogli non ſolamente la ſua quiete, ma quel che è peggio, turbando e confondendo bene ſpeſſo la Ragione e il Giudizio ſteſſo a i guardinghi, e conducendo l' Uomo ad azioni ridicole, indecenti, e affatto indegne della ſua nobil condizione, ma eſſendo che non ſi può dire, che ogni Paſſione perturbi l' animo noſtro, però ſembra un sì fatto nome troppo riſtretto, e non atto a pienamente eſprimere l' Idea, che noi abbiamo degli umani Affetti. Forſe che il più adeguato lor nome è quello di Commozioni dell' Animo, e quello ancora d' Affetti. Ma io non mi farò ſcrupolo di valermi anche degli altri nomi, che in fine ſignificano una medeſima coſa.

Ora ognuno può eſſere teſtimonio a ſe ſteſſo, ch' egli pruova nell' Inferno ſuo di quando in quando ſimili Commozioni d' Animo, ora diſpiacevoli e mal vedute, ora dilettevoli e volentieri da noi abbracciate; ora corte, ora di lunga durata; ora accorgendoſi, che danno pena o piacere, ed ora nò, eſſendo eſſe talora gagliarde, e mettendo in grande agitazione l' Anima tutta, e talora sì leggieri, che non vi facciamo avvertenza alcuna. E che diſſi io dell' Anima ſola? Allorchè

si sveglia gran movimento nel palagio, dove sta l'Anima; naturalmente passa ancora nel Corpo l'agitazione stessa, se la Volontà con assoluto comando e con accortezza non ne chiude il passaggio, di modo che si scuopre sensibilmente al di fuori il tumulto o gustoso o disgustoso, che è di dentro, comunicando la Fantasia coll'irradiazione degli Spiriti al Cuore, agli Occhi, al Volto, e al resto delle membra, il segreto sintoma dell' Anima. Noi negli occhi degli innamorati, qualora eglino si guatano insieme, e leggiamo facilmente il loro affetto: e talvolta ancora quegli occhi confessano più di quello, che l' Anima vorrebbe che fosse saputo. Così pure fa il Timore, la Gioja, là Malinconia con altre simili passioni. Proprio in oltre d' alcuni di questi movimenti si è il mettere in moto il Sangue, di modo che egli corra frettoloso al Cuore, quasi per soccorso a quel primario viscere della vita, abbandonando con ciò in qualche maniera il volto, e lasciandolo smorto, come accade nel Timore. Altre volte per cagione di un diverso Affetto, dal Cuore alla circonferenza del Corpo, e massimamente al volto, si trasporta con empito il Sangue, e colà si affolla, quasi che l'Anima voglia uscir fuori a ributtare un qualche nimico male, che viene ad assalirla come succede nella Collera, e nella Vergogna, la quale è una specie di Collera contra di noi, e contra d'altrui. Ma io non mi fermerò punto ad annoverare, e molto meno a dipignere una per una tutte le umane passioni, e la loro indole, e i varj loro effetti, da che non durerà fatica il Lettore a trovarne i vivi e minuti ritratti ne' Libri de' Filosofi, e spezialmente de' moderni, e sopra tutto nell' Opera tanto accreditata de' *Caratteri delle Passioni* fatta dal Signor della Chambre.

A me basterà ora di dire, che dall' un canto noi forse non abbiam tanti nomi, quante son le Passioni, o sia tutte le Commozioni dell' Animo umano. Dall' altro noi con più nomi significhiamo alle volte una sola di queste agitazioni, e moltiplichiamo indarno le passioni medesime; anzi alcune d' esse più tosto son da riporre nel ruolo de gli Appetiti, che delle passioni, delle quali ora parliamo. Fra esse le più riguardevoli e primarie son credute il Piacere, il Dolore, dalle quali poi si diramano l'Amore, il Desiderio, l' Odio, l' Avversione, la Speranza, la Fidanza, l' Ardire, la Collera, la Tristezza, la Gioja, l' Invidia, l' Emulazione, l'Indignazione, la Misericordia, la Gelosia, la Vergogna, il Timore, lo Stupore, o sia l' Ammirazione, il Pentimento, la Viltà di

Spi-

Spirito, ed altri, che s'incontrano ne' Libri, e nel quotidiano ragionare degli Uomini, alcune delle quali altro poi non sono che il difetto o l'eccesso o maggiore o minore d'una Passione maestra, e però sempre viziose. Di alcune altre non si saprebbe addurre una giusta precisione, per cui si distinguano l'una dall'altra, come l'Odio, l'Avversione, l'Abborrimento, o pure il Timore, e la Paura, ovvero la Tristezza, e la Malinconia, e simili, perciocchè ogni Lingua suol usare più nomi o sia Sinonimi, a indicare una medesima cosa o passione. Per esempio la Gioja, l'Allegrezza, il Gaudio e altri sì fatti nomi, non pare, che ci somministrino Idee di movimenti diversi tra loro; se non che talora tai nomi significano il più o il meno d'una stessa cosa. E per questo, contuttochè la parola *Desiderio* si usi e si possa usare per indicare un atto della Volontà diverso dal *Volere*, pure me ne son io liberamente servito di sopra per significare l'atto stesso del *Volere*: che in fine ben vero è, che il *Desiderio* si distingue dalla *Volontà*, in quanto quello esprime l'Atto, e l'altra parola esprime la Potenza; ma considerando l'uno e l'altro per atti della Volontà, non passa tal divario fra *Desiderare* e *Volere*, che l'uno non si possa prendere per l'altro; anzi comunemente noi diciamo per significare lo stesso, *Io Desidero*, ed *io Vorrei*. Il sottilissimo Locke Inglese nel suo Trattato dell'Intendimento Umano, per far' intendere la diversità di queste due nozioni, reca l'esempio di chi non può esentarsi dal parlare per un'Amico ad altra persona, acciocchè succeda un'affare, ch'egli pure nel medesimo tempo desidera che non succeda. Adunque ne inferisce egli, altra cosa essere il Desiderio, altra la Volontà. Ma io non oserei chiamare dritta e soda questa conseguenza. Perciocchè non è già, che costui desideri, e non desideri nello stesso tempo la medesima cosa, perchè ne seguirebbe un contraddittorio: il che è impossibile. Ma egli vuole o desidera di servire all'Amico con parlare: e vuole o desidera nello stesso tempo, che non succeda quell'affare di cui parla. Questi son due atti diversi di Volontà, che egualmente si possono chiamare Desiderj o Volizioni, perchè riguardano due differenti oggetti o fini. Oltre di che possono darsi due ragioni opposte nella mente nostra per volere e bramare, e non volere nè bramare uno stesso oggetto: ma eleggendo noi l'uno de' partiti, quel Desiderio prevale all'altro, e si fa discendere all'azione. Così chi è in pericolo di naufragio, vorrebbe e non vorrebbe gittare in mare le sue care mercatanzie: ma in fi-

ne d'uno di questi movimenti o sia Desiderj dell'Animo suo, a proporzione del maggiore o minore impulso delle ragioni gli fa eleggere il gittarle, o il non gittarle. Per altro io ripeto, che non si può tessere il catalogo di tutte le commozioni dell'Anima nostra, perchè son troppo, o troppo minute. E certo qualora noi diciamo Tedio, Svogliatezza, Rancore, Rabbia, Consolazione, Contentezza, e simili, noi intendiamo qualche Modificazione, o Commozione dell'Animo; ma non occorre moltiplicare per questo le Passioni, se non che io chieggo licenza di potervi aggiugnere la Stima di noi stessi, la quale sia permesso a chichesia di metterla nel ruolo degli Appetiti, e lecito ora a me di appellarla una Passione, posta fra l'Abiezione, che è il suo difetto, e la Superbia, Alterigia, Orgoglio, ec. che è il suo eccesso.

La principal cosa intanto, a cui si dee far mente per conto delle Passioni, si è, che queste troppo facilmente possono accecar l'Intelletto nostro col turbarlo, opprimere la Ragione, corrompere il Giudicio, e trarci a mille disordinate azioni. Sogliono questi segreti mantici spignere l'Immaginazion nostra a tener per possibile, anzi per facile ciò che si brama. Possono, se son gagliarde, operar con tal empito sopra la Ragione, senza lasciarsi tempo da consultare questa buona Maestra, che operiamo affatto alla balorda. E ancorchè s'abbia tempo d'ascoltar la Ragione, pure tanta Inquietudine cagionano talvolta in esso noi, che per levarsi di dosso una tal molesta frenesia, corriamo al dispetto della Ragione ad appagarle. Sogliono coprire a noi i nostri difetti, e insegnarci anche a coprirli. Per cagion d'esse incliniamo, se non sempre, almeno per lo più, a giudicare in nostro favore. E sono poi sì scaltre, che non ci lasciano vedere gli oggetti, se non dall'uno de' lati o amato, o abborrito, nascondendoci ogni altro loro aspetto o brutto o bello. Datemi una persona in cui s'accenda gran fuoco d'Amore verso d'altra di sesso diverso. Non troverà l'Amante in quell'oggetto, se non grazie e Virtù. Può essere, che i diffetti sieno quivi visibili a gliocchi d'ogni altro: pure non ve li troverà, chi solamente lo rimira con gli occhiali coloriti dalla passione. Altrettanto fanno l'Odio, il Timore, l'Ira, e l'altre interne commozioni: e tanto maggiore diverrà la cecità, quanto più grande sarà l'empito del dominante Affetto. Così all'Ambizioso, all'Interessato tutto par lecito, e tutto a lui dovuto, perchè altro consigliere non ode, o ad altro non crede, che alla passione propria. E guai se il falso Zelo, congiunto coll'Odio

e colla potenza, s'impadronisce del cuor di taluno, sotto quest'ombra farà mille vendette. Così l'Interesse sotto il manto della Carità e pietà può far delle prede senza che l'Interessato s'accorga il farlo contra la stessa Carità, o contro la Giustizia. Il peggio si è, che agli assalti di questi interni conturbatori è esposta tutta la misera vita dell'Uomo. Da alcune più che da altre vien agitata la Gioventù. Mutasi l'età dell'Uomo, e cessando le prime Passioni, ne sottentrano dell'altre. Parrà forse ad alcuno, che nel solo Secolo e nel Mondo grande alberghino e inferociscano simili strepitosi venti per cagione de' lusinghevoli o fastidiosi oggetti, che le van suscitando. Pure coloro eziandio, che fuggono dal Secolo, e che nel secolo stesso rinunziando a tutto per vivere tranquilli, e menare una vita veramente Cristiana, se le veggono spuntare in cuore loro mal grado, e bisogna che stieno contra d'esse in continua battaglia. Il più strano si è, che in taluno di questi medesimi ciò, che forse niuna impressione o turbazione cagionerebbe ad una persona di Mondo, può in lui farla vivissima. Una sola occhiata, una sola voce, o pur movendosi nella lor fantasia le Immagini di ciò, che videro o ascoltarono nel Secolo, ovvero una menoma contraddizione o parola di lor dispregio, un timore d'aver fallato, ed altri minuti accidenti, bastano ad eccitar un grave tumulto, fiere malinconie, e tentazioni moleste e durevoli come se si trovasse in mezzo a i più pericolosi cimenti. Oh infelicità dell'Uomo, che sì difficilmente sa o può trovar la quiete dell'Animo, di cui nondimeno chiunque è Saggio ansiosamente va o dovrebbe andare in cerca.

Il perchè gli Stoici una volta al mirare tanti e sì varj perniciosi effetti, originati dalle passioni (poichè chiara cosa è, che tante Azioni stravaganti, inique, o ridicole de gli Uomini, non vengono dalla Ragione, ma son figliuoli delle passioni) s'inviperirono sì fattamente contra d'esse, che tutte in un fascio avvilluppandole, le chiamarono *Commozioni dell'anima contrarie alla Ragione e alla Natura*, con pretendere, che cadauna si avesse a schiantare fin nelle radici, e abollire nell'Uomo. Ma non ci volle molto ad altri antichi Filosofi, e poco ci vuole anche oggidì, a riconoscere l'insussistenza di questa opinione e pretensione. Certo è, che la Lingua dell'Uomo è uno strumento mirabile delle umane azioni, a lui data da Dio, acciocchè l'uno possa comunicare all'altro gl'interni suoi pensieri per mezzo delle parole. Ma chi si mettesse a sostenere, che la Lingua umana, da cui sgorgano tante ingiurie, bestemmie, eresie, spergiuri, maldicenze, e innumerabili errori, ed altri dannosi eccessi, ben osservati dall'Apostolo San Jacopo nella sua Epistola Cano-

 nica,

nica, è una parte del Corpo umano *contraria alla Ragione e alla Natura*, sto io a vedere, come non se gli scatenerebbono contro e ignoranti e dotti: che ben conosce ognuno, che la Lingua altresì è strumento per innumerabili belle azioni, ed essere non in essa, ma in chi mal si vuole servire di tale strumento il difetto. Lo stesso è da dire degli Occhi, delle Mani, e de' Piedi, che possono adoprarsi dall' Uomo al Male e in danno proprio, tuttochè Membra instituite da Dio per nostro Bene, e in nostro vantaggio. Ora basta intendere, cosa sono gli umani affetti, per intendere tosto ancora, ch' essi non men delle Membra sono utili e necessarj alle Azioni dell' Anima umana. Nè bisogna fermarsi al suono de i nomi delle cose, ma si vuol considerar le cose in se stesse: che forse ci potrebbono essere alcuni, che all' udire, che i movimenti dell' Animo portano il nome di Passioni, e Perturbazioni, si facessero subito a crederle oggetti solamente cattivi e nocivi. Altro non sono gli Affetti, che *Movimenti dell' Anima per fuggire o cacciare da se ciò che da noi si apprende per Male, e per conseguire o conservare ciò che si apprende per Bene*. Di tanto in tanto fa d' uopo, che l' Anima si muova con energia, sì s' ella vuol fare le operazioni a lei competenti, e muovere il Corpo stesso a misura de' suoi bisogni. Figuriamoci un' Uomo, che non provasse mai nè Piacere, nè Dolore; che fosse incapace d' Amore, di Speranza, e d' Odio, e senza paura, e senza collera: in una parola disarmato d' ogni Affetto, e Passione. Da un tronco a lui passerebbe poco divario: perciocchè mancherebbe in lui il moto troppo necessario all' Anima per conservare l' individuo, e procacciarsi i Beni, e difendersi da i mali. La Stupidità non è mai stata Virtù, ma sì bene un miserabil difetto. Questo che è più curioso, nè pure gli Stoici con tutto il lor declamare non poteano, e non può alcuno esentarsi da questi Movimenti, perchè l'Anima per la sua unione col Corpo non può far senza di tali movimenti: e per conseguente il ravvisiamo per una dote della stessa Natura. Nè son per se stessi contrarj alla Ragione, da che la sperienza tutto dì ci mostra, che se i Cattivi si servono in male delle loro Passioni, all' incontro i Buoni sanno servirsene in Bene. Ed anche i Santi amano, temono, odiano, sperano; e Santi son in loro questi Affetti, perchè o essi si vagliono per esercitar le Virtù, per dar gusto a Dio, o per procacciarsi un' immensa felicità nel suo Regno. Ci fu detto nelle divine Scritture: *Irascimini, & nolite peccare. Sol non occidat super Iracundiam vestram. Andate in Collera, ma senza peccare. Nè il Sole tramonti mai sopra la Collera vostra*. V' ha anche delle Collere giuste, e delle convenienti al Virtuoso; ma esse sono discrete, non cadono in trasporti, e sola-

mente servono al bene del Pubblico, o de' privati. Ancorchè le vele e i venti facciano perire talvolta i Vascelli, non però, che l'istituzione ed uso loro sia per menare al naufragio le Navi, ma sì bene per servir d'ali, e per ajutarle a gran viaggio, e ad arrivare in porto. E senza d'essi che sarebbero mai, e a che servirebbero quelle gran Case mobili sulla schiena del Mare? Tanto più è da dir questo delle Passioni; imperocchè non è sempre in potere del Piloto, quantunque sperto e attento, d'esentarsi dal naufragio: ma in mano dell'Uomo, se vuol valersi della Ragione (Piloto a lui dato da Dio) e celeste ajuto, che non manca ad alcuno, sta sempre il fare, che le Passioni o in lui non nascano, o nate non lo strascinino in precipizj. Altrimenti si potrebbe anche dire, che la Natura dell'Uomo è un Male, perchè tanti e tanti con questa Natura operano il Male: e pure certissimo è, che anche nello stato presente dell'Uomo, benchè troppo diverso da quello del primo nostro Padre, noi siamo una fattura nobilissima delle mani di Dio. Basta ricordarsi, che Dio ci ha data la Ragione, cioè quel freno, per cui si può e si dee imbrigliare ogni Passione, con farla servire alla Felicità, non all'Infelicità nostra; e alla Virtù, non al Vizio. La conclusione pertanto de' migliori Filosofi, e di chiunque intende questo argomento, si è, *Che non si debbono togliere dall'Uomo le Passioni* (e anche volendole tutte abolire non si potrebbe) *ed essere solamente ufizio e debito dell'Uomo il moderarle e frenarle; perciocchè non son viziose in se stesse, ma solamente può esserne vizioso l'eccesso e il difetto*. Eccettuo da questo ruolo la sola invidia, Passione di maligna natura, nato solo per tormentar l'Uomo, e non giovargli giammai.

Per far' ora meglio intendere l'origine de' nostri Affetti, e dilucidare alquanto la Definizione, che testè ne abbiam recato, brevemente dirò, che di tanti oggetti, che si possono presentare davanti all'Anima nostra per via de i Sensi, o della Riflessione, alcuni son potenti ed atti a commuoverla, ed altri no. Tutto dì s'incontrano i nostri occhi in tante persone, in tanti Corpi animati o inanimati; ascoltiamo molti ragionamenti intorno a varie cose; non di rado ancora meniamo a spasso il nostro Cervello sopra gl'innumerabili avvenimenti o presenti o passati. Ma onde è mai, che di questi sì varj oggetti alcuni appena appresi o ricordati svegliano or' una, or' altra Passione in noi, e gli altri nulla? Allora dunque è da dire, che si commuove l'Anima dopo l'apprensione o rimembranza degli oggetti, che il nostro amor proprio

ſcuopre qualche Relazione fra eſſi oggetti, e i noſtri Appetiti, cioè ch'eſſi o ſieno o poſſano eſſere giovevoli, ovvero dannoſi a noi, e contengano qualche Bene o Male, e anche la ſola ſembianza di Bene e Male in riguardo a noi. Qualora dunque non appariſca punto cotal Relazione al noſtro Bene e giovamento, o al noſtro Male e pregiudizio, l'Anima apprende bensì e rammenta le perſone e ogni altra coſa; ma non prorompe in movimento alcuno ſe non ſe forſe nell'ammirazione, al mirar coſe inſolite o maeſtoſe, o di raro artifizio, o Beltà. L'abbiamo detto, biſogna ſempre tenerlo davanti gli occhi: noi cerchiamo noi ſteſſi dapertutto: e l'Anima noſtra non fa, per così dire un paſſo, che l'Intereſſe ed Amor proprio non la muova e ſpigna. Pertanto allorchè ſcopriamo, che gli oggetti portano livrea di Bene o di Male con qualche riguardo a noi, l'Anima ſi muove toſto per abbracciarli o fuggirli; e ſon piccioli i ſuoi moti, ſe è picciolo quel Bene o Male, grandi, ſe grande: e meno o più ſmanioſi diveniamo a proporzione della maggiore o minore vicinanza o lontananza di quel Bene o Male. Anche il Bello o il Brutto, anche il Vero o il Falſo ſon poſſenti a mettere in moto l'Anima noſtra, eccitando in lei Piacere e Diſpiacere: ma queſto ancora avviene, perchè il Bello e il Vero compariſce al guardo della mente noſtra ſotto forma di Bene, e di coſa a noi dilettevole e giovevole, ſiccome nel Brutto e nel Falſo noi ſogliamo ravviſare un ſembiante di Male e di coſa a noi moleſta e pregiudiziale. Ha forza anche il Nuovo di commoverci al Diletto, all'Ammirazione, e ad altri Affetti, perchè anch'eſſo può portar ſeco la diviſa del Bene e del Male, e del Bello e del Brutto riſpetto a noi, e fare che l'Anima ſi riſenta nel grato paſſaggio dell'ignoranza al ſapere, cioè all'imparare una coſa utile e guſtoſa: o nell'ingrato, cioè all'impararne una moleſta. Già ſi è detto, che naturalmente noi appetiamo ed amiamo la Lode, abborriamo il Biaſimo. Però eccoti eccitarſi lo Sdegno, l'Odio, e un Movimento vindicativo contra chi ſparla di noi, ſprezza noi, o le coſe noſtre, o attinenti a noi. Per lo contrario ſi ſveglierà Amore, Dilettazione, e Piacere verſo chiunque fa comparire molta Stima di noi, o parla in bene di noi, del noſtro Ingegno, della noſtra Abilità, delle Azioni noſtre, ec. Lo ſteſſo dilettevol movimento proveremo in conſiderando le coſe, per le quali ci figuriamo di poter conſeguire Lode e Stima. Così il Letterato ama i ſuoi Componimenti, altri i ſuoi Palagi, Giardini, e Cavalli; altri la Nobiltà della ſua Caſa. E per queſto vengono ad eſſere tanto care al ſeſſo femminino le lor vaghe veſti, le ricche gemme,

me, e la sì ben guernita Toletta, in cui con tanta pazienza studiano le grazie, e acquistano il buon colore della Bellezza. E tanto più sono contente, anzi idolatre di se stesse, qualora truovano, o par loro di trovar nello Specchio un testimonio sicuro di questa bellezza. Varj poi sono i motivi, per cui i Genitori d'ordinario amano cotanto i lor piccioli Figliolini. V'entra non rade volte a renderli loro sì cari l'appetito e la speranza della Lode, qualora sono vezzosi, spiritosi, e avvenenti. E bisognerebbe poter vedere in cuore di certe Madri, come si tengano giojose tacitamente, e si paoneggiano, qualor abbiano delle Figliuole vistose, e disinvolte. Al mirar sì belle fatture (dicono esse in lor cuore) non può di meno il Pubblico tutto, che non lodi chi seppe e potè formar sì bella fattura. Probabilmente ancora giudicherà se non superiore, certo non inferiore la Beltà dell' originale, quando è sì vaga la Copia. Così accade a proporzione in tutti gli altri Appetiti. Essi or l'una or l'altra passione risvegliano, e talvolta l'accendono in guisa, nell' officina specialmente della Fantasia, che la Ragione ne rimane offuscata, e il Senno va per terra.

Pongasi ora, che qualche oggetto venga riconosciuto per un Bene dell' Anima nostra; e sel figuri la mente per possibile ad ottenere: eccoti che immantinente si muove l'Anima in certa maniera verso di quello. Un tal movimento ed Affetto noi l'appelliamo Brama, Desio, Desiderio. Se di più a noi sembra probabile o facile il conseguire un tal Bene, s'aggiugne un'altra modificazione all' Anima, a cui diamo nome di Speranza. Che se noi arriviamo a posseder questo oggetto desiderato: quantunque peranche non si possegga, pure la Fantasia cel rappresenta a noi presente, e come da noi posseduto: e l'Anima nostra di quando in quando, o pure spesso va vagheggiando con piacere un tale oggetto qual Bene già divenuto suo, o che può essere facilmente suo: allora questo movimento noi siam soliti a chiamarlo Amore. Per lo contrario ove noi prendiamo qualche oggetto spiacevole, perchè o sentiamo o conosciamo, ch'esso ci nuoce, o immaginiamo, che ci possa nuocere, e per conseguente togliere o diminuire la nostra Felicità o presente o futura; l'Anima nostra si muove, e ad un tale moto ed Affetto noi diamo il nome di Abborrimento, Orrore, o Avversione; e quell' oggetto lo appelliamo Male, o cagione di Male, che altro poi in sostanza non è che un' attitudine a privar noi di qualche Bene posseduto, o desiderato. Qualora questo oggetto appellato Male si apprende per facile o vicino ad arrivare, s'aggiugne un altro

Movimento o sia un'altra modificazione e affezione nell'Anima, che si distingue col nome di Timore, Paura, Spavento. Avvenendo poi, che l'Anima vada o talora o spesso considerando con Dispiacere lo stesso oggetto, che o già nuoce, o se non peranche nuoce, l'Immaginazione cel figura come capace di nuocere: allora questo interno Movimento o modificazione dell'Anima, a distinzione degli altri vien chiamato Odio. Così discorrendo dell'altre passioni, di tutte si riconoscerà principio qualche apprensione di Male o Bene, che riguardi noi stessi; e si troverà che dall'una nasce l'altra; e molte, quantunque fra lor diverse, sanno unirsi in un'Anima stessa, suscitandosi in lei quel tumultuoso moto vario che cagionano in mare i venti diversi, allorchè soffiano sopra quel mobile elemento. Ma quello che dobbiamo maggiormente osservare si è, che appunto il mirabil Artefice dell'umana Natura ha in tal guisa formata l'Anima nostra, ch'ella riceva questi differenti impulsi e movimenti, acciocchè movendo poi essa le sue potenze, e il Corpo stesso, s'ingegni di conseguire o conservare il Bene. con ischivare nello stesso tempo, o scacciare da se i Mali. E che altro è mai l'ira, o sia la Collera, e lo Sdegno, se non una Commozione dell'Anima contra di chi è, o si teme o crede che possa essere cagione a noi di male e Dispiacere, o vogliam dire (che è lo stesso) di chi ci ha tolto o vorrebbe torci qualche Bene, di cui siamo in possesso, o andiamo in traccia? Commozione, dissi, connessa col Desiderio di punire, o di veder punito da altri costui. Se chiedi, perchè ci monti la Collera contra d'un Assassino, d'un Ladro, d'un Micidiale, che pure non ha offeso noi? rispondo, che ciò avviene, perchè paventiamo, ch'egli possa fare il medesimo giuoco anche a noi altri; quando anche sia o morto, o lontano, o prigione, e però in istato di non poter nuocere a noi: tuttavia ci cagiona orrore l'immaginar gente tale, troppo perniciosa all'umano commerzio, e però anche a noi. Parimente se il Maestro s'adira col Discepolo volontariamente errante nello studio, è perchè chi prende ad insegnare, cerca lode o il piacere di ben insegnare, di far buoni allievi, o pure di soddisfare alle premure de i suoi Genitori, o della Coscienza propria; e quel Discepolo colla sua disattenzione o malizia gl'impedisce tal piacere, cioè uno de' Beni, che il Maestro desidera a se medesimo. Ma io non la finirei mai, se volessi ad una ad una riandare e spiegare le passioni tutte dell'Uomo. E fra queste alcune compariscono più familiari, e più possenti ne' Giovani, che ne' Vecchi, ed altre più ne' Vecchi, che ne' Giovani. Alcuni ci sono, che dappoichè le loro passioni

sioni hanno perduto l'empito, e sono sopravenuti varj Disinganni, imparano a vivere almeno nella loro vecchiaja. Ma altri non imparono mai, e si truovano peggiori vecchi, che giovani; e spezialmente se l'Avarizia li coglie. Che se talora l'Uomo non truova in se certe passioni, non se ne creda per questo esente. Dormono esse bene spesso: l'occasione di sbuccar fuori non è peranche venuta. Miri, che l'impossibilità di soddisfarle, sarà forse stata la cagione, per cui non si son fatte sentire. Per altro è facile ad osservare, che i gran Genj, e gli Uomini grandi, d'ordinario han le passioni gagliarde e violente; i piccioli Genj le han deboli; e gli stolidi quasi affatto ne son privi. Chi non ha le passioni vive, poco promette di se stesso: Ma beato, chi avendole tali, sa frenarle, e domarle, affinche servano solamente all'Opere della Virtù, e ubbidiscano alla retta Ragione, e non già quai scapestrati cavalli lo strascinino fuori di strada ne' precipizj. Il Temperamento, l'Educazione, il Costume possono a noi dare, e in noi accrescere, o diminuire la forza di queste interne Commozioni; ma ufizio principalmente della Ragione è il correggere tutto, e il mettere Ordine in tutto. E questo è il grande studio, a cui pensano sì poco d'ordinario, e meno s'applicano i più de' mortali; e pure è il più importante e necessario, che s'abbia l'Uomo per saggiamente regolare il corso della presente vita, e sperarne un'altra migliore a suo tempo. Ecco come l'Ira precipita alcuni, sino a far loro perdere Amici, Roba, e Vita: come altri si lasciano lacerar le viscere da una perversa Invidia, da un Odio ostinato: miriamo altri per uno sregolato Amore sensuale cadere in mille fanciullaggini e pazzie; e chi darla vinta al Dolore dell' Animo, e alla Mestizia, o pure lasciarsi trasportar fuori di strada dal Ardire, dalla paura, Gioja, ec. Ma se una buona briglia si metta al primario motor d'esse passioni, cioè al nostro Amor proprio, padre de gli Appetiti, e per conseguenza delle passioni medesime. Di questo gran punto andremo da qui innanzi trattando. E chi sa reprimere e tenere in se stesso i proprj Appetiti, nel che consistono le Virtù principali dell'Uomo, questi avrà anche ubbidienti, e serve utili le proprie passioni. Ma prima di parlarne, convien discernere cosa sia quello, che noi pretendiamo o desideriamo in questo Mondo.

CAPO XXI.

Qual sia la felicità che si può sperare dall'Uomo sulla Terra, e ch' essa propriamente si dee riporre nella Tranquillità dell'Animo.

GIacchè tutti bramiamo incessantemente, e per intrinseco impulso della nostra Natura, d'essere felici e beati, siccome abbiam tante volte detto e ridetto: bisogna ora discernere, qual sia la Felicità, a cui possiamo aspirar sulla Terra. Altra è dunque la felicità perfetta, altra l'imperfetta. Colla prima intendiamo un'esenzione da tutti i Mali, e un complesso di tutti i Beni, di maniera che se manca uno di questi, o si patisce uno di quelli, non si può rettamente chiamare compiuta la Felicità. Questa, che noi miseri mortali nè pure arriviamo bene ad immaginare, non che a provare, tuttavia conosciamo, che l'onnipotente Iddio può formarla: e in fatti ci assicura la divina sua Legge, che l'ha fabbricata e preparata fin dal principio del Mondo nel celeste suo Regno, e amorosamente ancora la promette a chiunque con fedeltà ubbidirà a i suoi comandamenti nella breve presente vita. Conseguire una tal Felicità, finchè l' Anima sta quì unita col Corpo, è impossibile. Tuttavia da che la Natura infuse in esso noi l'Amore di noi medesimi, continuamente ancora ci spigne a desiderare questa pienezza di Beni, questa esenzione da ogni Male. Per quanto grande porzione di Bene sì d'Animo, che di Corpo, e di Fortuna, ci possa toccare quaggiù, nulla ci quieta, nulla ci sazia. Il fine di un desiderio è principio di un altro: nè quì abbiamo mai posa, nè poseremmo mai, finattantochè non arriviamo a godere un Bene immenso, e perfetto, e che eternamente duri, cioè Dio ultimo nostro Fine. Ma non essendoci apparenza di poter conseguire questa compiuta Beatudine nel presente Mondo, per la quale nondimeno Dio ci dà tanti desiderj: ancor questo è indizio, che ci ha da essere un altro Mondo, in cui si dee sperare questo grato compimento degli umani desiderj.

Resta dunque, che la sola felicità imperfetta si possa raggiugnere dall' Uomo vivente sopra la Terra. Secondo le Leggi, colle quali Iddio dopo la disubbidienza del primo Uomo ha voluto che si formino i suoi posteri, chiara cosa è, che ognun di noi vive sottoposto a una quasi infinita turma di Mali sì d' Animo, come di Corpo. Moltissimi ne comperiamo noi a noi stessi, per così dire, a danari contanti, colla nostra perversa Volon-

lontà, colla nostra imprudenza e ignoranza, e co i nostri vizj. Moltissimi altri a noi vengono dalla costituzione del Mondo, o ce li fa patire l'altrui malvagità, e la battaglia de' voleri umani sì discordi fra loro come la povertà, le Guerre, i tremuoti, le pestilenze, le sterilità, e gli altri, che nascono dalle Stagioni, dagli Animali irragionevoli, dagli accidenti, e dalle infermità. Lungo catalogo sarebbe quello di tutto quanto nel Mondo ci può cagionar Dolore e Molestia, o per altrui, o per nostra colpa, o per l' urto de' Corpi, o per altre cagioni: tutti malanni, che vanno poi a terminare nell' estremo, che Morte si chiama. E quì abitano tutti questi mali come in paese di loro giurisdizione, regnando nelle case de' poveri, e penetrando anche ne' palagi de i Ricchi, e dei Grandi, in guisa, che tutti presto o tardi, per un verso o per l'altro hanno da bere a questo calice amaro. Però la Felicità del presente Mondo mai non si trova depurata da ogni male, nè può essere somma, e nè pur durevole per lungo tempo. Sarebbe un pazzo, o pure un visionario anche, quel Filosofo, che si lusingasse di poterla egli colpire con tutto il suo gran sapere. Ora chi crede, come credono i veri e saggi Cristiani e che non abbiam quì una Città e soggiorno permanente, ma che siamo in pellegrinaggio verso d' un altro paese, a cui colla morte terrena si farà passaggio, non pena molto ad intendere, perchè il giusto Iddio abbia permesso e permetta tanti Mali quaggiù, che o proviamo in noi stessi, o tutto dì osserviamo in altri. Li permette, acciocchè scorgendo noi il poco capitale che può farsi della Terra, e di tutti i suoi Beni e piaceri, brevi, e caduchi, e non mai puri, e che quì non v' ha Felicità soda e stabile da sperare: rivolgiamo i nostri pensieri e studj a proccacciarci quell' altra Beatitudine piena ed eterna, che poc' anzi abbiamo descritto. Quello è il paese, per cui siam fatti: quello il nostro beatissimo fine: e saggio e vero Filosofo non può dirsi, chi cercando unicamente la Felicità, che può dar la Terra, trascura l' altra, che è riserbata nel solo Regno di Dio. Non già che disdica a i Mortali, o sia illecito, il cercare di viver Felice anche nel mondo presente: che anzi è da Saggio e da Filosofo il procurare ancôr questo; purchè ci stia sempre davanti a gli occhi, che la Terra non è, nè sarà mai il paese destinato alle contentezze, nè la Patria de i Beni. La Felicità, di cui noi siamo capaci quaggiù, può certo abbracciar molti Beni, ma non potrà mai escludere tutti i Mali; anzi d' ordinario comparirà più feconda di questi, che di quelli. Superbi troppo, e per conseguente

ridicoli erano gli Stoici, che promettevano a i lor seguaci una Vita Beata, ma dove essa non può trovarsi: che insegnavano a sprezzare i Mali, e poco men che a ridersi del loro arrivo: ma sul fatto poi conoscevano eglino stessi la differenza, che passa fra il provare una furiosa tempesta stando in nave, e il fare delle sparate su quel periglio, mentre agiatamente si è assiso sul lido.

Diciamola dunque schietta: ancor quì si può in certa maniera essere e viver Felice: che non mancano assaissimi Beni fatti per l'Uomo abitator della Terra. Ma bisogna prepararsi a stimare non perpetui tali Beni; bisogna aspettarseli mischiati o interrotti, presto o tardi, da varj Mali Fisici o Morali; di maniera che per lo più chi pruova meno di questi nella presente vita, può quasi pretendere d'essere più Felice, e di star meglio degli altri. Però avvegnachè sembrino i Maestri della morale Filosofia promettere all'Uomo, che eserciti i loro insegnamenti, cioè che si dia all'amore e alla pratica della Virtù, il conseguimento della Felicità: tuttavia non s'ha a prendere rigorosamente questa promessa, e conviene ridurla a una discreta misura. Certo la Virtù tende naturalmente a rendere Felice l'Uomo, o almeno ha il pregio d'essere il mezzo più proprio per renderlo tale; e per conseguente essa è la via, che chiunque ha senno, preferirà sempre ad ogni altra sì per i motivi rilevanti, che proporremo, e sì per desiderio di star bene nel Mondo venturo, ed anche nel presente. Ma non è essa bastante a difendere quaggiù l'Uomo da varj disastri, dalle malattie, dalla povertà; perchè nol rende invulnerabile, non comanda alle stagioni, nè ha forza di distornare le calamità o pubbliche o private, alle quali è sottoposto non meno il Malvagio, che l'Uomo dabbene. E siccome non può impedire, che non ci piombi addosso, or l'uno or l'altro di questi malanni, così non può fare d'ordinario, che non ne sentiamo il peso, e non proviamo il Dolore, che da essi ridonda. Ciò posto, facciamo ora rientrare in campo la sentenza d'Epicuro, già mentovata nel Cap. XIII. il quale insegnò, che la Voluttà, o sia il piacere, è il fine e lo scopo della vita Felice. In fatti pretendendo egli che il Bene sia produtivo del piacere, e consistendo la Felicità nell'esenzione da i Mali, e nel possesso de i Beni: per conseguente sembra, che Epicuro abbia qui colto nel segno. E pure da non pochi degli Antichi fu riprovata una tale opinione: e quantunque paja, che sufficiente questo Filosofo sia stato difeso da Diogene Laerzio, dal Gassendo, e da altri, col mostrare, che Virtuosi furono i

Costu-

Costumi, e gl'Insegnamenti suoi; ed aver egli bensì lodato i piaceri, ma i soli onesti dell'Animo, e non già i sordidi del Corpo (unicamente proposti per Fine dell'Uomo da quella bestia d'Aristippo) contuttociò può dirsi o poco sana, o almeno pericolosa una sì fatta dottrina. Primieramente il nome di Voluttà e piacere comunemente da noi si adopera per significare un qualche movimento dilettevole e gustoso dell' Anima nostra, o nasca esso in lei dalla riflessione e da pensieri grati, o in lei venga da i Corpi per qualche sensazione di oggetto incitante l'umana mente al diletto. Ora necessario è l'osservare, che contuttochè per una parte sussista il sentimento d'Epicuro, perciocchè non può negarsi, che ogni qual volta l'Uomo pruova piacere, egli allora non sia in qualche maniera Felice; e quanto maggiore è poi la dosa del suo piacere, tanto più grande non venga ad essere la di lui Felicità in quel punto; contuttociò è altresì verissimo, che per un'altro verso non regge a copella la sentenza Epicurea. Imperocchè si danno de i Beni e piaceri, che non solamente non producono la Felicità, ma fanno appunto tutto il contrario. Tali sono i Beni da noi chiamati Utili e Dilettevoli, qualora questi non sieno insieme onesti; cioè approvati dalle Leggi di Dio, della Ragione, e del Governo Civile. Il contrariare a queste Leggi, o presto, o tardi si suole tirar dietro gastighi e pene da Dio, ed anche dagli Uomini. Sia vero che l'acquistare e il posseder Beni di tal fatta generi piacere e Diletto: tuttavia qualora a tal godimento succeda o possa succedere il Dolore e la Miseria (cosa che d'ordinario accade) avrà ben quell'Azione Utile o Dilettevole nome di Bene, produrrà anche piacere; ma allo strignere de' conti sarà da chiamarsi un Male perchè origine di Doglie e Dispiaceri. E come dar noi il titolo di felice ad un Ladro, a cui tocchi la bella sorte d'aggraffare la Roba altrui con Utile e piacere suo, se la Giustizia del Mondo gli mette di poi le mani addosso, il serra in carcere, egli fa degli altri scherzi peggiori? In fatti, siccome abbiam detto di sopra, di due sorte sono i piaceri, altri puramente Intellettuali, perchè procedenti dall'Intelletto, come quello di chi gode a fare un'azione virtuosa, o medita i bellissimi attributi di Dio, o pure di chi studia e impara cose utili e grate, o giugne ad un posto onorevole, o ad una grassa eredità, o comanda agli altri, o fa acquisto d'Amici e padroni autorevoli. Altri s'appellano Sensuali; come il mangiare e bere, l'udir la Musica, il mirar magnifiche Fabbriche, ed altri oggetti piacenti, e nuovi, il dilettarsi di pitture, di Giardini, di Odori, e d'altre cose, che sol-

lecitano i sensorj dell'Uomo. Ora gl' Intellettuali, se Onesti; universalmente parlando, sono atti a generare un piacere puro, e non contaminato di poi da Dolori ed affanni, qualora con esso loro non si mescoli il Vizio, e il veleno d' Azioni malvagie. E di questi piaceri appunto, più che de' Sensuali, va in traccia, e s'innamora chi è Saggio. Ma per conto degli altri, che dal Senso vengono portati all' Anima, molti certo possono essere innocenti, o non nuocere punto nè all' Animo, nè al Corpo dell' Uomo, cioè non recargli mai Dispiacere e Dolor veruno; ma parecchi eziandio noi ne contiamo, che son Beni e piaceri sì, ma insidiosi, perchè a loro facilmente succede il pentimento e l'Infelicità. Tali sono sovente i Piaceri del Gusto e del Tatto, a' quali per altro è sì inclinata la misera nostra Natura, e dietro a i quali tanta e tanta gente unicamente corre, che quasi altro gusto non hanno, che di simili Diletti, degni del titolo di Bestiali, perchè comuni ancora alle Bestie. Se in questi manca l'Onestà, se non son presi con saggia Moderazione, amaro se ne aspetti pure il frutto. Tante malattie, e malanni dolorosi, che pruova il Corpo dell' Uomo, e l' abbreviarsi la vita, e il consumar la Roba, con tutta l'altra serie de' Mali, che accompagnano la Sanità afflitta, o la povertà, o la Riputazione perduta; fanno in fin confessare, che Beni tali, dilettevoli sì, troppo caro si pagano, e son veicoli egregi non alla vita Felice, ma sì bene alla misera ed Infelice.

Sicchè il dire così asciuttamente, che l' umana Felicità è costituita nel piacere, senza distinguere di qual piacere si parli, dee dirsi un velenoso insegnamento, che quantunque contenga qualche verità, pure è falso per assaissimi altri versi. Nè ci vuol molto a conoscere, che qualunque piacere, da cui possa ridondare di poi il Dolore, non conviene alla Natura di chi desidera d' essere pienamente e stabilmente Felice. E tanto più perchè il Male e il Dolore suol essere ordinariamente più molesto e intollerabile, di quel che sia dilettevole e grato il Bene e il piacere. Oltre di che essendo impossibile, che l'Uomo anche il più fornito di Virtù, e di Beni temporali, e il più rispettato da i Mali, stia sempre in questo attual movimento di Dilettazione e piacere; anzi per lo più non provandolo, o non riflettendo alla sua Felicità, chi è Felice: per conseguente nel piacere, o almeno nel piacere attuale, non può consistere l' essenza della Felicità: altrimenti i Felici sempre si sentirebbero in un continuo moto di piacere. Aggiungasi essere anche una rara Felicità il non sentire in se Mali e Dispiaceri, senza che vi si aggiunga ancora

in

l'attual pruova del piacere. Per questi dunque, e per altri motivi, il rappresentare la Felicità solamente riposta nella Voluttà e nel Piacere, faceva anticamente, e farebbe tuttavia una cattiva impressione nel cuor guasto degli Uomini, i quali anche senza maestro alcuno son volti ed incitati a procacciarsi dovunque possono il Diletto. Certo anche gli stessi Filosofi Gentili all'udire Epicuro, che cotanto accreditava i piaceri, come oggetto de gli umani desiderj, tremavano conoscendo a quali miserie facilmente soglia condurre l'amor d'essi: e perciò principalmente gli Stoici, gente di rigide sentenze, si scagliarono contro di questa opinione. Dall'altro canto il popolo ignorante di que' tempi, ed anche più d'uno de i dotti, sentendo gonfiare le trombe ad un Filosofo insigne in favore de' Piaceri, giacchè sotto questo nome si comprende ancora la Voluttà corporea, senza cercar oltre, si fecero più animo a procurarsi ogni possibil Diletto, quasi che Epicuro avesse autenticata col suo dire ogni maggior licenza nell'andare a caccia di Piaceri. Perciò infin lo stesso Orazio, Poeta rinomatissimo, e buon seguace dello stesso Filosofo, chiama se medesimo un grasso porco del gregge d'Epicuro.

Me pinguem & nitidum bene curata cute vises,
Quum ridere voles, Epicuri de grege porcum.

Tullio parimente, ed altri ci descrivono per questo l'Epicureismo con brutti colori. Che se Diogene Laerzio mostra, avere lo stesso Epicuro condannati i Piaceri sensuali, e riposta la Felicità nella sola Voluttà Intellettuale; o se Corporea, nell'innocente o moderata: pure i suoi Discepoli non l'intendeano così.

E anche da por mente, che il medesimo Filosofo persuadeva l'amore della Solitudine, il tenersi lontano dalle Dignità, da i pubblici impieghi, e in certa guisa dal Mondo; e ciò a fin di fuggire tutto quello, che può cagionar anche una menoma noja all'Animo, e sensazioni moleste nel Corpo, in vigore del suo sistema, che mette il piacere per fine ultimo della Felicità. Ma a me sembra bene di poter dire che la Filosofia di costui non è quella, che noi ora bramiamo. Ha questa da essere un rimedio, un'ajuto a cadaun de' mortali, il quale ne possa apprendere, e ne voglia praticare gl'insegnamenti; e ha da servire ad ogni grado di persone, che onestamente vivano nel Mondo. Laddove quella d'Epicuro dee confessarsi fatta per pochi. Chi non vede, che da essa vengono esclusi tutti i Principi, i lor Ministri, e Magistrati, tutti i Medici, Legisti, e chiunque vuol darsi alla Milizia, alla Mercatura, e a tanti altri studj ed impieghi, e in fino chi vuole ammogliarsi

della Medicina, se la natura da per se stessa non la fa da Medico. Un' ingrediente ancora de' più essenziali dell' Umana Felicità, si è l' avere cibo, e vestito sufficiente al mantenimento del Corpo. Ma non è uffizio della Filosofia il provvederecene, nè tutti i suoi dogmi possono esentare il Filosofo dalla fame, dalla sete; e un Filosofo potrà anche morir di freddo, e di stento. E quantunque, siccome vedremo, non poco ajuto possa somministrar la Morale coll' insegnarsi la Temperanza, Virtù utilissima per conservare o ricuperare la Sanità: contuttociò vero è altresì, che propriamente non appartiene alla morale quella Felicità, chi riguarda la nostra parte Corporea, cioè la Sanità, la quale dobbiam bene ingegnarci di possedere, e ricuperare; ma non è per lo più in nostra balia l' ottener questo Bene. Qual Felicità dunque propriamente s' ha a sperare da questa Filosofia? Due sole, cioè la Sanità dell' Animo, e la Tranquillità dell' Animo. La Sanità consiste nel saper giudicar bene di tutto quello, che concerne le azioni nostre Morali, per eleggere le buone e fuggir le cattive. La Tranquillità per avere il cuor quieto, non turbato da Passioni sregolate, non agitato da molesti Appetiti, tutto in pace e senza affanni, perchè solamente bramoso d' operar bene, ed esente da i rimorsi d' aver male operato, e perchè provveduto di costanza e pazienza nelle avversità. Ecco il gran segreto della Filosofia, ed ecco la felicità, a cui possiamo pretendere in questa bassa abitazione terena, e dobbiamo studiarsi per quanto si può, a fine di conseguirla. Ad una tale specie di Felicità, che è possibile nell' Uomo viatore sulla Terra, e che dipende dall' Uomo l' ottenerla, può di quando in quando il godimento degli onesti piaceri o Intellettuali, o Corporali, e divenir essa con ciò maggiore; ma sì fatti Piaceri, passaggieri, e non di lunga durata, saranno bensì una giunta, ma non già il costitutivo, e la dote essenziale della Felicità stabile e continuata dell' Uomo, che noi ora cerchiamo: essendo questa riposta nell' aver l' Animo nostro ben composto e Tranquillo. E certo da che un' Uomo sulla Terra non sente cura, nè pensiero che il crucci; da che non ha Desiderj e Passioni che l' inquietino, e però nell' interno suo vive contento dello stato, in cui Dio il vuole, costui è pervenuto a quella meta, dove tant' altri col continuo loro studio e sforzo tendono, e non arrivano mai. Ed ove questa manchi, non si potrà mai rettamente chiamar Felice sulla Terra un figliuolo d' Adamo. Desidero io ora, che s' imprima bene in cuore di chiunque è per leggere queste mie carte la dottrina suddetta Cioe, che la sostanziale e vera Felicità sperabile sulla Terra, non è già riposta nel Piacere, ma sì bene nella Tranquillità

dell' Animo, e nell' aver queto il suo cuore. Imperocchè tutti i mezzi, ch' io andrò proponendo da quì innanzi, ad altro non tenderanno che a condurre il Saggio a questo fine e a questa desiderabil disposizione, finchè dura il suo soggiorno sulla Terra.

Intanto si osservi quanto sia d' ordinario diversa l' Opinion de i mortali intorno a ciò, che possa formare la lor Felicità quaggiù. Chiedete alla maggior parte de' viventi, cosa bisogni, per essere, o sia per vivere Felice: Sanità perfetta, richezze, buona Tavola, Amici allegri, Divertimenti, Comandi, ec. Niuno si avvisa di dire: probità, temperanza; ec. Tutti i ragionamenti sono del bel vivere, del ben vivere non sanno dir parola. Però voi li vedete tutti affaccendati in procurar Gradi ed Onori cospicui, o pur Fama e Gloria, in ammassare Roba, in meditar tutto dì nuove foggie di piaceri specialmente del Corpo, in desiderare di signoreggiar gli altri, e in somma continuamente ansanti dietro a i Beni di fortuna. E tutto ciò, perchè si figurano, che nel piacere attuale, o pure nel possesso de' Beni sensitivi, onde può venire il piacere, e la comodità della vita, sia riposta la Beatitudine, che si può sperare quaggiù. Ma seguitate a domandare, come stia il cuor di costoro? Gode egli sempre calma, o pure è spesso in tempesta. La sperienza l' abbiam tutto dì sotto gli occhi, e forse lo proviamo in noi stessi. La Contenteza dell' Animo, o sia la Tranquillità suddetta, non si abbraccia per questo; o certo una Contentezza stabile non alberga con tutti questi beni in cuore dell' Uomo. Di grandi affanni costa il desiderare ciò che a noi manca, nè si può ottenere; affanni maggiori e fatiche per lo più divorano altri, sì se vogliono giugnere a que' posti, signorie, e ricchezze. Poscia ottenuti questi Beni, non pajono più quelli di prima. L' assuefazione è un quotidiano incanto, che non ci lascia più sentire il raro e il dolce di tanti oggetti, che prima di conseguirli tanta impressione facevano nel nostro capo; e un sol Bene, che manchi, e si desideri senza poterlo acquistare, ha forza di amareggiare il diletto di tant' altri, che si posseggono. Oltre di che abbondi quanto si voglia un' Uomo di principati, di Comandi, di Dignità, di Roba, di Comodi; sia privilegiato quanto mai possa di Beni terreni; questi medesimi o veri o creduti Beni, non andranno mai disgiunti da molte spine, e nel maneggio, o nella conservazione d' essi; fors' anche diveranno incentivi di Vizj e fomiti di peccati, e per conseguente cagioni di maggior miserie. Noi certo miriamo, e non di rado, albergare la scontentezza, le gelosie, le rabbie, e i crepacuori anche in casa de' potenti, e de i ricchi; e talvolta più ne' loro palagi, che ne i tuguri de' poveri. Un

solo

solo se ne mostri, che ne vada esente solamente perchè è posto in alto, e molto possiede. *Fortuna magna, magna servitus*, saggiamente lasciò detto Publio Mimo.

Anzi perchè maggiore è la delicatezza, e talvolta la superbia de' gran Signori, però più sensibile riesce loro ogni menoma puntura. Aggiungasi, che niuno di questi Beni si può dir nostro. Noi non altro che in prestito gli abbiamo; da che quella Fortuna, o per parlare più propriamente quella divina provvidenza, che li diede, se li può facilmente ritogliere. Ed acciocchè si possa chiamar taluno veramente Contento e Felice, non bastano pochi giorni, o mesi, o anni di prosperità: bisogna prendere tutto il conto sul corso intero della vita sua. Sarà per avvennura sereno il mattino, o il mereggio, ma nuvolosa la sera. Nè già si dee pretendere, che allochè il cuore si slarga in gioja per qualche piacere attuale, in quell'istante l'Animo non sia da dire Felice. Sempre nondimeno sarà vero, che il piacere attuale non è un necessario costituivo della Felicità in questo Mondo. Perciocchè non è possibile, che l'Animo quaggiù sia sempre in attual moto di Dilettazione; anzi per lo più non sente diletto, o non riflette, se l'abbia; e ciò non ostante può l'Uomo avere di che appellarsi Felice. Oltre di che il non aver Mali, è una non picciola Felicità sulla Terra. E i piaceri, poi che chiamiamo Corporei, cioè che per mezzo de' Sensi l'Anima nostra inducono ad un movimento allegro, hanno questo di particolare, che troppo continuati infastidiscono; e recando noja o danno, se non altro lasciano d'essere piaceri. Finalmente noi cerchiamo una Felicità che dipenda da noi l'averla e il perderla; una Felicità, che sia durevole, e possa accompagnarcisino alla morte. Beni incerti suggetti a i cappricci di quella che chiamiamo Fortuna, cioè a varj accidenti del Mondo, sono le Ricchezze, i comandi, i posti onorevoli. In cosa, che non è nostra noi metteremmo la nostra Felicità, se in questi caduchi Beni la collocassimo: e per conseguente convien cercare un'altra base più stabile, su cui Grandi, e piccioli, tutti a proporzione dello stato loro possano fondare la propria durevol felicità. Lo vide in fatti questo bisogno anche lo stesso Epicuro; e però finalmente si ridusse a costituire la Felicità nella sola Indolenza, cioè nell'aver l'Animo talmente composto, che regni in esso la pace, col non avere, o col non sentir dolore o affanno alcuno, che il turbi. A questa indolenza mutiamo ora il nome, e chiamiamola tranquillità d'Animo, ed avremo quella Felicità, non già compiuta e perfetta, pure invidiabile, ed anche stabile, a cui dee tendere, e può aspirare il Saggio abitatore di questo

basso Mondo. Questa tal quale felicità indarno si spera da Principati, da Nobiltà, da Ricchezze, da posti onorevoli e di comando. Che se per avventura la troveremo ancora in chi gode questi doni della Fortuna, o frutti dell'industria, non sarà prodotta da essi Beni, ma sì bene da altra cagione, di cui ora passiamo a ragionare.

CAPO XXII.

Dei mezzi, co' quali si può conseguire la Felicità, di cui è capace l' Uomo sulla Terra, cioè della Virtù

SE dunque non gli Scettri e le Corone, non le più luminose Dignità, nè l'abbondanza dell' Oro, e delle rendite sono bastevoli a piantare e mantenere nel cuor dell' Uomo la Tranquillità dell'animo: quale sarà il mezzo per ottenere questo primario bene? Quì le Scuole de' Filosofi, e la Cristiana sopra le altre (e non ne eccettuo Epicuro stesso, concorde in ciò con gli altri) gridano tutte: la sola virtù dell' Animo quella è, che può rendere tranquillo il cuore umano per quanto comporta la condizione della sua Natura. Ora a fin di provare questa calma in noi stessi, necessaria cosa è in primo luogo l' avere amico Iddio; e alla sola Virtù spetta il procurare e conservare all' Uomo questo Bene, che è il più importante ed esenziale della vita e della Felicità di chi abita sulla Terra. In secondo luogo si dee procurare d' avere amici, o almeno non nemici gli altri Uomini. A questo eziandio tende e sommamente ajuta l'esercizio delle Virtù. In terzo luogo fa d' uopo regolar saggiamente, e bravamente frenare non meno i nostri Appetiti, che le nostre Passioni; e questo ancora è ufizio della Virtù. Finalmente convien guarire quelle false Opinioni, onde può prodursi qualche lieve, non che strepitoso tumulto nel cuore dell' Uomo; ma questo rimedio si dee solmente aspettare dalla Sapienza, Virtù bensì Intellettuale, ma insieme Morale, non meno della Prudenza sua figliuola, direttrice delle Virtù Morali. A proporzione dunque della maggiore o minore Virtù e Sapienza, che sia nell' Uomo, può l' Uomo participare di quel sereno, in cui abbiam detto consistere la Felicità competente a chiunque è posto nel pellegrinaggio di questa vita. E perciocchè della Virtù è capace qualsivoglia stato d' Uomini, sia Povero, o Ricco: Nobile, o Plebeo: viva in impieghi maestosi, o faticosi, o pure in riposo fuori dello strepito del Mondo; e comandi, ovvero ubbidisca: però ecco il mezzo destinato dal sapientissimo Iddio, per cui ogni grado

di

di persone può giugnere a provare quella Felicità, che quantunque imperfetta, pure sì ansiosamente ognun va cercando sopra la Terra. E ciò potendo, pare, che niuno abbia giusto fondamento d'invidiare lo stato altrui, da che in sua mano sempre sta l'avere questo sì eccellente e desiderabil Bene terreno, cioè la Tranquillità dell'Animo, in qualunque stato Dio il voglia quaggiù: il che nondimeno uno strano paradosso comparirà presso di molti. Se giornalmente miriamo i Poveri portare invidia a i Facoltosi, la Plebe alla Nobiltà, e quasi ogni Suddito a chi è Superiore; come mai pretendere, che non sia misero, almeno men felice lo stato de primi, che quello de i secondi?

Nel Cap. XXXV. avrò io luogo di ritoccar questa corda, perciocchè gran parte ha quì l'Opinione, e questa, siccome ivi replicherò, convien guarirla. Intanto dico, essere vero, che il Principe, il Facoltoso, e chiunque sta in alto, e abbonda di Roba, gode di non pochi vantaggi sopra il povero agricoltore, sopra l'Artista, e sopra l'altra ben ampia generazione de' Poveri. Quelle facoltà al certo niuno negherà che non sieno mezzi potenti per esentare se stesso da varj incomodi, fatiche, e mali, a' quali è suggetta bene spesso la povera gente, creduta per ciò Infelice al confronto de' benestanti. Aggiungasi, che più di piaceri attuali può avere, chi più ha: e per conseguente maggiormente accrescere il capitale della sua Felicità: cosa che non può sperare, almeno sì facilmente, la povertà altrui. Però a queste verità badando il volgo, maraviglia non è, se spedisce tanti desiderj dietro allo stato di chi possiede palagi, poderi, servi, e tant'altre comodità della vita umana e civile. Anzi a riserva di coloro, che tendono alla perfezione, e ad un Regno, che non avrà mai fine, pochi altri ci sarebbono, i quali non anteponessero la sorte de i Grandi e de i benestanti a quella de' poveri Rustici ed Artigiani. Contuttociò convien osservare, darsi ancora de i privilegi poco avvertiti nello stato di chi poco possiede, o si guadagna il pane colle proprie fatiche: indubitata cosa essendo, che son riserbati anche per questa classe di mortali altri vantaggi e piaceri, che non toccano a i Grandi e Ricchi. Il Grisostomo nell'Omelia LV. sopra S. Matteo, e altrove forma un bel paragone fra questi due co' quali la descrive i vicendevoli comodi e incomodi due stati, e ne Providenza divina va contrapesando le sorti di ciascuno sopra la Terra. Intendo sempre di gentebassa sì, ma cui non manchi il vitto, e che non sia talmente e oppressa da miserie ed affanni, che sia tolto l'adito alla quiete e tranquillità sì

per l'ordinario sarà la serenità dell'Animo, e per conseguente la Felicità del povero Virtuoso, tal quale l'ho supposta di sopra, che quella del Ricco Virtuoso. Ogni grandezza, ogni Richezza, a chi lo possiede è una Tentazione continua, un mantice non mai stanco a gli Appetiti, e alle Passioni, per far perdere la Virtù, e l'amicizia di Dio; che pur sono le cagioni e i fomenti esenziali della Tranquillità, o sia della vera possibil Felicità dell' Uomo sulla Terra. Gran difficoltà, che pruova, chi comanda a i popoli, o abbonda di Roba, per tenere in freno la Vanità e la Superbia, in guardarsi dalle occulte batterie dell'Avarizia, o sia dell'Interesse, in superar tutte le lusinghe della sordida Lussuria, tutto il sollecito della Gola, e l'Ira e la Vendetta, ed altre non poche pesti di simil natura. Il fumo d'ordinario è pastura de' Grandi, e quella Roba va gridando tutto dì in cuore de' Facoltosi, ch'ella è fatta per proccaciar loro de i piaceri. Di gran forza ci vuole per resistere a persuasive tanto spesse ed efficaci. All'incontro chi è in povero stato, egli o non ha di questi nemici; o pure se gli ha facilmente li mette in rotta. Però i Santi per lo più elessero la Povertà, come guardiana più fedele e sicura della Virtù; o pur seppero vivere come poveri in alto stato, e in mezzo a gli agi della vita. Certo più del povero ha bisogno che è Grande e Ricco, di una buona provvision di Virtù per sostenersi e non cadere. E per conseguente chi Santo diviene in mezzo alle Grandezze, e nell'abbondanza delle Ricchezze, regolarmente è da dire più Santo de gli altri.

Passiamo ora ad esporre cosa noi intendiamo col celebre nome di Virtù: che questo è il punto più importante della Filosofia. E non già per solo imparare a conoscerla, ma per possederla ed esercitarla, giacchè nel possesso, e nella pratica di questa consiste la speranza di tranquillar gli Animi nostri. Lascio quì a gli Scolastici tutte le lor dispute: lascio, e venero tutte le Definizioni di essa Virtù, proposte da altri, con chiedere licenza di poterla io chiamare: Una dedeterminata e costante Volontà di seguir sempre l'Ordine prescritto da Dio nelle umane azioni, e a noi indicato dalla retta Ragione, o dalla Rivelazion d'esso Dio; e di seguirlo; perchè è cosa, che piace a lui. A fin dunque, che un Uomo appellar si possa Virtuoso, o sia dotato delle Virtù Morali, che i Latini chiamarono *Virtù dell'Animo*: necessario è in primo luogo il conoscere, qual sia l'Ordine, che le Leggi di Dio ricercano nelle azioni dell'Uomo, consultando sopra ciò il lume della Ragione, e la Rivelazione Divina, la quale

le è di un mirabil rinforzo ad essa Ragione per ravvisar più chiaramente quello, che il sommo Autore, Padrone, e Regolatore del Mondo, esige dalle Ragionevoli sue Creature. Di questo favelleremo più a basso. Secondariamente, conosciuto che è quest' Ordine, voluto da Dio, fa d' uopo che la Volontà vi si applichi per volerlo, affezionandosi al medesimo, e conseguentemente abborrendo il Disordine ne i Costumi, e nelle operazioni umane, siccome cosa contraria alla mente di Dio Terzo non basta avere questa Volontà: bisogna in oltre, che sia una Volontà determinata, spontanea, e che con piacere voglia, ed elegga tutto ciò, che è conforme all'intenzione del Signore e Legislatore supremo. Il fare limosina ad un povero mal volentieri, il perdonare colla sola bocca ad un suo nemico, l'astenersi dalla disonestà, dal furto, ec. per paura unicamente di gastigo dell'umana Giustizia: non son già Atti Virtuosi, perchè fatti senza quella affezione, ilarità, e risolutezza, che si richiede nell'Animo nostro in operando il Bene: e quando anche la volontà con sincero affetto voglia ed elegga una volta ciò, che vien prescritto dalla Ragione, non è questo sufficiente a rendere un Uomo veramente Virtuoso. Si ricerca di più, che la Volontà sia costante e abituata in simili Atti buoni, cioè si faccia un costume di volere quegli Atti buoni, e di astenersi da i contrarj. Perciò saggiamente Aristotele, e i suoi seguaci chiamarono la Virtù *un Abito operativo del Bene*. Oh! bisogna confessarlo: l'acquisto della Virtù costa de i sudori. Nè un atto solo di Virtù può avere tanta Virtù da formare di pianta un Virtuoso, nè a far intendere, che in lui sia radicata e vigorosa l' affezione al Bene. Oggi uno raffrena la Collera sua contra di un Servo: eccoti un Atto virtuoso di Mortificazione. Ma forse domani irato gli romperà la testa. Oggi taluno digiuna, ed è Temperante: forse l'altro dì vi comparirà davanti ubbriaco. Abbisogna dunque l'Uomo di molte pruove per assicurarsi, che la sua Volontà sia avvezza ed abituata nel Bene, e nell'amore dell'Ordine. E questo Abito si dà a conoscere, allorchè la Volontà dopo varie sperienze di se stessa, comparisce pronta e addestrata a fare in tutti i tempi, in ogni congiuntura, e senza fatica, anzi volentieri, le oneste e ragionevoli Azioni con abborrimento alle contrarie. Niuna Arte acconciamente si fa, se l'Uomo in essa non è abituato: or che sarà dell'Arte di vivere da Saggio, e dabbene, che di tutte l'altre è la più scabrosa e difficile.

In oltre necessario è, che, la Volontà voglia ciò, che detta

la

la Ragione, perch'esso è Ragionevole; cioè conforme all' Ordine prescritto da Dio, e insegnato dalla sua Legge, e dalla Natura, e da i Saggi. Onestissima e lodevol azione è il proteggere le Vedove, i pupilli, gli Orfani. Ma non sarà azione Virtuosa quel tale, che li protegga, non dirò per segrete intenzioni di lascivia, che questo sarebbe Vizio: ma per solo motivo d'Interesse, il che non è Virtù. Non sarà già da dirsi Umile, chi solamente per paura di un superiore, o per arrivare a un sospirato comando, va facendo atti di Umiltà. Maschere di Virtù son queste, e non Virtù. Perciocchè il fine retto, l'intenzione buona, quello è, che principalmente costituisce il preggio delle Azioni Virtuose. Quanto poscia ho detto della Virtù altrettanto presso a poco è da dire del Vizio, che può chiamarsi: Una determinata e costante Volontà di voler quello, che è contrario all'Ordine prescritto da Dio, e a noi scoperto dalla sua Rivelazione, o dalla Ragione. Richiedesi ancor quì l'assuefazione e facilità a commetter atti Viziosi, o vogliam dire l'Abito in peccare. Che taluno trascorra una volta in qualche Vizio, o peccato, non si ha tosto a gridare ch'egli è un Vizioso, se non se forse l'azione sua sì enorme fosse, o accompagnata da circostanze gravi che indicassero una Malizia compiuta; cioè un Animo stranamente corrotto dal Vizio: nel qual caso il gastigo sarebbe a lui dovuto, come a vero Vizioso.

E questo poco sia detto della Virtù in generale. Albero così nobile si dirama poscia in varie moltissime Virtù particolari, alle quali gli antichi Filosofi diedero il nome con tale estensione e moltiplicazione che non solamente ci additarono le principali branche d'essa Virtù; ma infino i suoi più minuti ramicelli; quasi che cadaun atto lodevole, riguardante i Costumi degli Uomini, venga a costituire una determinata particolare Virtù. Osservò poscia Aristotile, che le più delle Virtù consistevano nella Mediocrità, e volle dire che erano poste in mezzo a due Estremi, cioè al Difetto, all'Eccesso, di modo che siccome il ballerino da corda, se non si tien bene in mezzo, e se pende troppo a diritta o sinistra, cade, così il Virtuoso, declinando al troppo, o al troppo poco urta in un Estremo, cioè in un Vizio: che Vizj appunto sono appellati gli Estremi, fra' quali situata si crede la Virtù. E' ingegnosa questa Regola, ed utile cotale osservazione, ma non bastante in tutti i casi; perciocchè oltre alla gran difficultà di determinar questo mezzo, e questi Estremi, si pena anche a trovare in qualche virtù i suoi estremi; e in oltre cotesti Estremi non sono con egual pro-

porzione lontani da Mezzo. Lasciando io le dispute, accennerò più tosto i nomi delle Virtù, quali s' incontrano ne' Libri de' nostri Maggiori. E quattro principali fra esse ci compariscon avanti, appellate per la loro importanza ed ampiezza Cardinali, ampiezza tale, che molti vogliono, essere tutte, e quasi tutte l' altre Virtù Morali porzioni d' esse, o derivanti da esse. Cioè la Prudenza, posta fra la Sciocchezza, e la Furberia. La Giustizia, il cui eccesso non si facilmente apparisce, essendo il suo difetto l' ingiustizia. La temperanza, che sta fra l' intemperanza e l' insensibilità, estremo immaginato da taluno, per dir pure qualche cosa. La Fortezza situata fra la Viltà e l' Audacia, o sia la Temerità. Dividono poi la Prudenza in privata, Economica, politica, Militare, e Regale. E buono per noi, che sonosi contentati di questa divisione, perchè potevano passar più oltre, e dire, che v' ha la prudenza Mercantile propria del Mercatante, la Medica, che è assai pratica fra chi esercita questa professione, la Forense, necessaria a i Procuratori ed Avvocati; e così quella de i Piloti, de gli Agricoltori, e delle altre Arti: giacchè una particolar prudenza si esige nella pratica di ciascuna d' esse. Parti poi quasi integrali della prudenza dissero la Memoria, la Docilità, la Sagacità, la Ragione, la provvidenza, l' Accortezza, o sia la Circospezione, e la providenza, o sia la Precauzione.

La giustizia ricevette anch' essa le divisioni sue: e da esse si fanno scaturire la Religione, la Santità, la Pietà, la Carità, l' Ubbidienza, la Veracità, o sia la Sincerità, la Gratitudine, la Liberalità, l' Affabilità, l' Amicizia.

Dalla Temperanza parimente si fecero nascere l' astinenza nel mangiare, e la Sobrietà nel bere, la Continenza, o sia la Castità, e la pudicizia, la Verecondia, la Clemenza, l'Umiltà, la Modestia, la Dolcezza, la Misericordia, la Moderazione, l'amore del Decoro, l'Amabilità, la piacevolezza, l' Urbanità, o sia la Grazia in conversare.

Finalmente sotto la Fortezza, si schierarono la Fidanza, la Magnanimità, la Pazienza, la Longanimità, la Magnificenza, la Costanza, o sia la Perseveranza.

Ma non è difficile l'accorgersi, che alcune di queste Virtù nel solo nome, e non già nella sostanza sono diverse da altre qui registrate. Secondariamente, non tutte queste Virtù compariscono acconciamente subordinate alle quattro suddette Cardinali. Finalmente può parere che non sia compiuto questo ruolo, da che abbiamo la Generosità, la Beneficenza, la Mansuetudine, la Cortesia, la Discretezza, la Parsimonia, la Benignità, la Gentilezza, l' Intrepidezza, ed altri Nomi, che cadono nel ragionamento fami-

lia-

liare, significanti nondimeno in parte ciò, che viene espresso nelle precedenti Virtù. Ma sopra tutto a quel catalogo s'ha aggiugnere con un particolar nome la Virtù della Mortificazione, siccome una delle primarie e più importanti della vita Morale, e parte della Temperanza. Ora chi volesse partitamente e pienamente trattare di tutte queste Virtù e descriverne gl'impieghi, e gli atti, e insieme i loro Estremi, entrerebbe in una carriera, che non avrebbe sì presto fine. Io mi conteterò di presentare ai Lettori sol quelle, che giudicherò di maggiore importanza, e necessarie in pratica a tutti per essere veri Cristiani e Saggi. Dico necessarie a tutti; imperciocchè dee bene ogni ragionevol Creatura avere in suo cuore affezione e inclinazione a qualsivoglia Virtù, ma non è necessario, che in pratica le eserciti tutte. Come potrà il povero essere o Magnifico, o Liberale? come esercitare la Clemenza, e la Mansuetudine, chi non è mai ingiuriato, od offeso? come risplendere nel pregio della Fortezza militare, chi è persona sacra, o femmina? All'incontro vien a tutti imposta l'obbligazione di tenersi lungi da ogni Estremo vizioso, essendo un solo Vizio sufficiente a privare del glorioso titolo di Virtuoso, chiunque per altro fosse commendabile pel possesso, e per la pratica di varie Virtù. Che uno per esempio non eserciti mai la Liberalità avrà forse delle buone ragioni per iscusarsene. Ma gli mancheran bene queste ragioni, se prodigo diverrà, e se sarà Avaro. E così discorrendo d'altre Virtù e Vizj.

Intanto convien qui rammantare, che i veri pregi delle Creature Ragionevoli abitanti sulla Terra, consistono nel possesso ed esercizio delle sopramentovate Virtù: perchè nell'amore appunto, e nell'uso di questo è riposto il buon'uso della Ragione, e l'assomigliarsi in qualche maniera a Dio, gl'infiniti di cui Attributi debbono servire di norma alle virtù del l'Uomo. Però la più bella comparsa, che possa fare nel Mondo l'Uomo, quella è, d'essere, e di farsi conoscere Virtuoso. E quanto più uno è posto in alto, e in maggior campo di esercitar le Virtù, tanto più luminosa e degna d'encomj si troverà la sua vita e persona, se correrà per la carriera delle Virtù. In oltre nulla v'ha, che riesca cotanto utile a i professori della Virtù, quanto ella medesima. Se dall'amore e dalla pratica d'essa, e non già dalle ricchezze, e non già dagli Scettri, nè da i gradi onorevoli, dipende il goder quella vera e stabil Felicità, di cui son capaci quaggiù i mortali: di più non si può dire per farne intendere la somma utilità. Nè solamente torna essa in bene e vantaggio di chi la possiede, ma anche delle Repubbliche, e delle Società umane, nelle quali quanto più abbondano i Virtuosi, tanto maggiore è la Felicità, e la Gloria. I Vizj

all'incontro quei sono, che introducono gli affanni, la miseria, l'ignominia nelle persone private, e giungono ancora a sconcertar l'armonia, e il buono stato delle Repubbliche. E questo solo confronto della Virtù, e del Vizio, basta bene a far conoscere qual sia la bellezza e il pregio di quella, e quale la deformità abbominevole dell'altro. Una Comunanza, che fosse composta di soli amatori e professori della Virtù, potrebbe chiamarsi un Regno invidiabile di pace, d'amore, e di delizie: Laddove una formata di soli Viziosi, sarebbe un'esemplare di confusioni e di disordini: e puntello non si troverebbe, che potesse salvarla dalla rovina. E perciò quanto di lode è degna la Virtù, altrettanto meritevole è di biasimo il Vizio; e quanto quella è da eleggere, altrettanto è da abborrire e fuggir l'altro. Ma quì non si vuol dissimulare una delle più compassionevoli disgrazie della presente Natura umana. Bellissima, utilissima è la Virtù; dovrebbe essa sola regnare, o almeno abbondare nel Mondo: e pure di gran lungua più che essa ci regna, o abbonda il Vizio. Nè è da maravigliarsene. Per conquistar la Virtù, la cui via ha alquanto dell'erto, bisogna salire, e per conseguente ci vuol lena e sforzo: Non va così pel Vizio, le cui vie tendono al basso; e a discendere non si dura punto fatica. In oltre facile dall'un canto si truova il passare dallo stato della Virtù a quello de i vizj: scabrosissimo dall'altro è il far passaggio dal Vizio alla Virtù. Così a fare una ferita poco ci vuole; molto e poi molto a guarirla. Finalmente se abbiam di sopra mirato un ricco catalogo di Virtù, sappiam, che vie più ampio ancora si scorgerebbe quello de' Vizj, se di tutti si volesse registrare il nome. Accenniamone nondimeno i più triviali. Tali sono la Superbia co' suoi figliuoli, cioè l'Orgoglio, l'Insolenza, la Presunzione, l'Audacia, l'Arroganza, la Vanità, o sia Vanagloria, l'Ambizione, ecc. l'Empietà, l'Ingiustizia, la Lussuria, la Golosità, l'Interesse, o sia l'Avarizia, la Pusillanimità, la Temerità, l'Intemperanza, l'Ingratitudine, l'Impazienza, l'Imprudenza, la Crudeltà, la Rozzezza, l'Immodestia, la Disperazione, l'Ostinazione, l'Ipocrisia, la Simulazione, l'Adulazione, la Bugia, l'Infedeltà, il falso Zelo, la Fraudolenza, il Tradimento, l'Inciviltà, la Pedanteria, l'Instabilità, l'Implacabilità, lo Scandalo, il Furto, la Rapina, l'Invidia, lo Spergiuro, la Maledicenza, la Bestemmia, la Disubbidienza, la Vendetta, la Prodigalità, ed altri vizj, il nome de' quali si fa sentire nel comune linguaggio, o pur troppo si fa vedere anche nei costumi, e nelle azioni di tanti e tanti.

Or chi è Saggio fra' Giovani, concepisce per tempo una

ferma risoluzione di seguir la Virtù, di fuggire ed abborrire il Vizio. Non mancano esempj di Buoni: assaissimi vivono tuttavia ne' Libri, assaissimi altri gli abbiam vivi sotto a i nostri occhi, e de' Giovani morigerati e saggi non venne mai meno la razza. A questi il Savio Giovane s' attiene, perchè chiaramente conosce, che l'aver Giudizio, e l'amare la Virtù, sono sotto due diversi nomi una stessa cosa. Quando anche tutti gli altri si dessero all' iniquità, e fossero cattivi (il che mai non avverà) egli nè più nè meno è risoluto di battere le vie della probità, mercecchè ha tanto lume da scorgere, che la Virtù sola può piacere a Dio, da cui perviene a noi ogni nostro Bene, e ch' essa sola s' accorda colla retta Ragione: laddove il Vizio la calpesta, e riduce l'Uomo alla condizion delle bestie. Vero è, che il sentiero della Virtù sulle prime si truova erto ed aspro, ma andando innanzi, sempre più si scuopre ameno e delizioso, e infonde una vera e durevol Contentezza nel cuore de' suoi seguaci. Per lo contrario la via de' Vizj sul principio è facile, sparsa di fiori, e ministra di piaceri, ma nel progresso non vi si pruova se non Inquietudini, Dolori, e Pentimenti. Per questa si metta chi brama di far buona raccolta di Miserie, o presto, o tardi, non men per l'Animo, che pel Corpo suo. Di questa si diletti, chi non cura, o dispezza Iddio, punitor de' Malvagi, e rimunerator de i Buoni. In somma se per istar bene quaggiù, e meglio nel paese dell' Eternità, l'unico mezzo è la Virtù, solamente Saggio merita d'essere chiamato, chi lei seguita ed ama: Pazzo per lo contrario, chi da lei si scosta, per seguire il Vizio. Ma perciocchè la maggior parte delle Virtù consiste nel saper frenare e ben regolare i nostri Appetiti, nell'amare e seguitare l'Onesto, e nell' indurre l'Ordine nell'Uomo, e in levarne il Disordine; passiamo a cercare, qual sia primieramente questo Onesto, e poi questo Ordine, per trattare finalmente del freno degli Appetiti medesimi.

CAPO XXIII.

Dell' Onesto, del Giusto, e della Virtù, se sieno essenzialmente e per lor natura cose Buone. E dell' Ordine voluto da Dio nell' Uomo.

MAI volentieri entro io in questioni Metafisiche e sottili, ora che tratto della Filosofia de' Costumi, perchè bramando di far servire questo mio qualsisia ragionamento a i Gio-

Giovani, e agl'ingegni minori, che sono i più, non âmo di condurli a masticar nozioni speculative ed astruse, che affaticano sì, ma non istruiscono chi è duro a meditare, o sta poco attento a somiglianti nozioni. E tanto più perchè ho già detto, e ripeto, che questa Filosofia dee avere per mira il far operare, e non già il disputare chiunque la studia. Tuttavia non posso di meno di non dir qui due parole intorno all'Onesto, troppo importando all'Uomo il conoscere, che questo si dà per innamorarsene, e per seguitarlo nelle operazioni sue. Ne abbiam parlato alquanto di sopra nal Cap. VII. della Ragione; ma qui conviene, che un pò meglio ne cerchiamo l'origine ed essistenza. Non mancò nelle vecchie Scuole de' Filosofi, chi non volle riconoscere questo Onesto, e pretese, che la Giustizia, e la Virtù altro non fossero, che nomi dati dal consenso de' Saggi a ciò, che comparve Utile all' Uomo, e alla Repubblica. Aristippo, Epicuro, Carneade, ed altri Etnici Filosofi, insinuarono somiglianti maligne dottrine, le quali si son vedute risuscitate anche nel secolo prossimo passato da certi Ingegni fuori d' Italia, non so se per ambizione, o pure per malizia, certo con qualche discredito della Virtù, che costoro ci vanno a dipingere come cosa bella sì, ma in certa guisa consistente più nell' Opinione altrui che nella Bellezza propria. Dico pertanto, essere notissima, sempre nondimeno vera la divisione del Bene in onesto, Utile, e Dilettevole, per quello che concerne le umane operazioni: di questi parleremo più a basso. Quanto al Bene onesto, sembra che niun divario passi fra esso, il Giusto, e l'operare Virtuoso. Pure più tosto è da dire, che l'Onesto sia Genere, e il Giusto, e la Virtù sieno specie, convenendo il pregio dell' Onestà anche alle azioni indifferenti, quali sono il mangiare per sostentamento della vita, il passeggiare per motivo di sanità ec. senza che a sì fatte operazioni competa propriamente il titolo di Virtuose e Giuste, quantunque l'appellarle anche tali non fosse poi un Sollecismo da non perdonare.

Ora, siccome ho già detto, fu sentenza d'alcuni antichi rinovata poscia da qualche moderno, che non posasse sopra verun distinto fondamento la denominazione data a certe azioni umane, che noi chiamiamo Oneste, Giuste, o Virtuose, ma che altro non sieno questi nomi, che il solo utile, dalla contemplazione del quale, e non già da altro motivo, furono introdotti somiglianti termini. Osservarono, per esempio, i Saggi come vantaggioso alla Repubblica, che chi entrava in possesso di un pezzo di terreno, non suggetto

ad

ad alcun altro Uomo, e si mettesse a coltivarlo; vi acquistasse sempre diritto e dominio, e ne facesse suoi i frutti: perchè in tal maniera tutti si animerebbono alla coltivazione tanto necessaria alla Repubblica. Questo dominio appellarono essi iusto, e giustizia e Virtù il mantenerlo al Giusto possessore? All'incontro perchè riconobbero, quanto sarebbe dannoso alla Repubbilica, che l'un Uomo turbasse il dominio giusto dell'altro, e gli rapisce i frutti de'suoi campi: perciò appellarono Ingiustizia, Vizio, e Disonestà il rapire a suo capriccio l'altrui. Così mirando, quanto tornasse in prò dell'Uomo il raffrenar la sua Lingua, i suoi bestiali Appetiti, e il far altre simili Azioni, diedero nome di virtù, o sia di virtuosi a tali atti, e di Vizio a i contrarj. Nella stessa maniera dal pregiudizio e sconcerto, che sì al pubblico, che al privato risulta dagli omicidj, dalle frodi, dagli adulterj, e da altre somiglianti operazioni presero motivo di chiamar Viziose, Disoneste, ed Ingiuste sì fatte azioni. Però da Orazio, cioè da uno della setta d'Epicuro, fù detto:

Ipsa quoque Utilitas Justi prope mater & Æqui.

Ma quì non si vuol contravertere, se i primi istitutori di questi nomi e delle Leggi, ponessero mente all'Utile, che ne potea derivare. Il punto sta a chiarire, se la sola Utilità quella fosse una volta, e sia anche oggidì, che renda lodevoli ed eleggibili le azioni, che chiamiamo, Oneste, Giuste, e virtuose. Ora certo è, che tutto ciò, che contiene, Onestà Giustizia, e Virtù, è un Bene utile, non meno al Pubblico, che al Privato; e quanto più in una Reppublica si dilaterà l'Onestà e Probità dell'operare, tanto maggiore ne sarà la Felicità, e l'Utile che ne proverrà: Ma altresì è evidente, che l'Onesto e il Giusto delle operazioni umane, dalle quali l'Utile ordinariamente non va disgiunto, non può nascere dalla medesima Utilità. Perciocchè tante azioni ci sono Utili al certo, ma non perciò Oneste, Giuste, e Virtuose, e per conseguente convien cercare un altro principio, che sia il vero constitutivo dell'Onesto, col prescindere dall'Utile, che esso con lui può e suol andare congiunto. Tanto più poi necessaria ne è la ricerca, quanto che se si ammettesse, che la sola utilità, senza far mente ad altro, sufficiente fosse per operar da prudente, s'aprirebbe una gran porta a troppe iniquità, contrarie alla buona armonia de'viventi, e alla pace delle Repubbliche. Cioè, potrebbesi fare a man salva tutto ciò, che riesce di Utilità, qualora niun timore o pericolo ci fosse, che le Leggi umane lo potessero scoprire, e per conseguente gastigare; o pure non disdirebbe il far tutte quelle Azioni, ch'esse Leggi lasciano all'arbitrio de' Cittadini, senza determinar

nar pena alcuna contra delle medesime: il che non si può mai comportare. Riconobbe Tullio anch'esso nel Lib. 2. delle Leggi le brutte conseguenze di sì fatta dottrina, e ne creò vari esempj, come sarebbe di chi fidasse ad un amico buona somma di danaro, perochè dopo sua morte ne facesse un determinato uso. Spirato ch'egli fosse, tornerebbe certamente in vantaggio di costui il ritenere per se quel danaro, nè rischio vi sarebbe per conto dell'umana Giustizia. Ma ci ha da essere un Principio superiore a quel dell'Utilità, che metta freno alla soverchia Avidità altrui, alle Frodi, al mancar di fede, alla Disonestà segreta, o agli eccessi della Gola, e ad altre simili operazioni dell'Uomo, o nascose, o non punite dalle Leggi Civili. Questo ora andiamo a cercarlo.

Già è conchiuso tra i Filosofi, essere assai difficile il produrre un adeguata Diffinizione intrinseca del Buono, e del Bello, e però si servono essi più tosto di una Descrizione definitiva di queste nozioni. Lo stesso si pruova, in trattando del Bene Onesto. Parve all'eccelso Ingegno del Cardinale Sforza Pallavicino di definirlo con dire, essere *ciò, che piace alla Natura farsi da noi*. Ma scommetterei, che non tutti s'acqueteranno a sì fatta Definizione, sapendo noi, non essere la Natura una Potenza intelligente, a cui possa piacere, o non piacere ciò che operiamo. E quand'anche s'intenda con questo nome, la Natura umana, quale è di presente, piena d'infermità, come mai prenderla per sicura direttrice delle nostre azioni? Però seguendo ciò, che altrove accenna il medesimo Cardinale, e intendendo per Natura l'Autore della Natura, più fondatamente potrebbe chiamarsi il Bene Onesto ciò, che piace all'Autore della Natura farsi da noi. Sia nondimeno lecito anche a me il definirlo in altra guisa con dire: Che il Bene Morale ed Onesto quello è, che s'accorda nelle Leggi dell'Ordine, che Dio per onor proprio, e pel bene, o sia per la Felicità universale de gli Uomini desidera e vuole da essi Uomini. Spieghiamo ciò, ch'io intendo con queste parole. Proprio è de i Saggi il cercare per quanto sia possibile, in tutte le cose e fatture sue di far comparire l'Ordine, ben sapendo, che dove è Ordine, ivi è Bellezza, ed anche Perfezione; dove Disordine, ivi Imperfezione e Deformità. Ma di quest'Ordine, per essere una nozione Metafisica e sottile, più facile è l'averne il nome in bocca, che il farne capire la vera essenza a chi non ha abilità, o fugge la fatica di riflettere. Nulladimeno dirò, potersi per modo nostro d'intendere spiegar l'Ordine con dire: Ch'esso è una proporzionata disposizione e concatenazione di cose o azioni, ten-

tendente sì nel suo tutto, come nelle sue parti, ad un Fine saggiamente eletto. Volete voi sapere, se Ordine si truovi nella fabbrica di una Casa, di un Palagio? Osservate tosto il Fine: non dico quello, che può nascere in testa d'un Uomo o capriccioso, o pazzo: dico l'Ordinario, e comune massimamente di chi ha senno: L' intenzione suol essere quella di formare un edifizio il più agiato che si possa per gli abitatori, e conveniente al Sito, e sì proporzionato e comparìscente, che diletti; o almeno non offenda gli occhi di chi lo mira. Tale riuscendo, ivi sarà Ordine. E questo potrà ritrovarsi non meno nelle picciole, che nelle grandi fabbriche: Sarà picciola, è vero, una Casa; ma purchè ben compartita e disposta, si mirerà in essa tutto l'Ordine convenevole proporzionato al Fine di chi ne comandò la fabbrica; e se le potrà scrivere sopra il *Parva, sed apta mihi*, che il buon Lodovico Ariosto fe' incidere sulla sua; o pure il *Morituro satis*, che sopra un altra saggiamente scolpito si legge. All' incontro se in un gran Palagio noi mireremo o le Signorili camere basse, o le porte e le finestre anguste, o non ben preso il lume, o scomode le scale, o le stanze mal divise; e prive d'uscita, o simili altri difetti d'Architettura: misurando tutto ciò col Fine voluto dal Principe, che è il maggior comodo, e insieme la magnificenza; non v'ha dubbio, che riconosceremo, aver ivi parte il Disordine, e non già l'Ordine desiderato. Così ognun sa, qual sia il Fine immediato d'un valente Orologiere, allorchè egli fabbrica una Mostra, o altra sorta d'Oriuolo: cioè di formare una macchina, la quale misuri il Tempo, e regolatamente il divida, facendo conoscere di mano in mano l'andamento e il passaggio de' minuti, de' quarti, e dell'ore. Tutta quella disposizione di molle, di catene, di tamburi, di pendoli, di ruote, e d'altri ordigni; è l'Ordine da lui adoperato per colpire nel Fine proposto. Senza un tal Ordine mostrerà quella Mostra, non già la retta divisione del Tempo, ma sì bene l'insufficienza, l'ignoranza, e la poca attenzione dell' Artefice: nè il Fine, con ciò si otterrà. Così troveremo l'Ordine in un Giardino, che ha per mira il diletto onesto dell' Uomo, se vi sarà varietà d'oggetti, tutti colla sua proporzione ben distribuiti. Così in un esercito, se gli squadroni, nè troppo smilzi, nè troppo carichi, saranno esattamente schierati, di maniera che l'un uomo non imbrogli l'altro, l'una schiera l'altra, e possano a tutte le faccie accorrere per difesa od offesa. Così in una Dipintura, in una Tragedia, in una Predica, nelle Vesti, e in mille altre cose scopriremo Ordine o Disordine, quanto più o meno le

parti di quella fattura, e il medesimo tutto, influiranno al Fine, che in esse l'Uomo saggio à se propone.

E quì mi sovviene d'essermi talvolta incontrato in persone, le quali si maravigliano, anzi si dolgono, perchè Dio abbia creato sulla Terra Leoni, Tigri, Orsi, Lupi, e simili altre Fiere, e tanti Serpenti e Insetti o schifosi, o molesti, o nocivi all' Uomo. Non si attentano a dirlo: ma vorrebono dire, che questi sembrano Disordini, e non già Ordini nella fabbrica di questo gran Tutto, che pure si dice opera di Dio, e fatta per l'Uomo. Oh buon Dio! come non conosciamo noi mai la temerità e stoltizia nostra, allorchè osiamo criticare le opere di voi supremo Artefice, che avete in sì mirabil forma fabbricate tante cose, e sopra tutto noi stessi? Chiunque è Saggio, grida. Voi avete fatto il Tutto con somma Sapienza, e quel che intendo, e quello ancora, ch' io non intendo. *Omnia in sapientia fecisti, omnia, omnia*. Noi deliriamo alle volte, perchè la corta vista delle nostre Menti non può giugnere a scoprire tanti Fini minuti, o Fisici, o Morali, che pure dobbiamo credere, che il sapientissimo Iddio abbia avuto in produrre cadauno da' tanti oggetti, che miriam sulla Terra. Ma questi fini particolari nella Mente infinitamente Saggia di Dio s' hanno da supporre oltre a quello, che la Rivelazione divina c' insegna della caduta del primo Uomo, e della mutazione perciò susseguita di tante Creature, che a lui si ribellarono. Mirate le Vipere, gli Scorpioni. Che micidiali o pericolose Creature! Osservate le Formiche. Che inutili o nocivi Insetti! Ma se la Medicina dalle carni d' esse Vipere, dall' olio d' essi Scorpioni, e dallo spirito d' esse Formiche può e suol trarre degli efficaci, e non sognati rimedj e soccorsi ad alcuni Mali: Eccovi uno de i perchè Iddio abbia posto, e mantenga fra noi queste Classi di Creature, che son tanto abborrite o screditate. Volgasi in oltre gli occhi ad un' altissima, ruvida, e scoscesa Montagna, per considerare qual Ordine possa mai trovarsi in que' ciglioni spelati, e ne' correnti precipitosi Valloni. Nol troveran certo alcuni, i quali giungono forse a credersi da tanto, che avrebbono saputo formare una porzione di questo Mondo con più simmetria, o con più bellezza, o utilità maggiore. Così appunto judica anche il grossolano volgo delle risoluzioni politiche de' Principi più saggi. Nel basso lor tribunale facilmente passa per Disordine ed Errore tuttociò, di cui non penetrano gli occulti motivi, e non intendono le giuste segrete ragioni. Certo che è ben d' altro Sapere e discernimento, che tutti i Gabinetti politici della Terra, il supremo Consiglio di Dio. E in fine quello che concerne quel rigoglioso masso,

che Monte si chiama, privo di vaghezza, anzi pien d'orridezza, non è tanto difficile lo scoprire il Fine e l'ordine, che si propose in architettarlo l'Altissimo.

Bisogna pertanto mettersi quì davanti il di sopra accennato gran principio della Varietà; e di cui fu sì vago il sommo Fabbriciere del Mondo, e che suol essere una delle cagioni efficaci della Bellezza. In un Tutto di tanta vastità, e diversità, anche l'Orrido ha il suo Bello, il suo Ordine, il suo Fine; servendo esso a dare più sensibil risalto all'altre fatture avvenenti e gentili. Gli stessi terreni Monarchi (nol veggiamo noi?) ne' lor grandiosi Giardini e Parchi amano e Boschi, e Grotte, e Fiere, ed altri oggetti non dilettevoli, anzi a tutta prima spiacevoli al guardo. Ma oltre al general motivo della Varietà, altri è da credere che ne abbia avuto la mente divina, allorchè fe' sorgere sì alto quell'erto Monte, cioè o di lavorarvi dei nobili Marmi per fabbriche, o per ornamenti di fabbriche graziose ed utili all' Uomo, o pure di farvi nascere nelle viscere Metalli preziosi, o se non preziosi, di mirabil uso al bisogno o comodo umano. Quivi in oltre ha voluto dar vita a molte particolari Erbe di singolare, benchè mal conosciuta virtù, che non si possono sperare dal piano, almeno di tanto vigore. Ma quel che è più, e conviene alle Montagne tutte, di que' medesimi sì sprezzati montuosi dirupi continuamente si serve la providenza di Dio per formare e mantenere a noi le Fontane correnti. Cioè, l'alte vette d'esse Montagne per varie cagioni, che qui non importa registrare, facilmente condensano i Vapori, e facendoli cadere in pioggie (che questa è una delle loro proprietà) ovvero lungamente conservando le nevi sul dosso loro, e specialmente nelle balze, e ne gli annessi buroni, e oltre, a ciò fermandosi l'acque pioventane nelle grotte e cavità interne d'essi Monti, e ne' varj loro strati, e feltrandosi dipoi tali acque misuratamente per le vene della terra, e scaricandosi verso le parti esteriori, vengono in tal guisa a scaturir le Fontane, onde poi si formano i Canali, e i Fiumi perenni. Di maniera che se a noi mancassero le Montagne, ci verrebbono meno ancora le Fontane; e se fossimo privi di queste, sarebbe lo stesso, che rimaner senza Fiumi. Ma se questo avvenisse, ove troveremo noi e Acque per irrigar le campagne: ed Acque talvolta per abbeverare gli armenti, e in fin gli Uomini stessi; e i Canali per Mulini, Cartere, Filatoj, Battirami, segar Marmi, e Legni, e per tante altre incomparabili invenzioni utili all' Uomo? E poi dove sarebbe la navigazione sì desiderabile in mezzo alle terre, per condurre e noi, e tan-

te robe da i Fiumi al Mare, e dal Mare a i Fiumi? Or ecco che senza Fontane, e senza Fiumi durevoli verrebbe ad essere tutta in disagio o sconcerto l'abitazion de' mortali. Lascio stare altri Fini del magistero sempre saggio del Creatore, come il mantener esse Montagne in varj tempi l'aria fresca, e difendere il piano da soverchj calori, e temperare il nocivo bollore di certi Venti: perciocchè ne abbiamo abbastanza, per gridare, che anche in que' vasti corpi de' Monti, i quali sembrano sì disadatti, e fuori d'armonia, si mira un concerto nobilissimo col resto della Terra, e si osserva la maestria giudiciosa del sovrano Artefice; e un Ordine squisito per ottener uno, o pur varj importanti Fini.

Vegniamo ora all'Uomo, Creatura la più privilegiata sulla Terra, e per cui sostentamento, servigio, e diletto son fabbricate l'altre Creature sublunari. Se tutte le cose tanto Naturali, che artificiali, esigono l'Ordine; e noi in tutte l'abbiam caro ed amiamo: quanto più dovrà Dio desiderarlo nell'Uomo? e quanto più dovrà l'Uomo procacciarlo a se stesso, e conservarlo in se stesso? e qual sia questo Ordine, l'intenderemo tosto, se troveremo, qual sia il Fine, per cui Dio ci ha creati, e posti ad abitare in questo Mondo. Ora in tralasciando altre vedute più illustri, che a noi vengono dalla Teologia, dico, che il Fine primario di Dio in crearci, altro non può essere stato, se non la Gloria e l'onor suo; e il secondario la nostra Felicità. Però tutto quello, noi vorremo, ed opereremo, che tenda all'Onore e alla Gloria di Dio, sarà Ordine, sarà Bene Onesto, sarà Virtù. All'incontro Disordine, Vizio, Male, tuttociò, che da noi sarà operato contra la Gloria di Dio. Tutto questo sarà manifesto, ed evidente, per poco che vi si rifletta. Perciocchè in primo luogo bisogna per necessità ammettere un primo principio, che abbia creato il Mondo e l'Uomo: che certo questo Mondo sì magnifica fattura, e tant'altre maravigliose cose esistenti in questo Mondo, e sopra tutto l'Uomo sì mirabil Creatura, non sono nati da se, nè potrà mai se non un pazzo (e tal fu taluno degli antichi Filosofi) pretendere, che sieno figliuoli del Caso; ma convien confessare, che vengono da un Artefice infinitamente Saggio, e infinitamente potente. Ora questo primo principio altro non può essere, se non l'onnipotente Iddio; e da che ciò si conosce, del pari si conosce, che Dio è infinitamente superiore agli Uomini, come si conosce, che l'universo è più grande e più vasto di un punto, e cento mila Anni, che un Momento. Secondariamente conoscendo noi, che Dio è infinitamente Saggio, la Ragione ci dice tosto, ch'egli in crear noi, e mantenerci sulla

la Terra, ha qualche lodevole e saggio Fine; e questo in primo luogo non può essere, se non l'Onor suo. Perciocchè oltre all'averci detto la divina Sapienza, che Dio (Prov. XVI. 4.) *Universa propter semetipsum operatus est*; ed oltre al conoscere noi facilmente che, siccome gli Animali son fatti per l'Uomo, così l'Uomo, è fatto per Dio: intendiamo ancora senza difficultà, essere conveniente, che gli Uomini amino, onorino, ubbidiscano, e imitino Dio, più tosto che facciano il contrario nelle loro azioni, con disprezzarlo, e disubbidirlo; e che quantunque egli niun bisogno abbia di noi, pure è impossibile, ch'egli non esiga che dipendiamo da lui, e siamo sottomessi a lui, e grati verso di lui. Però la Gloria, che noi siam tenuti di dare a questo benifico Padre e Gratitudine verso di lui consiste nell'Amore e nell'Ubbidienza, che dobbiamo a lui, e nel procurare, per quanto è permesso a povere Creature, d'imitar lui. Oltre al Lume della Natura, lo stesso divino nostro Salvatore cel fece anch'egli intendere con dire: Matt. V. (*Estote perfecti, sicut & Pater vester cœlestis perfectus est. Siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro, che sta nel Cielo*. E similmente in altri passi delle divine Scritture ci vien detto, che imitiamo Iddio. Per conseguente se Dio è puro, Santo, Giusto, Verace, Benifico, Misericordioso, ec. siccome ognun dee confessare, è impossibile, ch'egli possa mirare di buon'occhio, e approvare nelle sue Creature l'Impurità, l'Ingiustizia, la bugia, l'inganno, e la Crudeltà, ec. E all'incontro evidente cosa è, ch'egli non può amare in esso noi, se non que'desiderj e quell'odore, che tendono ad imitare i suoi divini Attributi; e che questa imitazione è l'Ordine primario, ch'egli esige da noi, Ordine appunto, che torna anche in gloria di chi ci creò. Noi possiamo imitar nella sua Onnipotenza, nella sua infinita Cognizione, Sapienza, ec. ma possiamo bensì nella Giustizia, nella Misericordia, nella purità, Veracità, ec. Fin lo stesso Seneca Gentile riconobbe questa Verità con dire: (*Vis Deos propitiare? Bonus esto. Satis illos coluit, qui imitatus est*. Sen. Ep. 96.) *Vuoi tu rendere a te propizj gli Dei? sii Buono. Assai gli onora, chi gl'imita*. E Socrate, o pur Platone anch'esso Gentile, insegnò, che il divenir simili a Dio, per quanto noi ne siamo capaci, consiste nell'operare Virtuosamente, e fare ciò che Dio comanda. Si aggiunga S. Agostino, che scrive: *Religionis summa est, imitari quem colis*. S. Aug.) *Si riduce tutta la Religione ad imitare quel gran Dio, che tu onori*. Ed affinchè potessimo riuscire in questo impiego, e mantenere quest'Ordine ci

ha spiegato meglio il suo volere col mezzo della Rivelazione, cioè chiaramente ci ha insegnato le vie sicure, che conducono al Bene; e non lascia di somministrarci forze per eseguirlo nelle nostre Azioni. Ora di quì ognun può intendere, che il trasgredire, o non curare l'Ordine posto da Dio nel formare Creature ragionevoli, è un vero ed insolente sprezzo dell'autorità e volontà di Dio, e perciò un Disordine gravissimo, e degno di gastigo. E chi mai oserà dire, che Dio non possa, o non voglia farci provare questo gastigo, se non conserveremo l'Ordine, che lo stesso Lume di Natura c'insegna prescritto da lui? Ed ecco i principj e fondamenti sodi dell'Onesto.

L'altro Fine secondario ho detto, che è la nostra Felicità. Ancor questo è evidente. Imperciocchè essendo chiaro chiarissimo, che il Padre nostro celeste è infinitamente buono, e che le più belle gemme, che splendono sulla Corona di questo onnipotente Monarca, sono la Beneficenza, la Liberalità, la Misericordia, la Carità, la Giustizia, ed altri benigni suoi Attributi: per necessaria conseguenza ne viene, che da che egli ci trasse dal nulla, per altro non potè farlo, che per diffondere il suo benefico genio sopra di noi; nè potè volere noi creati, se non per volerci Felici e Beati. Fa orrore, e fu sacrilego insieme, o privo di senno, chi pensò (se pure alcuno tant' oltre arrivò) crearsi da Dio la maggior parte del genere umano con intenzione e volontà di farlo Infelice, anzi eternamente Infelice. Non c'è bisogno di confutazione a sì esecrabil bestemmia, ripugnando essa troppo a i divini Attributi, e venendo confutata dagl' infallibili dogmi delle divine Scritture. Si aggiugne di più, aver egli infuso nella Natura umana questo desiderio della Felicità sì forte, che entra anch' esso nell' essenziale costitutivo dell' Uomo, al pari dell' essere Ragionevole. Però non è da maravigliarsi, se l' uomo incessantemente è spinto dall' interno Amor proprio a bramare la Felicità. Questo è il suo Fine, e a questo egli tende, ed è obbligato a tendere dalle Leggi della Natura. E per poter ottenere questo Fine, Dio gli ha anche dato l'Intendimento, la Ragione, e l' abilità a distinguere, se pur vuole, il Bene dal Male, cioè quello, che produca

ve-

vera Felicità, o vera Infelicità. Ciò posto, tutto ciò, che l' Uomo opera, conducente alla vera Felicità, del suo Comune, e propria sua, senza pregiudicare all'altro Fine primario, che abbiam premesso, è da chiamarsi Ordine; e all' incontro Disordine, tutto quanto si oppone a questo Fine. Manifesta cosa è, che operando egli contra un tal Fine, opera male, opera disordinatamente, contravenendo alla propria Inclinazione, e all' esigenza dello stato suo, e facendo vedere una mostruosa scena, cioè ch'egli usa la Ragione e l' Intendimento suo per divenire Infelice: quando questo gran dono, per cui è distinto da i Bruti, appunto gli fu dato, acciocch' egli operasse la propria Felicità. E perciò quand' anche concedessimo, che i Saggi e primi Legislatori avessero piantate le Leggi e le Massime dell' Onesto, del Giusto, e della Virtù, sull' osservazione dell' Utilità, che può venire al pubblico e al privato dalle azioni oneste, Giuste e Virtuose, senza pensare al volere e all'intenzione di Dio; ciò nonostante scorgiamo, essere fondato il pregio intrinseco dell' Onestà e Virtù sopra le Leggi prescritte da Dio all'umana Natura; perchè esso Dio col volere, che essenzialmente e naturalmente desideriamo d' essere Felici, e col cercare la nostra Utilità, vuole insieme i mezzi conducenti alla Felicità del Genere umano, cioè l' Ordine e la Virtù. Dissi del Genere umano, perchè Dio ha per mira il Bene di ognuno, e la Felicità di tutti: e siccome è di dovere, che nel Corpo l' uno delle membra non nuoca all' altro: così è intenzione sua, che la Società degli Uomini tutti, constituente un Corpo, non sia turbata da i particolari, divenendo perciò slogature di questo gran Corpo tutte le iniquità e perverse azioni, che si commettono. Nè già i soli Cristiani, meglio che gli addottrinati nella vera Filosofia, hanno riconosciuta questa verità; ma la scoprirono ed insegnarono anche i più assennati, e i più nobili fragli antichi Filosofi, de' quali così Scrive Tullio, non men eccellente Oratore, che guidizioso Filosofo, nel Lib. II. delle Leggi: *Hanc video Sapientissimorum fuisse sententiam, Legem neque hominum ingeniis excogitatam, neque scitum aliquod esse populorum, sed aeternum quiddam,*

quod

quod universum Mundum regeret, imperandi, prohibendique Sapientia. Ed avevano essi in abbominazione, chi sul solo Utile dicea formare le Leggi, attestandolo il medesimo Autore con queste parole del Lib. I. *Recte Socrates execrari eum solebat, qui primus Utilitatem a Natura sejunxissent.* Per Natura intende egli le Leggi dell' Onesto, prescritte da Dio all' Umana Natura, e facili a scoprirsi dalla retta nostra Ragione. E però scrisse in altro luogo: *Lex est Ratio summa, insita in Natura, quæ jubet ea, quæ facienda sunt, prohibetque contraria.* Nè vo' lasciar di aggiugnere che oltre ad altri Filosofi Pagani anche l' Imperadore Marco Aurelio Antonino, gran Filosofo, ridusse a questi medesimi primi principj, de' quali io ragiono, l'Onestà, la Giustizia, e l' Ingiustizia delle Azioni Morali dell' Uomo trattandone sul principio del Lib. IX. della sua vita, o sia *de rebus suis.* Per conseguente sia quant' esser si voglia segreta un' azione, e non tema l' Uomo per essa gastigo da gli Uomini: ove questa si truovi contraria al Volere di Dio, alle leggi della Natura, e al dettame della Ragione, ed ove essa non s' accordi colla Felicità del Genere umano, voluta da Dio: ancorchè sia Utile, Dilettevole ad un particolare, sarà indubitatamente da chiamare Viziosa, Iniqua, indegna d' una Creatura Ragionevole, e però mancante dell' Onesto. E chiunque troverà in altri disordinata e biasimevole una tale Azione, tacitamente confesserà, che la medesima sarà viziosa anche fatta da se stesso. Conchiudiamo adunque: due caratteri son quelli, che ci possono far conoscere, qual sia Bene Onesto ed Azioni Oneste. Se col Lume della Ragione scorgiamo, essere le Azioni, quali convengono a gli Attributi e alla Volontà di Dio, che sono la giusta misura anche dell' operar delle Creature: allora saran da dire Oneste, Giuste. Se in oltre osserveremo esse Azioni tendenti e confacevoli alla Felicità ed Utilità, non già di qualche particolare, non già di una Città o Nazione, ma sì bene dell' universal Società e Repubblica Umana: ancor questo indicherà la loro Onestà e Giustizia. Però indarno va dicendo il Locke, che da i Saggi si fondarono le Leggi del Giusto unicamente sulla considerazione dell' utile, che ne proveniva al Pubblico: imperocchè la stessa Utilità del Genere Umano è uniforme alla Idea, che abbiamo di Dio; e questo Utile universale, siccome appunto desiderato e voluto da Dio, quello è, che sigilla l' Onestà e la Giustizia d' esse Leggi, e delle Azioni umane.

Poste cotali Verità, noi possiamo e dobbiamo ricavarne alcune Massime sommamente a noi necessarie, per ben regolarci e condurci saggiamente nel presente cammino della Vita.

La prima è questa: che il procurare di rendere se stesso felice, è un dovere importantissimo d' ogni Uomo; e ciascuno proporzionatamente alla sua capacità ha da studiarsi di soddisfare a quest' obbligo, e nello stesso tempo di fuggire l' infelicità. Pare superfluo l' avvertir l' Uomo di questo, perchè ognun si figura di cercare questa Felicità, ed essere solamente disavventura il non trovarla. Ma altro è il desiderar d' essere Felice, che è inato, e costa poco a tutti i mortali, ed altro il procurare e studiare d' essere tale: il che abbraccia i mezzi, co' quali si può giugnere alla vera Felicità. Or qui infiniti mancano, non volendo faticare per iscoprire ed usar questi mezzi: Si va fino a scegliere, e talora a pagare ben caro quei, che menano ad un fine contrario, cioè alla Miseria. Certi impegni di Nimicizie o gare, certi sregolati Amori, l' essere dedito al Giuoco, al Vino, al Lusso, e simili altre voragini delle Case; e tante pessime occupazioni ed azioni, che effetti facciano, ognun sel vede.

E da questo principio nasce la seconda Massima. Cioè, che la cura della Felicità particolare di cadauno ha da esser tale, che non pregiudichi indebitamente alla Felicità altrui, e molto meno a quella del publico. La volontà di un Dio Infinitamente Buono, stende i suoi benefici influssi sopra tutti, e brama l' universale Felicità degli Uomini. E quantunque egli per amore della Varietà abbia o voluto o permesso sulla Terra una sensibil diversità fra gli Uomini; chi Ricco, chi Povero; chi Principe, chi Suddito; parte dotata di felice Ingegno, o di gagliarda Sanità, e parte di corto Intendimento, o di corpo debole ed infermiccio: pure fra queste diferenti schiere d' Uomini desidera quell' Ordine che serva a rendere Felice ciascuno a proporzione dello stato suo, nè può se non disapprovare, chi indebitamente e a capriccio suo opprime altrui e lo spoglia di quella Felicità, che al suo stato è competente, e chi per la sola ragione di cercare il Comodo o Piacer proprio, infelice e misero rende altrui. Quest' Ordine fra le diverse condizioni de gli Uomini, siccome accennerò fra poco, è facile a vederlo, qualor si voglia vederlo. E certo la Ragion naturale c' insegna, che s' io ho diritto ad acquistare e conservare ciò, che può rendere me in qualche guisa Felice, dee godere cadaun altro ancora lo stesso diritto. E siccome io troverei ripugnante all' Ordine, e cosa Ingiusta, che un altro turbasse me senza ragione in tale acquisto o possesso: così facendo io lo stesso verso d' altri dovrò confessare disordinato e deforme il mio operare. Maggiore poi essendo il diritto di una Repubblica alla Felicità del suo Corpo politico, che quello di un privato alla propria, perchè nel Comune si uniscono i di-

ritti di tanti particolari: per conseguente disonestamente ed ingiustamente opera quel Privato, che per cercare l'utile e la soddisfazion propria, verrà a turbare la quiete, il buon Ordine, la Felicità della Repubblica. Essendo poi l'umano Genere diviso in tante Repubbliche o Monarchie sparse sopra la Terra, l'Ordine stesso e le medesime ragioni ci guidano a riconoscere, che ciascuno d'essi popoli ha un natural diritto alla propria Felicità, nè può senza ragione l'un popolo opprimere l'altro e spogliarlo della sua libertà, felicità, o dominio giustamente acquistato, se pure il possidente non se ne spoglia con qualche contratto, maleficio, o altra cagione.

La terza Massima ha da essere: che in vano si lusinga di poter essere Felice, chi si oppone alla Volontà di Dio. E che vuol mai questo Dio da noi colla Legge e co i Comandamenti suoi? Non altro da noi esige, se non se non che si guardiamo dal fare del male a noi stessi, e che non operiamo da Creature insensate; cioè vuole quel solo, che il nostro stesso interesse ricerca, e torna più il conto a noi di farlo, che a Dio di comandarcelo. Vuole la Felicità non men pubblica, che particolare del Genere Umano: al che appunto tende il domar le nostre passioni, il reprimere le nostre inclinazioni cattive, nocive anche a noi stessi, in una parola l'astenerci dalle Azioni viziose e disordinate, e il conservare una buona armonia nella Società degli altri Uomini Fratelli nostri. Però l'esser Buono è la più sicura pruova d'aver senno e Giudizio: imperocchè chi ha senno, nulla più desidera e procura, che la propria Felicità, e a questa non si può giugnere se non coll'essere Buono, cioè a dire, con ubbidire a i precetti e alla Volontà di Dio. Non così avviene, non così averrà a i Cattivi. Siccome anche i più scellerati conoscono la differenza, che passa fra il Bene, e il Male e non possono lodare ed amare in altri ciò, che manca in loro: così operando eglino male, non possono non sentire il flagello de' rimorsi interni, e la voce della Ragione, e della Natura, contra cui si son ribellati. Oltre di che le vie de' Cattivi per divino gastigo, ed anche secondo il corso delle umane cose, o presto o tardi, vanno a finir male; e certo finiranno pessimamente nell'altra vita. Quelle stesse ragioni, che pruovano essere Dio necessariamente per se stesso Giusto e Buono, e che le Regole della Giustizia e della Bontà sono il suo inalterabil Volere anche per le Creature ragionevoli pruovano parimente, ch'egli non può di meno di non approvare e gradire queste Creature, allorchè imitano e ubbidiscono lui coll'osservanza di tali Regole; e non può non disapprovare chi opera in contrario. Noi certo non abbiam via più

ficura per onorar Dio, che ubbidendo alle sue Leggi: all' incontro il disonora, chiunque il disubbidisce. Ora avendo possanza questo grande e Giusto Legislatore di ricchiedere ubbidienza alle sue Leggi, e vedendole conculcate e sprezzate, non può essere ch' egli non curi il proprio Onore, non gastighi chi osa di vilipenderlo. Se nol fa quì, dovrà senza fallo, e vorra farlo nell' altra vita, essendo necessaria conseguenza dell' infinita sua Giustizia tanto il premiare i Buoni. quanto il punire i Cattivi, o quì, o altrove.

Aggiungasi ora un' altra importantissima Massima, cioè che le Virtù sono particolarmente l' Ordine, che Dio esige dalle Creature Ragionevoli, e che conviene alla lor dignità; e per lo contrario i Vizj sono specialmente il Disordine, che Dio abborrisce ne gli Uomini, e disdice alla nobiltà della lor condizione. Già l' abbiam veduto: noi in tutte le cose amiamo e lodiamo l' Ordine. Molto più incomparabilmente l' ama e lo desidera Iddio. E non potremo mai fallare, se in tutto cercheremo, qual sia la Volontà di Dio, come c' insegnò l' Appostolo (Rom. XII. 2.) cioè, *quello che è Buono; quello che piace a lui, è ciò, che è perfetto, Ut probetis, quæ sit voluntas Dei, bona, beneplacens, & perfecta*. Sarebbe una pazzia l' immaginarsi, che Dio non amasse e non esigesse l' Ordine in tutte le Creature Ragionevoli, alle quali ha appunto dato un buon lume, acciocchè studiando e conoscendo ciò, che è convenevole, e ben regolato, lo eleggano nelle loro Azioni. Ora bastando il lume della Natura per farci intendere gli Attributi di Dio, cioè l'esser egli Santo, Buono, Giusto, Verace, Misericordioso, Fedele, ec. ed essendo chiaro, ch' egli non può se non volere noi tali, da che ci ha formati ad Immagine a Similitudine sua; e che l' imitar lui, per quanto è permesso a noi povere Creature, è il più bell' Ordine, che possa per noi tenersi nel nostro operare: conseguentemente intendiamo, che le Virtù spezialmente son quelle, alle quali dobbiamo applicarci, altro non essendo esse nell' Uomo, che il volere di Dio, e un' imitazione di Dio; e queste appunto son quelle, che fan conoscere una Creatura dotata di Ragione, e di tante altre belle prerogative a lei date da Dio; e quelle sole, che possono influire nella vera Felicità de' Mortali, per lo più quì, e senza dubbio nell' altra vita. Per lo contrario i Vizi non ci vuol molto a riconoscerli per disordini; perchè pregiudiziali al comune e al privato Bene, riprovati da Dio, e indegni della nobil Natura dell' Uomo. A questa ha contribuito Iddio i mezzi per giugnere alla Sapienza e alla Felicità. Ogni abuso e cattiva appli-

cazione, che si faccia di tali mezzi per vivere nella Superbia, nella Lussuria, e in altri piaceri brutali, o per danneggiare, ingannare, opprimere, insultare gli altri, non si può non riconoscerlo per direttamente contrario a i dettami della Natura, e alla Volontà di Dio, e per conseguente disordinato, sregolato. Questa gran verità ci fu accenata con poche sugose parole dall' Apostolo suddetto, allorchè scrisse nella Pistola I. a quei di Corinto XIV. 33. *Che Dio non è un Dio di Disordine, nè di Dissensione, ma un Dio di Concordia e di Pace. Non enim est Dissensionis Deus, sed Pacis.* E tanto più si tocca con mano la temerità, la pazzia di chi pecca, essendo questo un opporre se stesso, cioè una fragile, finita, e fallibil Creatura, alle Leggi eterne delle cose, al Giudizio interno della propria Coscienza, e al Bene tanto di se stesso, come del prossimo suo; e nel medesimo tempo un alzar bandiera contra il Volere manifesto del supremo Benefattore, Autore delle cose; il quale ha donato agli Uomini le Facoltà Intellettuali, acciocchè se ne servissero in gloria, e onore di lui, e per Felicità propria, e del Comune: e si studiassero tutti di coltivare ed accrescere tali Facoltà, e non già le corrompessero in dispreggio di lui, e in proprio danno.

Queste son verità chiare per chiunque vuole fermarsi alquanto a riflettere seriamente intorno ai voleri e comandamenti di Dio, dalla Religione, e dalla stessa Natura a noi insegnati, e a considerare ciò che si convenga, e sia insieme utile a noi stessi. Del pari è manifestissimo, che la pratica delle Virtù tende al natural Bene del Mondo, sì per la Repubblica, come pel privato. E senza tal pratica, anzi colla pratica de' Vizj, il mondo non può essere Felice nè pure in qualche tollerabil misura. L' abbiam veduto: La Felicità, che si può sperar dal Saggio quaggiù, consiste nella Tranquillità dell' Animo, nella Contentezza del Cuore; ma questa non si aspetti se non dall' Ordine, proprio di cui è il mettere tutte le parti di un Tutto al loro sito, e in armonia. Dal disordine all' incontro non si genera che dolore ed affanno. E la pruova l' abbiamo nel corpo nostro, agile tranquillo, robusto, e che appaga e contenta l' Anima, allorchè è sano, cioè allora che i solidi e i fluidi si trovano tutti ben d' accordo nel naturale lor sito, tuono, e moto, e senza interrompimento o miscuglio d' altri corpicciuoli sproporzionati o contrarj alla loro esigenza, struttura, ed equilibrio. Non v' ha dubbio, anche l' Anima, tuttochè priva di parti, è sottoposta al disordine: il che avviene, qualora lo sregolato Amore di noi stessi, le furiose passioni, i sensuali scapestrati

Appetiti, la sconvolgono, la turbano, e la fanno precipitar ne' Vizj, e in atti sconvenevoli alla Natura ragionevole, e del pari opposti all' intenzione e volere del sovrano nostro padrone, in danno altrui, o nostro. Agitata da tali interne tempeste l' Anima, non occorre che allora ella speri quiete e tranquillità di cuore, ma solo dee aspettarsi Inquietudini moleste, e affannosi sconcerti nel regno suo. Però chiuderò questo capitolo con questa gran Verità, di cui tutto dì abbiamo la sperienza in mano; e sfido qualunque Vizioso, se gli dà l'animo, a negarla. Cioè che ogni Vizio (e se sia da eccettuarne alcuno, lascierò ch'altri lo cerchi) reca una porzione di Dolce, e di contentamento all'Uomo; ma essere tanto e tale l' Amaro che l'accompagna, e costare esso tante turbazioni, rimorsi, e tante altre pensioni dure, o presto o tardi, a chi gli si dà in preda, che lo stesso nostro Amor proprio dee abborrirlo e fuggirlo. Mirate il superbo e l' Ambizioso, osservate il perduto dietro al far Roba, il Vendicativo, Cabalista, il Crapulone, il Mancator di parola, il Ladro, il Giocatore, il Micidiale, ec. Procuratevi un'esatto racconto di tutte le sozze avventure degl'immersi nella Lussuria. Fatevi informare non già di pochi atti, non di pochi giorni, ma del corso intero della vita di costoro, e di tutti gli effetti e le conseguenze di tali Vizj. Quante rabbie, timori, agitazioni, crepacuori, contrarietà, pericoli, danni di sanità e di roba, ec. Così a caro prezzo si nutricano i Vizj, e si comprano i pentimenti. Però la sola Virtù, e la pratica d'essa, quella è, che può rendere Tranquillo il cuore dell' Uomo, e sempre spargere una rugiada di stabil gioja e consolazione nell' interno suo; e lo può fino nell' avversità. Imperciocchè ripeto, che non intendo io già di sostenere, che il Virtuoso a cagione di questo suo bel pregio sia rispettato sempre dalle sciagure, nè osi la povertà, la Calunnia, la Superchieria d' insultarlo talvolta, ed anche di opprimerlo. Sostengo io unicamente, che la Virtù per suo natural privilegio tende a far l' Uomo Felice, ed è il mezzo proprio per divenir tale. E quest mezzo essendo il migliore di tutti, e approvato dalle Leggi del Cielo, e della Natura, e in nostra mano, perciò dee essere scelto da chiunque è Saggio: laddove il Vizio naturalmente tende a rendere noi infelici. E quando mai le persecuzioni, i disastri, e l'altrui malignità conspirassero a rendere misero il Virtuoso: avrà egli almeno un vivo e forte refrigerio nel cuore, cioè la sì ben fondata Speranza de' Cristiani, di trovar in altra miglior vita quel gaudio e premio, che la presente gli niega. Resta, ora, che discendiamo a riconoscere più d' Appresso l'

Or.

Ordine, a cui siam tenuti. Però a noi Gioverà di considerar l'Uomo con tre diversi riguardi. Cioè primieramente come fattura e Creatura di Dio. Secondariamente come persona sociabile, cioè destinata a convivere quaggiù con altre della sua medesima specie. In terzo luogo come persona particolare, cioè un composto d'Anima e di Corpo. Ecco dunque tre oggetti, co' qualli dee indispensabilmente l'Uomo conservare quella buona armonia, che la Ragione, la Legge di Dio richiede: Ordine verso lo stesso Dio: Ordine con gli altri mortali, del commercio de' quali niuno può, o non suole star senza, finchè abita in questo picciolo Mondo: ed Ordine in se stesso,

CAPO XXIV.

Dell' Ordine, che l' Uomo dee tenere rispetto a Dio, o sia della Religione.

E Prima, siccome cosa più importante, osserviamo l'Ordine, che l'Uomo dee avere e custodir verso Dio, comunemente da noi appellato Religione, Virtù d'altissima sfera, e che precede tutte le altre. Ed è ben di dovere. Imperocchè un'occhiata seria, che diamo all'interno ed esterno nostro, ci verrà dicendo che noi siam più di Dio, che di noi stessi, e però doversi la preminenza a quello, in comparazione d'ogni altro oggetto. Esaltiamo pure quanto ci piace la Natura e dignità del nostro Essere, aduliamoci quanto vogliamo; sempre sarà verissimo, Dio esser quegli, che ci ha tratti dal nulla; Dio quegli, che ci pasce e mantiene quaggiù; e abitar noi in un paese, il quale non può mai dirsi se non abusivamente nostro, perch'esso è tutto di ragion d'esso Dio, come opera e produzione sua, e come fattura mantenuta ad ogni momento dalla sua benefica Volontà, e dalla influenza amorevole del suo potere, in guisa che noi ne godiamo solamente l'usufrutto per sua degnazione e clemenza. Nè certamente Dio ha mai ceduto al diritto di dominio e di proprietà, che ha sopra di noi. Anzi sarebbe un confondere e storpiare l'Idea di Dio, se immaginassimo darsi cosa, che fosse non sua, o fosse indipendente in qualche maniera della sua sovranità e potenza. Di più non ne dico, per non entrare senza necessità in un mare, che non ha limite, nè fondo. Ora per discernere, qual abbia da essere l'Ordine di noi Creature ragionevoli verso questo subblime Signore, e Padron nostro, bisogna stabilire alcuni pochi principj fondamentali, da'quali poi per conseguenze giuste e necessarie derivano i nostri Doveri verso Dio. Il primo si è: Io conosco che c'è Dio, Cioè, non conosco già l'infinita essenza sua, ma sì bene la sua esistenza;

e una tal proposizione mi è insegnata, non dirò già solo sufficientemente, ma dimostrativamente dal conoscere, che per necessità bisogna ammettere un supremo e primo principio, e una Cagione di tutte le cose: il qual principio per conseguente dee essere senza principio, e però eterno ed esistente per se stesso, immenso, ed infinito. Altresì conosco, che questo Essere supremo, chiamato Iddio, non può essere se non Saggio, e infinitamente Saggio, Onnipotente, e dotato di una infinita Bontà e Giustizia, e di tutte l'altre perfezioni, che noi sogliamo appellare Morali, Intellettuali, Metafisiche, ec. E a tal conoscenza, oltre alle ragioni intrinseche, le quali sono incontrastabili, siamo ancora per necessità condotti dalla contemplazione di tante innumerabili fatture, che noi con lecita Metafora appelliamo opere delle sue mani. In questa verità si sono accordate tanto per l'evidenza delle ragioni, quanto per la tradizione nata col Mondo stesso, gli antichi e i moderni Saggi, e i popoli quasi tutti, e in questi ultimi tempi (per tacere de' Santi Padri) l'abbiam veduto in sì forte e chiara maniera provato, e dimostrato questo nobilissimo argomento dal Granata, dal Segneri, e da vari eccellenti Filosofi Cattolici, e da altri ancora in que' paesi, dove maggiore n'era il bisogno, che superfluo, anzi improprio sarebbe il recarne quì prova alcuna. Vero è, che in certe contrade, nelle quali hanno passaporto tutte ancora le più deformi ed empie chimere, non manca qualche novello Pirronista, che ridendo giugne infino a mettere in dubbio quest'altra evidente verità: Io penso, adunque io sono o sia esisto. Egoisti vengono appellati. Nè s'avveggono costoro, che corre nella stessa guisa la forza evidente e la chiara conseguenza del medesimo argomento, essendo lo stesso il dire: Io penso, adunque io sono, che il dire: Io dubito se penso, adunque io sono: perciocchè il Nulla punto non dubita: ma sì bene può dubitar solamente chi esiste ed è qualche cosa. Per altro se a que' bei cervelli non sembra certo questo Entimema: Io penso, adunque io sono: dovrebbe almeno parere più che certo quest' altro, cioè, io dubito, se penso, e per conseguenza s' io sono: adunque lo Spedale de pazzerelli a mani aperte mi aspetta: che senza fallo colà si chiudono altri di Fantasia men guasta, che la loro. E se mai un noderoso querciuolo venisse incontro a questi tali per misurar loro le spalle, io starei volentieri a vedere, se dubitassero, che quello fosse un bastone di mirabil virtù, appunto per guarire chi al dispetto dell'essere Uomo, vuol divenire più insensato che le bestie medesime.

Posto poi questo evidente e incontrastabil primo princi-

pio: conosco che c'è Dio: di quì si parte una catena d'altre non men vere e giuste proposizioni, nelle quali si mira espresso l'Ordine, che l'Uomo è tenuto a conservare in riguardo ad esso Dio. E tali proposizioni e conseguenze ci sono insegnate non meno dalla Ragione, che dalla Rivelazione. Cioè, da che siam persuasi, che si dà questo essere Onnipotente, ed Eterno; infinitamente Buono, infinitamente Saggio, da cui tutte quante le cose sì visibili come invisibili sono state create, e che di tutte per conseguenza egli dee essere riconosciuto Creatore, Sovrano, e Conservatore: un sogno pur troppo empio, e troppo screditato, e ridicolo sarebbe il figurarsi con Lucrezio, e con altri Etnici Filosofi, che tanti innumerabili e tutti maravigliosi lavori, i quali si mirano in Terra, e in Cielo sieno figliuoli del Caso: quando cadaun d'essi, benchè mutolo, ad alta voce grida, che per necessità esso è figliuolo d'una infinita inarrivabil Sapienza, e massimamente l'Uomo, cioè la più mirabile di tutte le Creature poste sulla Terra. Bisogna, dico, in fine ridursi a riconoscere un comun Padre di tutto il creato, una Cagion primaria di tutte le Cagioni, un Creatore di noi stessi, cioè quel Beatissimo Iddio, il quale per mero eccesso della benefica sua Natura ha prodotto non solamente noi, ma per nostra conservazione, comodo, e diletto, anche tanti altri Corpi, onde è composta e ornata questa abitazione terrena. Ora ecco le conseguenze chiare di questo primo principio. Adunque, s'io conosco questo gran Padrone e Padre mio, io gli debbo un sommo Amore, son tenuto ad adorare, glorificare, benedire, ringraziare, e lodare l'infinita sua Maestà e Grandezza. Questo è il giojoso mestiere per quanto la Fede c'insegna, in cui s'impiegano que' fortunati Spiriti, che stanno godendo di lui nel suo beatissimo Regno. E si può mai immaginare, che nol facciano al veder eglino più dappresso, e al considerare l'immensa Maestà, Bellezza, e gli altri luminosi Attributi di quell' eccelso Monarca del tutto? A noi certo non è dato, finchè soggiorniam sulla Terra, di poter vagheggiare questo divino Sole in forma visibile, nè intendere quelle incomprensibili Bellezze e delizie, che giustamente crediamo fabbricate da lui nella beata Regia del suo Paradiso. Ciò non ostante, sì varia, sì speciosa, sì mirabile è la fiera delle Creature, ch'egli ha formato nel nostro Mondo, che questo sol basta per farci spendere tutta la vita nostra in iscoprir sempre cose l'una più bella e nobil dell'altra, e conseguentemente per obbligarci a dargli lode, onore, e gloria senza fine. Chi mai non ha veduto le maestose delizie di qualche gran Monarca, se v'è

intro-

introdotto la prima volta, all'incontrarsi nel magnifico prospetto de' Palagi, e all'osservare tutta l'interna struttura, e ricchissimi addobbi, e Cortigiani, e Guardie, e tanti altri ornamenti, e superbi Giardini, e Fontane, e Teatri, e tutto il resto di quel gran Tutto; contatelo pure pieno di letizia e rapito come in estasi per lo stupore. Chieggo io: mira egli il Re? Fors'anche no. Ma se nol vede con gli occhi del capo, il mira al certo, e riconosce necessariamente con que' della mente: non potendo di meno, che non s'accorga, quanto alto ascenda la potenza, grandezza, e ricchezza da chi ha fabbricato tante e sì superbe delizie, e ne è Signore. Questo medesimo, ma incomparabilmente più, è da dire dell Universo formato da Dio con tante maravigliose e diverse Creature, cadauna delle quali, e massimamente delle vegetabili, sensitive, e ragionevoli, constituisce dapersè un miracolo, a chi sa ben ponderarne i pregj interni. Colpa è del troppo esser noi abituati e familiarizzati con questi prodigi, se non ci compariscono quai sono, grandi, e stupendi; e siamo rei di una somma stupidità e negligenza, se per non considerarne mai la vaghezza e maestà, nè pure non ne consideriamo l'onnipotente sapientissimo Autore, e a lui non diamo di cuore, e spesso quella gloria ed onore, che niuno negherà che non sia dovuta per tanti titoli alla sua magnificenza e grandezza.

Andiamo innanzi, e figuriamoci, che mirate per la prima volta da noi stessi quelle sontuose Reali delizie, il Re padrone chiamandoci all'improvviso, così ci dicesse: Questo Palagio con tutte le attinenze sue io vel dò ora a godere, concedendone a voi l'usufrutto in avvenire. Ricevetelo dalla mia liberalità, e godetelo, finchè avrete vita, riserbandomi io nulladimeno l'alto dominio. Se così fosse, dico io: sarebbe egli di dovere, che al provare tanta beneficenza, e senza alcun merito nostro, in così grazioso Monarca, noi da lì innanzi l'amassimo teneramente, e mai non finissimo di esaltare, e predicare, e venerare l'incomparabil sua bontà e munificenza? Parla dapersè questa proposizione. E quando anco questo insigne Benefattore non ci si desse a conoscere, e nulla ci parlasse del benefizio a noi fatto: per questo non dovremmo noi riconoscere per benefizio sommo il suo, lodare, ed esaltar lui, e perpetuamente venerarne la padronanza? Torniamo ora dal finto al vero. Da niuno de' Monarchi terreni non è da sperare un eccesso e una finezza di sì straordinaria Liberalità; ma sì bene dal sommo Monarca del tutto molto più senza paragone noi abbiam già ricevuto: che è ben Palagio e Giardino d'altra magnificenza e bellezza il vasto Palagio e Giardino del Mondo, in cui ci ha Iddio per

sua somma beneficenza collocati i e di cui tutto dì godiamo; che tutte le delizie de' Principi della Terra. In tanto queste ci danno ne gli occhi; perchè le miriam di rado. Quelle di Dio, benchè sì superiori, perchè troppo usuali, nel nostro giudicio fors' anche vili ci compariscono. Oltre di che, cosa v' ha di grande, e ricco, e vago nelle fabbriche de gli Uomini, che a riserva di qualche pregio dell' Arte, tutto non abbia ricevuto il suo fondo dalla Natura, cioè da quel sublime Artefice, che ogni cosa creò? Adunque obbligo pressantissimo si è il nostro di conoscere, e di non obbliare giammai gl' innumerabili Beni e Benefizj, che a noi ha dispensato e dispensa giornalmente la Liberalità di Dio, e ch' io non prendo qui ad annoverare, perchè non farei mai fine: altrimenti ci converrà il brutto titolo o di ciechi, o d' ingrati. Che se poi intendiamo l' abbondanza e grandezza di questi Benefizj, ne vien pure per necessaria conseguenza, essere noi tenuti a consecrare tutto il nostro amore ed ossequio a un sì amoroso e benefico Donatore. Certo noi, che cotanto ci risentiamo al mirare, che chi altamente fu da noi beneficato, o sprezza o dimentica essi Benefizj, e niuna gratitudine a noi ne mostra, dovremmo morir di vergogna in badando, che noi stessi facciam peggio con Dio; perciocchè pieni ed inzuppati de' suoi doni e benefizj, nè il ringraziamo mai, sconoscenti, che siamo; nè gli facciam conoscere d' amarlo, come pur le leggi della Natura stessa esigono e comandano, e massimamente verso chi dona a chi non può vantarne merito alcuno. Finalmente potrebbe forse un Principe della Terra colmarci di Beni (lascio che anche questi Beni saran doni di Dio) ma niun d'essi arriverà giammai a darci l' Essere d' Uomo, e Mente, e Ingegno, e Memoria, nè l' altre maravigliose doti e operazioni dell' Anima nostra, nè Sanità, Robustezza, Agilità; e altre prerogative, e tanti delicati ordigni de' Corpi nostri. Il solo immenso Benefattor nostro Iddio tutto questo ci ha dato, essendo che altro che meri strumenti di quell' infaticabile sapientissimo Architetto non sono, o non furono i nostri Genitori. E però quanto abbiamo di Bene, e quanto siamo, tutto viene da lui, di maniera che troppo giustamente è da dire priva d' Ordine quell' Anima, in cui non si truovi Amore di Dio, nè conoscenza e riconoscenza per la di lui somma e infinita Bontà, che pure sì manifestamente si scuopre dentro e fuori di cadauno di noi, anche senza parlare d' altri incomparabilmente maggiori, anzi immensi Beni, ch' egli riserba a i Buoni nella vita avvenire. Aggiungo di più, che in questo Amar

Dio,

Dio; di cui specialmente è segno l'abborrir tutto quanto può dispiacere a lui, consiste il principal costitutivo di quella Tranquillità d'Animo, che abbiam detto essere la Felicità possibile e sperabile nel presente Mondo. Infallibil cosa è, che chiunque ama daddovero, o sopra tutte le cose, quel sopra ogni altro amabilissimo oggetto, è anche riamato da lui; e farebbe a lui torto, chi diversamente credesse. Ora in un Anima, che sappia alquanto riflettere, non può dirsi che soda consolazione, o almeno che nobil pace si generi al pensare e sperare d'essere in grazia del dispensator d'ogni Bene, e di amare quel gran Monarca, il quale non isdegna di chiamare Amici suoi i Buoni, e Figliuoli i suoi Servi. All'incontro chi sa d'essere in disgrazia di lui, come può mai aver posa, come il cuore tranquillo e quieto? Non ci può forse cogliere da pertutto, e in ogni tempo, la vendicatrice Giustizia sua?

Un'altra conseguenza nasce dal primo principio della conoscenza di un Dio. Cioè, non potendo noi negare d'essere fatture sue, e ch'egli ritien semper l'alto dominio sopra di noi, tuttocchè ci tratti da Figliuoli, e non da Schiavi, perchè sempre ci lascia il Libero nostro Arbitrio; e non potendo noi negare di non essere affatto dipendenti da lui, essendoci bisogno del suo continuo concorso a tutte le nostre azioni, e al mantenimento dell'Esser nostro; conseguentemente la Ragione viene a riconoscere un'altra Legge di Natura, cioè essere noi tenuti a professare e praticare un intiera sommessione, riverenza, ubbidienza lui. E però qualora vegniamo a sapere esserci delle Leggi stabilite da lui, a quelle dobbiam tosto sottomettere il capo e correre ad ubbidire. E queste Leggi sono di due sorte. Le prime della Natura, l'altre della sola Religione e Rivelazione. Quanto alle ultime, non è mio istituto il parlarne quì, e convien per esse intendersela co' Teologi, bastando a noi solamente di sapere, che all'osservanza d'esse Leggi è promesso dall'infallibil Dio un immenso eterno premio. Intorno all'altre della Natura, egli è da por mente, che l'Autore del tutto ha fabbricata questa gran macchina del Mondo, e tante Creature, e noi fra esse in così maestoso Teatro, senza prendere consiglio dalle nostre picciole e sventate teste, ma solamente dall'infinita Sapienza sua, con volere quaggiù per alti suoi fini quella mirabil varietà di moti, e d'oggetti, e quella continua mutazione di scene di cui parlammo di sopra, mischiando i Beni co' Mali, il Bello col Brutto, e limitando all'Uomo sulla terra uno spazio di vita, che non suol mai giugnere a cencinquant'anni, ed è or breve, or lungo

secondo le complessioni, la forma del vivere, ed altri accidenti. Le Leggi son fatte, e fatte da chi come assoluto Padrone ha podestà di formarle, e come pieno di Sapienza, e Giustizia non sa formarle se non ragionevoli e giuste. Allorchè noi entrammo la prima volta in questo Mondo, non sentimmo già un' intimazione che ci fu fatta: cioè Dio c' intonò: Io poteva lasciare di dar l'essere a te, e compartirlo ad un altro; ma giacchè ho anteposto te: avverti che durante il breve soggiorno o sia pellegrinaggio, che dei far sulla Terra, ci hai da fare quella comparsa, che voglio io, e non che vorrai tu; essere tu sottoposto a que' cambiamenti or grati, ed ora ingrati, che arriveranno nel concorso e combattimento di tanti Corpi e volontà diverse, onde è composto l' Universo; in una parola dei chinar sempre il capo alle Leggi, con cui formai, e tuttora regolo il Mondo, che è quanto il dire; sottomettere la tua Volontà a ciò, che conosci, o puoi prudentemente conoscere, che sia Volontà mia. Chi mai, se non è un temerario, potrà figurare a se stesso, che questa non sia un' intimazione giustissima, o darsi ad intendere di non essere obbligato ad osservarla col pretesto di non averla udita giammai nè nel suo nascere, nè dipoi: Siccome ogni Uomo è ammesso alla vita con un patto tacito di dover anche morire, perchè questa è Legge della Natura, che in buon linguaggio vuol dir formata da Dio autore della Natura: così la stessa condizione e patto corre per tutte l' altre Leggi, ch' egli ha stabilito nella creazione del Mondo, e de' suoi individui. Acciocchè i nostri Corpi fossero pieghevoli, atti a varj moti, alle sensazioni, alla generazione, alla produzione de gli spiriti animali e ad altre funzioni; il saggio divino Artefice li formò di parti fluide, molli, e solide, e non già di marmo o di bronzo. Ora se per cibo o soverchio o nocivo, o pure per l'aria corrotta, o per mancanza di spiriti, o per una caduta, o per altre cagioni si guasta una molla, o la tessitura d'esso Corpo, o se altri corpicciuoli impertinenti mischiandosi col sangue ne turbano l' armonia: per necessità secondo le Leggi poste dal divino Architetto, ha da seguirne alcuna Malattia, e s' ha a provarne qualche Dolore, e a suo tempo la Morte. Ma avvenendo ciò, potrà bene impazientarsi per quel male un Uomo di poca riflessione; potrà anche un empio sparlare contra chi fabbricando il Corpo nostro, formò una macchina facile, e suggetta a sì gran copia di sconcerti: ma all' incontro il Saggio, conoscendo accader tutto ciò per le Leggi tanto saggiamente da Dio instituite nella fabbrica de' Corpi de gli Animali, adora il sommo

mo Artefice e Legislatore, e umilia il suo giudizio e volere al sapientissimo di chi così ci creò. E altrettanto fa egli, allorchè le Guerre, le Carestie, le Pestilenze, i tremuoti, e le Gragnuole van desolando le popolazioni e le campagne; e allora in fine che sopravvengono tant'altre o pubbliche o private disavventure che è impossibile a noi d'impedire. Tocca forse a noi di dar legge a Dio, o pure di riceverla? E tanto più il saggio Cristiano sottomette la Volontà sua alla Volontà del supremo Padrone, quanto che la Fede gl'insegna ancora, governarsi il Mondo da lui con un'altra più segreta mirabile Providenza, di cui ancorchè non ne intenda molte fiate il perchè, pure ne ha da adorare l'Autore, la cui Sapienza, superiore di troppo a tutta la nostra, merita bene d'essere riverita, anche quando meno comprendiam le sue vie.

Non mi contento io d'aver detto questo fin quì. Essendo il punto di somma importanza, conviene aggiugnere, che da che noi tendiamo al conseguimento di quella Felicità, onde è capace l'Uomo, un corto e Regal sentiero per giugnervi è questo. Cioè, per tranquillare il nostro cuore (giacche in questa Tranquillità abbiam riposta la Felicità, a cui si può aspirare quaggiù) per tranquillarlo, dissi, in mezzo alle tempeste, onde miriamo abbondare il nostro Mondo, basta che nell'Anima nostra si pianti ed abbarbichi bene la risoluzione di voler quel solo, che vuole Iddio regolatore del tutto. Potranno andar male gli affari ben tessuti, affollarsi le disgrazie, infierite contra di noi gli altri Uomini: non si altererà quel cuore, perchè subito risponde a se stesso: La vuol così, o permette così Iddio: per qual ragione non l'ho da volere anch'io? Ed oh beati coloro, che così la discorrono, ed operano così! Non altrimenti han fatto, e fanno i Santi, cioè i più Saggi, che s'abbia avuto, ed abbia la Terra. Niun più di loro ha inteso quel gran segreto, che la stessa Ragion naturale prescrive per custodire il sereno dell'Animo. Anche nelle maggiori traversie, purchè nulla abbiano da rimproverare a se stessi, pruovano essi una mirabil calma; e s'affacci infino la Morte, ch'essi anche col volto allegro la mireran vicina. Imperocchè le perturbazioni, gli affanni; i crepacuori, a' quali siam suggetti, non altronde nascono, che dalla ripugnanza e abborrimento: che abbiamo a qualche cosa, che noi non vorremmo, e pur fa d'uopo patire. Ma ne' buoni Santi, e ne' veri Saggi, lascia tosto d'essere contrario e pungente alla lor Volontà ciò ch'essi riflettono essere voluto o permesso da Dio, mentre essi nulla altro sospirano, che quello che piace a sì Saggio e amorevol Padrone. Parlo quì degli affanni, che vengono all'Animo dall'A-

nimo ſteſſo, poſto in diſordine per la conſiderazione, o opinione di qualche avvenimento ſiniſtro. Poichè quanto a i Dolori, che dal Corpo ſconcertato ſi tramandano all'Anima, ſiccome in tante Malattie proviamo, certo che non ſi può di meno di non ſentire la gravezza e puntura de' Mali; ma è altresì indubitato, che ſopra quelle diſpiacevoli ſenſazioni ſi ſparge un balſamo di refrigerio, e dirò anche di conſolazione, ove ſi ſia abituato l'Animo a non rigettar con diſpetto, anzi ad abbracciare con umil Volontà tutto quello, che a noi viene per ordine o permiſſione di Dio. Però dobbiamo ora intendere, perchè il divino noſtro Maeſtro nell'inſegnarci ad orare ebbe tanta premura, che nella breve Supplica da porgerſi ogni giorno a Dio ſuo Padre, eſponeſſimo qual noſtro vivo deſiderio: *Che ſia fatta la Volontà di lui e come ſi fa in Cielo; così anche in Terra;* Sapeva ben egli, di che importanza ſia una petizione sì fatta. Uno de i gran doveri dell'Uomo verſo Dio; cioè de' buoni Servi verſo quel buono, anzi ottimo Padrone, ſi chiude in coteſto deſiderio; ma inſieme vi ſi comprende ancora un ſingolar Bene e vantaggio per noi. La maniera ſpedita per vivere in innumerabili caſi quieto e tranquillo, eccola dunque: Ripoſare in Dio, nè altro bramare o volere, che ciò, che vuole o permette Iddio. Non già che l'Uomo ſi debba ſtare neghittoſo, e colle mani alla cintola per queſto. Dee anzi impiegare quanto ha di forze e di prudenza per gli oneſti ſuoi vantaggi, e nel maneggio de gli affari, e nell'eſercizio delle ſue Cariche, e nel governo di ſua caſa, e in tutte l'altre congiunture di azioni e riſoluzioni, che convengano a perſona o Religioſa o Mondana, o che vive a ſe ſteſſa, o pur vive anche agli altri. Dee del pari per quanto può e ſa, ingegnarſi di ſchivare, e di riſparmiare a ſe ſteſſo i Mali, e le diſgrazie, e di conſervare, o ricuperare la Sanità, perciocchè finattantochè egli può credere, che co' ſuoi deſiderj s'accordi il volere di Dio, ragion vuole ch' egli non dorma, ma operi, per procurar d'eſeguirli. Toſto poi che coll'andare al roveſcio, o alla peggio tutte le ruote, ch' egli adopera, viene a ſcoprirſi la Volontà di Dio, cioè non voler egli quel ſucceſſo e permettere egli tutto l'oppoſto: allora ſi quieta l'Animo, che già altro non s'è prefiſſo o prefigge, ſe non di volere quell'avvenimento, in quanto lo voglia l'infinitamente ſaggio regolatore del tutto. Parrà a taluno un po' lunga queſta lezione; pure anche poco ho detto riſpetto all'utilità della materia. Ed oh imparaſſimo bene

bene, e sapessimo alle occasioni ben praticar questa lezione: Averemmo già fatto un gran viaggio nella Filosofia per giugnere a quella metà, che da lei ci viene proposta.

Resta finalmente un'altra conclusione spettante alla Religion naturale, e dipendente dal conoscer noi, che c'è Dio: conclusione fondamentale anch'essa; e di sommo e massimo riguardo, perchè dalla medesima scaturiscono assaissime altre conseguenze, tutte utili, e quel che è più, necessarie ancora per ben regolare la vita, le azioni, e i costumi nostri. Cioè conosco, che c'è Dio; e s'io adoro, e glorifico questo Dio, e vivo quì coll'Ordine, che secondo la Ragione comprendo voluto da Dio, e alla sua Volontà sottometto la mia, Dio, che per conseguenza non si può concepire se non per ottimo e giustissimo, non mancherà di premiarmi. E ben lo può, chi può tutto. E ben lo dee, chi è infinitamente Giusto, Buono, e Benefico. E s'io mancherò nel culto e nell'ubbidienza a lui; e se vivrò nel Disordine al dispetto della mia Ragione, e delle sue Leggi: quello stesso giustissimo Iddio non lascierà di punirmi. Sarà egli questo nella presente vita? Ancor qui può essere; ma veggendosi tanti buoni infelici, e tanti malvagi all'incontro prosperati quaggiù, bisogna ammettere un'altro paese, un'altra Vita dopo la presente, in cui l'Anima riceva da Dio, giusto Dispensatore de' Gastighi e delle Ricompense, ciò, che è dovuto al merito o demerito delle nostre azioni. L'argomento vien da Platone Gentile, rilevato poi dall'eloquentissimo Grisostomo, e riconosciuto per fortissimo, ed anche per decisivo da i più sensati tra i Filosofi. Finchè l'idea di Dio abbraccierà la Giustizia, siccome non si può senza un'estrema arroganza ed empietà negare; sempre ne seguirà, ch'egli sia ed abbia da esse Rimuneratore; siccome anche l'Apostolo c'insegnò a crederlo, qual'obbligo nostro; e che per conseguente l'Anima nostra sia destinata all'Immortalità. Lascio ora altri argomenti, che adopera la Filosofia per provare questa gran Verità, e insisto sul nostro principio. Questo conoscere, che c'è Iddio, e conoscere del pari gli ammirabili suoi Attributi, per quanto può mente umana: e conoscere appresso, ch'io son fatto per adorarlo, amarlo, ubbidirlo: mi fa intendere un commercio strettissimo, che passa fra me, cioè fra il mio Spirito, e quello infinito Spirito, che è Creatore e Anima del tutto; ed esser io troppo esaltato sopra la Condizione de' Bruti con Anima diversa dall'Anima loro. Per quanto si miri e rifletta, niun segno mai si scoprirà, che i Bruti abbiano cognizione di quell'Essere beatissimo. Nè possono averla; perciocchè non è atta la

sem-

semplice Materia, tuttochè modificata e sottilizzata, e nè pure la loro Anima, per così dir materiale, a pensare e concepire le cose spirituali, e molto meno quella suprema immateriale Sostanza, invisibile, e non cadente sotto i sensi, che chiamiamo Iddio. E se la concepissero, e conoscessero, bisognerebbe formare altro sistema ed opinione dell' Anima de' Bruti. Ne è capace bensì un' Anima fatta ad immagine di quello stesso, che la trasse dal nulla, cioè Sostanza Spirituale anch' essa. E tale chi mai oserà negare, che Dio non abbia potuto, o non possa formare uno Spirito, e congiugnerlo ad un Corpo materiale, con fare ch' esso sussista, anche dappoichè è sciolto da quel medesimo Corpo? La semplice Materia può mai ella amare, e sentire che ama; e intendere cosa è questo amare? S'io amo Dio (così l'amassi, e molto l'amassi, come sarebbe ben di dovere) qual differenza, quanto alla Sostanza mia, e alle operazioni sue, truovo fra me, e uno di quegli Spiriti, ch'io ben concepisco per possibil ad essere creati da Dio senza mistura di Materia, o unione di Corpo, e che la Fede appunto mi dice darsi di fatto nel suo beatissimo Regno? E sia benedetta in fine questa Fede, Fede fondata sopra tanti motivi di credibilità e verità, la quale rinforza la mia Ragione in punto di sì gran conseguenza, assicurandomi, che si dà dopo la presente vita una Vita eterna. Ecco dove io, senza maggiormente inoltrarmi in questo argomento, mi riposo, cioè sopra ciò, che m'ha insegnato il Migliore di tutti i Maestri, anzi l'unico vero Maestro Gesù Figliuol di Dio: e quinci sento nascere in mio cuore quella beata Speranza, di cui parla l' Apostolo, cioè che non abbia a morire giammai la parte di me, che conosce esserci Iddio, e può amarlo. Ah che coloro, i quali, per non aver briglia allo sfogo de' loro Appetiti, tanto s'aggirano co' loro pensieri, tanto si lambiccano il cervello, che finalmente, benchè niuna evidenza n'abbiano, si pensano di aver trovato il mirabil segreto di acquetare tutti i timori e tumulti delle loro Coscienze: coloro, dico, miseri pure saranno, e non compatibili, allorchè un dì troveranno di aver fallato in un punto di conseguenza sì grande! Quanto a noi e la Ragione, e la Fede, se attentamente, e con cuor sincero si pesino i lor principj, abbastanza ci assicurano, che noi non siamo automi camminanti, ma sì bene Spiriti congiunti alla Materia, e distinti da essa, e alzati sopra d'essa, e atti a conoscere innumerabili oggetti Spirituali, e specialmente a conoscere, che c'è uno Spirito supremo Autore del tutto, verso il quale dobbiamo conservar l'Ordine, che richiede un Re da i Sudditi, un Padre da' Figliuoli. L'Amore e l'Ubbidienza

a lui

a lui dovuti principalmente formano quest' Ordine: e contravvenendo a questo, se non prima in questa vita, certo nell' altra abbiam da sperare i gastighi suoi. Niuno può meglio, e più giudiziosamente amare se stesso, che chi ama sopra ogni cosa quel Dio, che solo fu, ed è, e sarà Autore d' ogni nostro Bene. Ma altresì osservando fedelmente quest' Ordine, abbiamo da sapere quaggiù quella Tranquillità di cuore, che infonde il sapere d' essere in grazia di sì buon Padrone e Padre; e poscia, dopo il breve corso di questa vita, un' immensa interminabil Felicità, ch' egli può ben dare da par suo a' suoi buoni Sudditi e Figliuoli nel Regno delle sue delizie.

CAPO XXV.

Dell' Ordine che dobbiamo avere e conservare verso gli altri Uomini, e primieramente della Giustizia?

Dobbiamo star bene con Dio, dobbiamo con amarlo e ubbidirlo procacciare a noi la gran sorte d' essere amati e protetti da lui, e poscia a suo tempo d' entrare nel gaudio, ch' egli ci promette nel suo beatissimo Regno. Ora miriamo, qual' Ordine si debba per noi custodire anche verso gli altri Uomini, co' quali ci tocca di convivere, di praticare, o avere vicinanza o commerzio. Questo si vuol dividerlo in due. Il primo è a noi prescritto e comandato dalla Natura, dalla Religione, o dalle Leggi della Repubblica, in cui viviamo. Il secondo ci vien per lo più solamente consigliato da essa Religione, e dalla Natura, per decoro ed Utile nostro. Quello a titolo d' obbligo siam tenuti a conservarlo; e il contravvenirvi sarà colpa, che non andrà esente da pena nel tribunale o di Dio, o degli Uomini. L' altro poscia è lodevole e profittevole all' Uomo, che di buon cuore lo pratichi. E la pratica e l' adempimento sì dell' uno come dell' altro di questi Ordini, costituisce due Virtù essenziali, e primarie, le quali si diramano in varie spezie, e portano diversi nomi. S' appellano queste due Virtù Giustizia, e Carità. Per conto della prima, a intendere l' importanza di lei, basterà dire, ch' essa è il legame dell' umana Società, e senza di questa non potere sussistere Università veruna. La Natura ha fatto l' un Uomo bisognoso dell' altro, e questo bisogno quello fu, che introdusse l' unirsi eglino insieme in Ville, Terre, Città, Provincie, e Regni. Ma questa Società non sussisterebbe, se la Ragione stessa non c' insegnasse, e poscia i Saggi non avessero stabilito Leggi, l' osservanza delle quali mantenesse la pubblica tranquillità e pace.

ce. Nè solamente ai Regnanti, e al pubbico, ma anche ad ogni privata persona talmente è necessario il possesso e l'uso della Giustizia; che da esso principalmente dipende il buon governo de'Regni, e l'essere Uomo dabbene, e buon Cittadino. Tolta la Giustizia dall'Uomo, egli è un mostro, un nemico del genere umano; e può ben'egli talvolta sfuggire i gastigi, ma non può già esentarsi dall'essere perseguitato dall'odio di chiunque il conosce. Non è qui come d'altre Virtù, l'essere senza le quali torna per lo più in danno solamente di chi ne è privo. L'Uomo Ingiusto nuoce al Pubblico tutto, nocendo anche ad una sola persona. Ora due vedute diverse ha questa Virtù. L'una abbraccia un vastissimo paese, l'altra un limitato e ristretto. Nelle divine Scritture col nome d'Uomo Giusto noi veggiamo dipinto chi è Uomo dabbene; cioè ogni Virtù viene ivi compresa sotto il nome di Giustizia. Secondo questa veduta l'Uomo giusto quegli è, che ha in se una Volontà ferma di soddisfare, o di non mancare a tutti i suoi doveri verso Dio, verso la Patria, verso qualsisia privata persona, e in fine verso se stesso. Dirò a suo luogo quanto malagevol' impresa sia il conquisto della prudenza, perch' essa è Virtù dipendente in buona parte dall'Intelletto; e all'Intelletto mancano bene spesso molti degl'ingredienti per prudentemente operare. Ma quanto alla Giustizia presa anche in così grande estensione, siccome Virtù più propria della Volontà, egli non è difficile l'averla in se, purchè si voglia. Ed altro in fatti non si richiede, se non che l'Uomo risolutamente si metta in cuore di non voler contravvenire a ciò, ch'egli conoscerà, che sia Legge di Dio, della Natura, delle Genti, e della Patria; o per parlare più pianamente, stabilisca il non far cosa, che secondo il suo avviso possa dispiacere a Dio, o nuocere al Pubblico, o far torto a qualsivoglia persona; e di operare all'incontro ciò, ch'egli crederà d'obbligo suo verso Dio, verso la Patria, e verso il prossimo suo. Può l'Ignorante, non che il Dotto formare in se stesso questa nobilissima risoluzione. Fallerà talvolta l'Ignorante, nol niego, figurandosi invincibilmente, che non sia riprovata da Dio, o perniciosa, o offensiva d'altrui, qualche Azione sua, quando in fatti potrà essere il contrario. Ma non per questo sarà egli Ingiusto. Servirà l'Ignoranza sua di scusa all'Intelletto errante, perchè intanto la Volontà, da cui dipende il peccare, o non peccare, sarà buona; ed egli ingiustamente non opererà nè pure allora, se bene opererà cosa ingiusta. Ho detto molto in poco col solo esporre il carattere di questa generale Giustizia. Aggiungo ora, che chi arriva a fissare in suo cuore questa generosa importantissima de-

determinazione, ha preso il più efficace e sicuro vento, per giugnere al desiderabil porto della vera Sapienza e Filosofia. E se fatte le pruove in diversi tempi, e in varie occasioni, di questa sua determinata Volontà, la truova stabile e salda, e la mira convertita in Abito, col sentire in se medesimo ribrezzo e abborrimento ad ogni Azione malvagia, e inclinazione e piacere ad ogni buona e lodevol Azione: gran motivo ha costui di benedir Dio, e di rallegrarsi in suo cuore, perch' egli già possiede il meglio, e il nerbo principale di quella Scienza, di cui ora trattiamo. E beati sopra tutto que' Giovani, che Cominciano per tempo a intimare questa santissima Legge e Massima al loro cuore.

Parte poi di questa Universale Giustizia è la particolare, sotto il qual nome i Giurisconsulti intendono, una costante e perpetua Volontà di dare o lasciare a ciascuno ciò, che gli è dovuto. Non entrerò io quì nelle divisioni di questa Giustizia, che riguarda, l' umana Società, e meno parlerò dell'origine sua, e delle varie Leggi, per non perdermi in un troppo vasto argomento. Basterà a noi di sapere, esserci de i Doveri universali, ed essercene de i particolari, a' quali è tenuto l' un Uomo verso dell' altro, prescritti a noi dalla Natura, o sia da Dio; o pure a noi imposti dalle Leggi Civili, che vuol dire dalla volontà e prudenza de' Principi, o d'altri Superiori Legislatori, i quali in assaissimi casi avrebbono anche potuto comandare diversamente da quello che han fatto. Per quel che concerne le determinazioni degli Uomini, colle quali comprendo anche il Diritto delle Genti, lasciamone lo studio, e la cura a i Politici, e Giurisconsulti, e le, decisioni a i Giudici della Terra. La Giustizia propriamente spettante alla Filosofia de' Costumi, quella è, che sta fondata sulle Leggi della Natura; quella è, che senza logorar le panche delle scuole, la può ognuno apprendere da se stesso, o pure l' ha scritta in cuore col dito di Dio autore della Natura. Quel grande assioma, che ci viene insegnato nelle divine Scritture, cioè: *Non fare ad altri ciò, che non vorresti fatto a te stesso*, può dirsi un grano di miglio: così poche son le parole, che lo compongono. Tuttavia questo grano di miglio contiene in se l'ampio volume di quelle Leggi, che dissi dettate a noi dalla stessa Natura. Chi è, che non senta, e non confessi la rettitudine di questo primo naturale principio? Anche l' ignorante, anche il rozzo Contadino, per poco che vi rifletta, tocca con mano la forza di una tal Legge. Se vuol contravvenire ad essa, suol cercare i nascondigli, e vorrebbe farlo senza essere veduto. A qualora poi vi ha

con-

contravvenuto, onde tosto i rimproveri della Coscienza propria, che in suo linguaggio l'accusa, il condanna e tormenta. Non manca gente dotta, la quale non ammette Idee innate; ma questa dee mostrare, come non dalla Natura a noi venga questa insigne Massima, che è la sorgente di tutte le Virtù, che legano l'Umana Società. Bisognerebbe prima provar chiaramente, che tutto quanto di vero noi troviamo colla Considerazione, sia da attribuire ad essa Considerazione. Questa non fa nascere quello, che prima non era; ma per lo più o sempre, scuopre quello, che prima era. Chi da i segni esterni argomentando giungne a discoprire una Miniera, non è egli certo Autore d'essa Miniera; ma sì ben la Natura, che l'ha dinanzi prodotta in seno a i Monti.

Lasciamo nondimeno sì fatte dispute, ritorniamo alla Sperienza con dire, che ciascuno, quando anche gli manchi ogni altro saggio Consigliere e Maestro, uno interno ne ha, cioè la conoscenza e certezza di questa massima, cui può egli consultare per regolarsi nelle azioni, che riguardano l'Ordine verso il prossimo suo, e astenersi dall'Ingiustizia. Capito che sia il facile Assioma suddetto, altro non ci vuole, che vestire sinceramente i panni altrui, e mutare il caso, con dire: Parrebbe egli a me giusto, che il tale facesse a me ciò, ch'io vo ora pensando di fare a lui? Ecco la Regola insegnataci dalla Natura, e insieme dalla Legge santa, che professiamo, per iscorgere, non già in tutte, ma certo in quasi innumerabili congiunture, se sieno o non sieno lecite ed oneste le nostre azioni, concernenti il prossimo nostro. Non piacerebbe a te, che altri operasse in tal guisa contra il Corpo tuo, contra la Riputazione, o contra la Roba tua, o pure verso i tuoi Parenti ed amici. Ti darà egli dunque il cuore di operar contra d'altri ciò, che tu a patto alcuno non vorresti, che gli altri operassero in pregiudizio tuo? Pretensione tirannica e indegna di persona ragionevole sarebbe il figurarti permesso a te di danneggiare o opprimere altrui, solamente perchè hai più Forza di lui. Quando la Forza, e non la Ragione, abbia da regolare le azioni de' mortali, altro più non sarà il Mondo, che nido di ladri, di micidiali, di calunniatori, un Regno di confusione, e però intollerabil soggiorno. E addio Società umana. Che se oggi riesce alla tua Forza, di malmenare altrui, non andrà molto, che una maggior Forza, e se non altra, la giusta del Principe, renderà a te, e forse con buona derrata, la pariglia. Il perchè chiunque è, o intende di voler esser Saggio, alle occasioni dice in suo cuore: Quello, che non avrei caro, ch'altri facesse a me,

nè

nè pur io deggio o voglio farlo ad altri. Di tal fatta sarà quell'ingiuria, quella frode ed inganno, quel rapporto finistro, quella vendetta, quel guadagno o contratto, quella detrazione, quell'invidia, quella durezza in non perdonare, e così infiniti altri casi. Che se la voce della Coscienza propria non è chiara, e rimangono dubbj intorno alla Giustizia o ingiustizia delle operazioni, siccome talvolta avviene; obbligo è di chi meno sa il ricorrere per consiglio a chi più sa, cercando onoratamente non già chi aduli i suoi desiderj, e tocca le Leggi a' suoi voleri, ma chi sinceramente possa e voglia dargli quel lume, che si richiede al retto operare.

Mentre nondimeno io parlo così, ed esalto la verità, e l'uso del sopralodato assioma: ah che mi cade sotto gli occhi una delle nostre comuni e familiari miserie. Dovrebbe ogni Uomo, almeno così all'ingrosso, essere buon giudice del Giusto e dell'Ingiusto; ma per disavventura egli si dà a conoscere bene spesso per Giudice parziale, maligno, ed iniquo. Ordinariamente il men fedele Consigliere dell'Uomo è l'Uomo a se stesso. Perchè abbiamo passioni, non abbiam tante e tante volte abilità a rettamente giudicare delle cose, e buttiam là decisioni e sentenze alla peggio. Truovisi un poco allignato in cuor di taluno l'Odio o l'Invidia verso qualche parsona? ed è lo stesso, verso qualche Università, o Nazione. Di più non occorre, perch'egli interpreti in Male, e censuri a visiera calata qualsivoglia azione, ragionamento, e sentimento di quella persona, Università, o Nazione; e forse tace la sua Coscienza. S'immagina egli, che sia la Ragione dettatrice a lui di que' Giudizj ed altro non è, se non la passione, che gli parla in cuore. All'occhio di chi vuol male, anche il Bene diventa Male. E quanti ci sono, che anche senza Odio od Invidia particolare, ma per una certa, quasi dissi, malevolenza a tutto il genere umano, di tutti giudicano sinistramente, di tutti sparlano, e si fan piacere e gloria di non lasciare esente veruno dalle forbici o da i denti loro? E non suol già essere miglior Giudice la passion dell'Amore verso lo stesso, e più ancora verso il diverso sesso: e massimamente se è gagliardo ed impetuoso. Le pruove non occorre addurle: che anche i fanciulli sanno dipignersi l'Amore cieco, e dipignersi tale non senza ragione. Osservisi più tosto, chi è soverchiamente investito dall'Amore degli Onori, che noi nominiamo Ambizione, o pure dall'Amor della Roba, che si chiama interesse. Purchè vadano innanzi, non solo non la guardano per minuto, ma arrivano a trovar giusto ogni mezzo che adoperano; lecito ogni guadagno, che venga lor

ga lor fatto. Tutto fa loro parere di buon acquisto la scaltra ed eloquente passione, ch'essi consultano, e il cui primo consiglio è, che non occorre chiedere in ciò da altri consiglio. In somma si può dir molto delle male burle, che a noi fan le passioni; ma certo non è l'ultima, nè la minore, quella di renderci Giudici inetti, e quel che è peggio tante fiate Giudici ingiusti dell'opere altrui. E quanto più poi delle nostre? Oh quel vigoroso incessante Amore, che portiamo a noi stessi, quando mai giugne a ben pensare e discernerci i difetti e i Vizj nostri? Sappiam trovare i fuscellini negli occhi altrui: ne' nostri non iscorgiamo nè meno le grosse travi. E se pure sorge nell'Uomo qualche dubbio di operar poco rettamente verso il prossimo suo, infino la gente grossolana, non che la perspicace, si sente spuntar in cuore una frotta sussidiaria di scuse e ragioni, che finalmente mantengono in campo la Giustizia di sì fatte azioni. In una parola, pochi son coloro, che non usino due diverse bilance, l'una per se, e l'altra per gli altri; la prima sempre vantaggiosa per noi, e la seconda per lo più scarsa, o ingiusta verso il prossimo nostro.

Sicchè due schiere d'Ingiusti produce la Terra. Gli uni, che ad occhi aperti offendono la Giustizia, cioè che sapendo di fare indebitamente oltraggio, dolore, o danno ad altrui, pure vogliono farlo. Peste del Mondo son costoro, e però abborriti e odiati da ognuno; perchè minaccia tutti, chi fa ingiuria ad uno solo. Il perchè essendo la cura di costoro, se non disperata, almeno assai difficile, loro non indrizzo io questi miei avvertimenti. A chi maneggia la spada della Giustizia tocca di farli avvedere. Gli altri son quelli, che tuttavia sentono la Coscienza perorare in favore della Giustizia; e benchè pecchino contra di questa Virtù, pure non vorrebbono peccare, e si danno anche ad intendere di non peccare: tanta forza hanno in loro quelle apparenti ragioni, che la passion somministra per giudicar l'operato da essi. A questi ora io parlo. Nè già son' io qui per insegnare ad alcuno lo scabroso mestiere del giudicar rettamente. Solo quel tanto proporrò, che serva a non cadere sì facilmente in errore. La Giustizia (ognuno lo sa) riguarda sempre due persone o litiganti, o contrattanti fra loro. però è tenuta a pesare attentamente le ragioni, il prezzo, il merto, ed altre qualità e circostanze tanto dell'una, quanto dell' altra parte, per conoscere ciò, che sia dovuto o non dovuto a questa e a quella. Gran fretta ha per ingannarsi, chi alloggia alla prima osteria, chi vuol giudicare *parte inaudita altera*, o sia coll'ascoltare le relazioni e ragioni dell'una parte, senza attendere quelle dell' altra. Ma questo per l'appunto è l'inganno, a cui più d'

ogni

ogni altro si truova soggetto, chiunque con Passione giudica ed opera. Se vorrà confessarla schietta l'Interessato Mercatante, allorchè gli è proposto qualche ingordo guadagno, ancorchè illecito, colla beata comodità, e tentazione continua di unire al suo quello d'altrui dirà; che non altro gli sta davanti; se non quell' utilità ch' egli vagheggia con occhi fitti da innamorato; ed altro non gli passa per mente se non quegli argomenti speciosi, che possono persuadergli licita, e da non lasciare sì bella congiuntura. Altretanto a proporzione fa, chi medita una vendetta, chi ardentemente brama un posto, a cui non si può giungere senza scavalchare altrui; chi mancando il Merito o il Padrone, ha in sua balia danaro, e mobili dovuti a gli Eredi, o ha occupato i Beni altrui: non potendosi assai dire, che maledetto incanto faccia al cuore e all'unghie dell' Uomo la vista lusinghiera della Roba altrui unita alla facilità d'impadronirsene, e di occultarne la conquista: e molto più il possesso comunque acquistato dalla medesima. E così fanno tant'altri, che altro consigliere internamente non sentono, se non l'Appetito, e la Passione, dal cui strepito è affogata non di rado ogni voce della Ragione.

Ripetiamo ora il Santo assioma dianzi proposto, cioè: *Non fare ad altri ciò, che non vorresti fatto a te stesso*. Ecco il mezzo efficace per rimediare a i disordini della Passione, promotrice ordinaria delle Ingiustizie. Se è vero, che intenzion nostra sia di dare il suo a ciascuno, e di non far torto a chichesia: necessaria cosa è il mettere la nostra Mente e Volontà, per quanto sia possibile, in una Indifferenza di Giudizio, per bilanziare disappassionatamente, se sia giusta, o non giusta l'Azione che siamo per fare. La Maniera poscia di ben adoperare le bilance, consiste in ascoltar prima i motivi e le ragioni; o buone, o apparenti, che militano in nostro prò per far quella Azione, che a noi piacerebbe. Il trovare non costa fatica, perchè di queste suol essere fecondo il nostro Amor proprio. Quindi bisogna vestire i panni altrui, cioè onoratamente cercare, e meditare anche le ragioni militanti in prò del Prossimo, verso di cui, o contra di cui è indirizzata l'Azione. E queste si truovano senza difficultà, ogni volta che mettiamo il caso in altri, o pure fedelmente facciam conto di essere noi quel tale, e fingendo che a noi debba esser fatto ciò che noi meditiamo di fare a lui. Che penseremmo noi, che diremmo, se da altri fossimo trattati così? Questo suole, o almen dovrebbe bastare, per discendere poi ad una savia, sentenza, e operar da Giudice retto. La misura, che pretendiamo, che altri usi verso di noi quella

è, che da noi dee usarsi verso degli altri? e ben prendendola quasi mai non falleremo. Meriterebbe quel Ministro, o quel Giudice (giacche non sa egli figurarselo per un poco) che Dio gli cangiasse davvero la toga ne' cenci di quel poverello, o di quel Contadino, che egli o non vuole ascoltare, o sì nauseosamente ributta da se, nulla curando i ricorsi, e le ragioni di lui; trattiene sì lungamente nelle carceri, senza mai sbrigare il suo processo. Allora sì, che conoscerebbe, quanto ingiusta sia la misura, ch'egli adopera verso la bassa gente, quando poi si scorge sì paziente e cortese verso delle vistose parrucche, e più ancora verso de' più magnifici Guardinfanti. E quel Padrone e quella padrona, che maltrattano sì forte, e strapazzano sì per poco i lor famigli, e le loro fanti; o pagano ad essi, ovvero agli Operai, le mercedi col solo contante di belle parole, e di non mai avverate promesse, per non dir minaccie; perchè mai non possono eglino pensare alquanto, essere stata pura misericordia di Dio, ch'essi comandino, e non servano ad altri? Ma se questo Iddio gli avesse fatti nascere con bisogno di guadagnarsi il pane nel servigio altrui, o co i lavorieri: qual misura bramerebbono essi di ricevere da chi stesse per avventura sopra di loro? potrebbonsi rapportare infiniti altri esempj di questo, ma lascierò, che ognuno li cerchi in se stesso, considerando i varj prossimi, co' quali ha da trattare, o contrattare, cominciando dalla propria Famiglia, stendendosi all'altre specie di persone, poste sì in alto che in basso stato.

Dopo questa general Massima convien poi discendere a una più minuta considerazione di ciò, che l'un Uomo è tenuto a fare, o non fare verso queste particolari specie di persone. Nel che abbiamo insigni e saggi Maestri, che ne' Libri loro ci han lasciato utilissimi ammaestramenti. Noi dobbiamo massimamente a due gran genj, l'uno fra' Gentili, e l'altro fra' Cristiani, cioè Tullio, S. Ambrosio, il trattato degli Uffizj, o sia dei doveri degli Uomini verso degli altri Uomini: che è quanto il dire dell'Ordine, che dee l'un Uomo più precisamente osservare verso dell'altro. Gli ha abbozzati questi Doveri anche l'Apostolo qua e là nelle divine Epistole sue. Chi volesse ora maneggiar bene, secondo tutto il suo merito, e la sua ampiezza, questo argomento, ne formerebbe un grosso Libro. Io ne accennerò solamente alcuni pochi, contentandomi di un saggio di tal materia, per altro sommamente importante. Convien dunque primieramente considerare in generale gli Uomini, e poscia in particolare cadaun di loro. E quanto al primo, essendo l'Uomo

posto

posto in Società con tanti altri della specie sua, la Ragion tosto dice essere più proprio, che tutti gli Uomini si affatichino per promuovere l' universal Bene, e il buono stato di tutti, che tutti gli Uomini continuamente cerchino la distruzione e infelicità de gli altri. Del pari evidente cosa è, essere più proprio, che gli Uomini trattino, e vivano con gli altri secondo le conosciute Regole della Ragione, che ogni Uomo pel suo presente vantaggio voglia affliggere, ingannare, spogliare con violenza i suoi prossimi; perchè se fosse lecito ad un Uomo il nuocere a suo capriccio all' altro Uomo, sarebbe lecito lo stesso anche a gli altri; e così il Mondo diverrebbe un abisso di confusione. Però quelle cose, o azioni, siccome osservammo di sopra, son buone di lor Natura, e per conseguenza Oneste, che tendono all' universal Bene degli Uomini, o almeno nol distruggono, come il mantener la fede; far de' patti giusti; l' essere grato, o non ingrato a i Genitori, e a gli altri Benefattori; ajutare, se si può, nelle necessità il prossimo. Cattive all' incontro di sua Natura, e da non farsi, son l' altre, che si oppongono a questo universal Bene della Natura umana, come il mancar di fede, il ritirarsi dall' esecuzione de' patti giusti, il recar nocumento al Corpo, alla Roba, all' Onore altrui, e così discorrendo. Tali cose sono sì notoriamente chiare, e per se stesse evidenti, che niuno senza una somma stupidità di Mente, corruzion di Costume, o perversità di Cuore, può dubitarne. E chi dotato di Ragione negasse tai Verità, o ne dubitasse, non sarebbe diverso da chi avendo l' uso de gli occhi, nel medesimo tempo mirasse il Sole, e negasse che non v' ha luce nel Mondo, o pure da chi volesse sostenere, che tre e tre non fanno sei.

Dopo l' universal Bene, e Felicità, che ogni Uomo dee avere in mira, e per cui siamo caricati di varj Doveri verso qualunqne persona di qualunque Nazione, perchè tutti sono confratelli nostri: succede la Patria e la Repubblica di ciascuno, verso la quale ognun di noi è tenuto a varj anche più stretti e particolari ufizj. Cioè portiamo con esso noi l' obbligo di amarla, di difenderla e di ajutarla ne' suoi bisogni. In essa abbiamo avuta la vita, da essa abbiamo il sostentamento; e perciò oltre alla natural Madre, la Patria ancora dee dirsi Madre. Anzi siccome dobbiamo anteporre ed amare più Dio, che il padre e la Madre, così dar si possono occasioni, che il Cittadino sia tenuto ad amare e preferire la Patria a propri Genitori e Figliuoli. Perciocchè secondo le Leggi della Natura il Bene universale, se la necessità lo richiede, ha da preponderare al particolare. E da che uno è Cittadino, le leg-

gi della Società obbligano lui a difendere gli altri Concittadini, siccome gli altri son tenuti a difendere lui: e ciò scambievolmente si fa con imprendere la difesa del suo Comune, e della sua Città, se necessità occorra, anche con discapito proprio. Per conseguente e vita e roba talvolta si dovrà sagrificare per salvare la Patria; e sarà questo un glorioso atto di Virtù, e di merito ancora presso Dio, essendo non solamente lodevole l'Amore verso la Patria sua, ma un debito indispensabile di chiunque professa Onore e Gratitudine. Il perchè ognuno dovrebbe secondo il suo potere ed abilità giovarle; e le maniere di farlo non son poche. Anzi quantunque sembri talvolta, che non sia retto il suo governo, o che vi abbondino i cattivi e gl'ingrati, nulladimeno il buon Cittadino magnanimo dee animarsi a farle del bene, se può. Che questa in fine, torno a dirlo, è sua Madre, e gran bene da essa ha ricevuto anch'egli. Nè debbono i mancamenti d'alcuni de' suoi Fratelli impedire, ch'egli non ami ed ajuti gli altri Fratelli innocenti, che sono i più. Lo stesso a proporzione dee dirsi del Principe, siccome Capo della Repubblica. La riverenza al supremo suo grado, l'ubbidienza alle sue Leggi, la fedeltà alla persona e al governo suo, son dogmi stabiliti non meno dal Diritto delle genti, che dal Vangelo. I Principi buoni, niuno ha bisogno d'esortazioni o di stimoli per amarli. Sarebbe più che barbaro, o un insensato, chi loro non pagasse questo sì giusto tributo. Ma se mai eglino per disavventura si provassero di tempra diversa; ciò non ostante il Saggio, seguendo le chiare lezioni delle divine Lettere, sopporta, compatisce, e nulla scema della felicità e del rispetto, dovuto anche a i Padroni discoli. E massimamente perchè sa, essere qualsivoglia umano Governo sottoposto alle passioni, a i falli. Un'occhiata un poco ad altri tempi, ad altri Governi: facilmente si truoverà motivo di scusare i domestici mali, e di far tacere col paragone le proprie scontentezze. Quali poi sieno i Doveri de' Principi verso i loro Sudditi, in buona Economia credo io di non doverne parlare. Non leggeranno i Principi questa Operetta; e chi la leggerà, non avrà forse bisogno d'imparare a fare un mestiere, a cui verisimilmente egli non arriverà giammai. Tanti Libri, che trattano del Principe, e dell'ufizio suo, miransi superbamente legati e indorati nelle Librerie; ma stanno in ozio, e quasi son da dire mercatanzia perduta. Basterà pertanto a me dire, ch'altro non vorrei da chi regge popoli, e professa la Legge di Cristo, Legge spezialmente indirizzata a propagare l'insigne Virtù della Carità e Giustizia, se non che a lettere cubitali tenessero scritta

ta e visibile nel segreto lor gabinetto, e andassero talvolta contemplando e meditando la Definizione del Principe, lasciataci da Aristotile, e abbracciata da tutti i Saggi: *il Principe è quegli che antepone il Bene de' Sudditi al proprio*, a differenza del Tiranno, che antepone il proprio bene a quello de' Sudditi. A me sembra troppo rigida la seconda parte di questo Assioma: ma certissima è almeno la prima. Però se ben intendessero queste parole i Regnanti, comprenderebbono ancora, non poter mai essere intenzione di Dio, che migliaja e centinaggia di migliaja di persone sieno sottomesse ad un solo Uomo, per procurare ogni comodo, piacere, e soddisfazione a questo solo Uomo con incomodo e stento lor proprio; Ma sì bene, il Principe è posto da Dio sul Trono, a fine di procurare per quanto può mai la Felicità di quelle migliaja e centenaja di migliaja di persone; ch'egli ha ben da essere Signore di nome, ma ne' fatti Padre del popolo suo. Se renderà Felice questo popolo, verrà anch'egli ad essere Felicissimo nel medesimo tempo. Ma per timore d'accrescere la mercanzia, di cui testè parlai, di più non soggiungo.

Altri poi sono i Doveri, che la Natura, e la Religione prescrivano a i Figliuoli verso de i lor Genitori. Debbono a loro, dopo Dio, la vita, e quanto hanno. Le cure prese, i disagi patiti, le spese fatte per loro, son pur tenuti a saperle, e non dimenticarle. Come mai potranno essi, non dirò compensare, ma solo scontare in parte sì gran somma di benefizj? Mostrino, se lor dà l'animo, qual altra persona abbia lor fatto, o possa mai fare tanto di bene. L'amarli dunque, lo star loro soggetti, il prestar loro ubbidienza, e se si può, ajuto; sono tutti obblighi di Giustizia imposti a i Figliuoli dalla Natura, e comandati dalle Leggi del Cielo e della Ragione. Però mostri saran coloro, che mancheranno d'amore e di riverenza verso benefattori sì insigni; e ribelleranosi dalla lor disciplina, spezialmente allorchè più ne han di bisogno: perciocchè per bene ancora de' Figliuoli è data sopra di essi autorità e diritto di comando a chi li generò. Per poco che un Figliuolo pensi, come vorebbe egli un giorno essere trattato de i Figliuoli, se mai ne avesse, basterà per insegnargli senza Maestro, come abbia a diportarsi egli co' proprj Genitori. Per me non so indurmi a credere, che chi poco onora il Padre e la Madre, possa aver disposizione per onorar Dio, Padre comune di tutti noi. E sarebbe forse da desiderare, che noi Europei inventassimo qualche splendida sensibil maniera d'imprimere maggiormente ne' Figliuoli il rispetto e la gratitudine verso gli Autori

o' strumenti dell'esistenza, e di tanti altri beni, ch'essi godono. V'han pensato i Cinesi, ma non già noi. Un'altro segreto ancora ci vorrebbe, perchè ognuno maggiormente amasse la Patria sua, e s'invogliasse di farle del bene. D'altri doveri poi son caricati i Padri e le Madri verso de' proprj Figliuoli. Metterli al Mondo, e alimentare i lor Corpi, è un gran benefizio. Pure il più rilevante consiste nel ben educare gli Animi loro; perchè in fine l'aver de' Figliuoli non è quel che rallegra e consola, ma sì bene l'averli buoni. Nè è per un Figliuolo felicità il venire al Mondo, se poi dovesse riuscire un malvivente, e disonorare e perdere se stesso, e solamente recar affanni per ricompensa a' Genitori proprj. Han questi adunque da educare il meglio che possono la lor prole, nè perdonare a spesa e attenzione, affinchè ben s'allevino queste tenere piante. Fino a una certa età i Fanciulli non son dissimili dalle bestiuole; talora ancora hanno men giudizio che le bestiuole stesse; esposti a far mille mali, anche in danno di se stessi, perduti sol dietro alle bagatelle; già vaghi di operare a loro capriccio. Cresciuti poi, e privi di sperienza del Mondo cattivo, imitano chi prima loro si presenta davanti, e più facilmente il Vizio, che la Virtù. E se manca loro, chi gli ajuti con salutevoli consigli, e tenga la briglia a i lor passi, alle lor voglie ed inclinazioni: eccoti de i solenni scapestrati, peso ed obbrobrio della Repubblica, e rovina delle proprie Case. Cura pertanto ha da essere de i Genitori, parte colla dolcezza e co i primj, parte con un moderato rigore, e sempre col buon esempio, di ben condurre questi orgogliosi polledri, rompendo il torrente delle lor sregolate passioni, istruendoli, mettendo loro in capo delle Massime buone, e facendo loro conoscere le cattive conseguenze dell'operar male, le utili dell'operar bene. Non carrezzarli troppo, non lasciar che si accorgano del troppo amore paterno e materno; ma nello stesso tempo non disgustarli senza ragione; non far parere maggiore parzialità per l'uno che per l'altro; non continuamente intonar loro ingiurie e minaccie, e massimamente non batterli senza de i gagliardi motivi. Ove si possa ottenere (e questo convien ben procurarlo) che un Figliuolo concepisca amore e rispetto per gli suoi Superiori, non è difficile conseguire il resto. A questo fine, utile è l'ammetterli alla confidenza de gli affari domestici. Ma sopra tutto tenerli lungi da chi può far loro scuola di Massime perniciose, o dare esempli

pli

pli di pazzie, e di biasimevoli costumi. E' cosa da padre saggio, allorchè i Fanciulli non possono di meno di non udire o vedere cose malfatte da altri (e le narra talvolta apposta lo stesso padre) l'inspirar loro dell'orrore per quelle sconvenevoli azioni. Conduceva consigliatamente un pover' Uomo l'unico suo Figliuolo a mirare in una taverna la bestialità, le risse, e i ridicoli moti degli ubbriachi, e gliene faceva ben comprendere la deformità. Di più non ci volle, perchè il Giovinetto, finchè visse, fuggisse l' osteria, e l' abuso del vino. Altrettanto facevano i saggi Spartani con far rimirare a i loro Figliuoli questo eccesso negli Schiavi usciti di senno pel Vino: Oh quanto importa l'avvezzar di buon ora i Fanciulli a giudicar ben delle cose, e il condurli ad intendere il Buono e il Cattivo, il Vero e il Falso, il Sodo, l'Apparente, il Ridicolo delle umane azioni! non pare capace di pascolo sì grave la lor tenera età; ma dei più, per non dire di tutti, non è così. Hanno anch'essi forza di raziocinare; e se non arivano a capire le astruse e sottili nozioni Metafisiche, molti nondimeno fra loro, eruditi dall' Amor proprio, sanno distinguere dal Disordine l' Ordine, dal Bello il Brutto. Per altro parecchi non sanno, ed altri non possono ben educare i loro Figliuoli; e ciò dico spezialmente de' poveri nelle popolazioni; perciocchè in campagna, dove più scarsi sono i comodi e gli esempli del Male, suole trovarsi bene spesso maggiore innocenza di costumi. Aggiungasi di più l' Indole e il Temperamento troppo diverso de'Fanciulli, alcuni naturalmente tendenti a' Beni, altri fieramente inclinati al Male, forse per la diversità del Cervello, o degli Spiriti, che più o meno gli agitano e trasportano. Ma almeno i benestanti possono giovar di molto alla lor prole, qualunque ella sia, con buoni Governatori e Guardiani, e specialmente valendosi de i Collegi, l' istituzione de'quali ha gran forza per incamminare un Giovane ad essere buono per sempre, o almeno suol impedire i gravi disordini, a cui è sottoposta quella sì calda e sconsigliata età.

Quanto a i Doveri de' Conjugati, di leggieri ognun sa, essere il Matrimonio una Società stabilita fra Uomo e Donna, santificata da Dio, e fortificata da varj taciti patti, a' quali s'obbliga non meno il maschio, che la femmina. Hanno da essere come due cuori uniti in una sola persona: però amarsi, e compatirsi insieme, confidare tra loro i proprj interessi, e scambievolmente l' uno all' altro portare rispetto, e servare la fede, non credendo lieve delitto il partire con altra persona l'affetto. Dee quegli ricordarsi, d' avere presa

una Compagna, non una serva: non ha quella mai da dimenticarsi, che il Marito è bensì Compagno, ma ancora Capo, a cui perciò conviene ubbidire. Appartenendo alla Donna il dimestico governo della Famiglia, e la buona cura de' Figliuoli, siccome all'Uomo il governo degli affari più rilevanti o il guadagnare il pane per se e per gli altri: ove l'un d'essi Conjugati o per troppo amore de' divertimenti, o per altre cagioni, e massimamente se viziose mancasse a questo debito, contravverrà senza dubbio alle Leggi dello stato suo. Felici, se andran concordi; miseri, se metterà il piede in casa loro la superbia, l'impazienza, la discordia. Ma perciocchè questa importante materia è stata trattata da un insigne Maestro, cioè dal P. Anton Francesco Bellati della Compagnia di Gesù, non credo necessario di aggiugnere di più. Lascierò ancora, che altri pigli a trattare de i doveri, riguardanti tante altre diverse figure, che può far l'Uomo nel teatro del Mondo, secondo le varie relazioni, che ha l'uno coll'altro. Perciocchè altri sono i Doveri de i padroni verso i loro servi, altri que' dei Servi verso i Padroni. Hanno i particolari lor Doveri i Giudici, i Ministri de' Principi, i Maestri, i Discepoli, i Medici, i Procuratori delle cause, i sacri Pastori, i Predicatori, i Mercanti e Contratanti, i Tutori e così discorendo.

Ma certo non si dee passar sotto silenzio il dovere della Gratitudine, siccome parte di quella Giustizia, che ora abbiam per le mani. Di tale importanza è questo, e di tal pregio, che l'esercitarla merita bene il nome di Virtù: siccome quello di Vizio, e Vizio sommamente nero e detestabile, l'Ingratitudine. Verso chiunque ne fa de i Benefizj grida la voce della Natura, grida la voce della Ragione, che dobbiamo esser grati, e far comparire la riconoscenza nostra, co i fatti alle occorrenze, se è in nostra mano; o sempre almeno colla buona volontà, e colle parole, se non possiamo di più. Gran colpa è quella di chi si scuopre difettoso verso de' suoi Benefattori; e peggio poi, se taluno rendesse anche Male per Bene. Di più non aggiungo in un argomento, che per se stesso è vasto, e si mira in oltre sì egregiamente trattato da Seneca: se non che è da desiderare, che l'Uomo veramente conosca se stesso, qualora a lui compete il titolo d'ingrato, perch'egli allora non potrà esentarsi dall'avere orrore di se medesimo: tanto visibile è la deformità di questo Vizio, *omne dixeris maledictum, quum Ingratum hominem dixeris*. L'avvertimento di Publio Mimo, il quale anche più acutamente ol-

osservò, che un solo Ingrato fa del male a tutti i Miseri, perchè fa perdere la voglia di far de i Benefizj. *Ingratus unus, omnibus Miseris nocet*. Ma fra l'altre nostre disavventure e sciocchezze non di rado v'entra ancor questa di portare con esso noi una vista acutissima per discernere l'Ingratitudine altrui, e d'essere poi ciechi a riconoscer la nostra. E forse per questo conto non è picciolo il nostro processo, per quel che riguarda Iddio. Ma passiamo innanzi, per parlare anche della Carità, cioè dell'altro Ordine, che l'Uomo dee conservare verso de gli altri Uomini.

CAPO XXVI.

Della Carità Civile, o sia dell'Amore, che dobbiamo a gli altri Uomini, siccome anche dell'Amicizia, beneficenza, e Liberalità.

NOn direbbe male, chi appellasse un Mostro colui, il quale non ama in questo Mondo, se non una sola persona, cioè se medesimo. La Natura, la Ragione, la Religione c'insegnano, che abbiamo da amare anche i pari nostri, cioè gli altri Uomini. E questo Amore con due diversi riguardi si può considerare. Possono amarsi gli altri Uomini per fine soprannaturale, cioè per Amore di Dio, e perchè così comanda e desidera Iddio: e allora questo si chiama Carità Cristiana. Parimente possono amarsi per motivi umani e naturali: e a questa affezione può darsi il nome di Carità Civile. Della prima Carità, che è una delle prime e più importanti e necessarie Virtù, alle quali è tenuto chiunque professa la divina Legge di Cristo, non parlo io qui, avendone abbastanza ragionato nel Trattato, che intorno a questo insigne argomento già pubblicai. Parlo dell'altra Carità la quale esser può anch'essa Virtù delle Creature ragionevoli, e Virtù sommamente lodevole: ma qualora si possegga ed eserciti senza intenzione di piacere a Dio, non è che Virtù Civile o Naturale. Chi non ha scarsezza di Giudicio, e chiunque intende i sacrosanti insegnamenti della Legge Cristiana, ha da alzare più alto sì fatta Virtù, e santificarla con amare altrui per dar gusto a quel buon Dio, che amò, ed ama tanto noi povere Creature. Intanto è da dire, che la Natura, e la Ragione non solamente ci comandano di non portar'odio, e di non nuocere a gli altri Uomini, ma alcuni doveri ancora ci comandano, ed altri sommamente poi ci consigliano, per portar loro, e mostrare co' fatti il nostro amore. In quanto

ci co-

ci comandano, la Carità allora divien parte della Virtù della Giustizia; in quanto poi ci consigliano, la Carità è una Virtù singolare, e destinata dall' altra. O adunque noi ci consideriamo come concittadini di questo basso Mondo, che vuol dire tutti parte del genere umano, a cui Dio ha assegnata per abitazione la Terra: e la Ragione esige, che l'un' Uomo ami l'altro Uomo, perchè tutti siamo Fratelli, tutti della stessa specie, tutti posti quaggiù per convivere insieme. Ed essendo l'Uomo Animale sociabile, la società non può stare senza Amore. Può dirsi una bestia, chi abborrisce la compagnia degli altri Uomini, ed ama solamente la solitudine, se pure nol fa per impulso di maggiore Virtù cioè per darsi alla contemplazione di Dio, e alla riforma di se medesimo, con guardarsi nondimeno da i mali umori, che suol cagionare la stessa ritiratezza dal consorzio degli Uomini]. Ci è poi licenza di appellare disumanato, chi sì perdutamente ama se stesso, che non sa sentire Amor per alcun'altro della specie sua. E peggio, se questi non solo bramerà, ma potrà fare, che gran parte d'essa sua specie forzatamente serva a lui solo, e a lui proccacci ogni bene, e la soddisfazione di qualsivoglia suo volere e capriccio, senza ch'egli punto si curi del Bene, e della Felicità altrui. Molto più poi si può riconoscere convenevole il legame d' affetto fra chi è della medesima Citta e Patria; e più fra chi è della stessa Famiglia; perchè dovendo tutti desiderare e procurare la felicità non solamente propria, ma anche della Patria, e della Famiglia; questa non si può ottenere, se non concorre un vincolo d'amore fra i Cittadini e congiunti. E sarebbe senza fallo un' abbominevol pretensione quella di chi esigesse o bramasse, che tutti gli altri volessero bene a lui, facessero del bene a lui, ed egli poscia niuno degnasse dell' amor suo, e non volesse far del bene giammai, se non a se stesso.

Però un' Amor generale si richiede in ogni Uomo verso l' altr' Uomo; e in oltre un più particolare e stretto, secondochè cresce l' unione de gl' interessi fra i medesimi Uomini. E' per conseguente dobbiamo desiderar del bene a chiunque ha sortito comune con esso noi la Natura; ottenuto che abbia questo bene, goderne, e non invidiarlo; nelle gravi, e più nelle estreme necessità ajutarlo; mantenere la pace e concordia, per quanto mai si può con tutti, seguendo il parere de gli antichi, i quali scrissero: *Pacem cum Hominibus habebis, bellum cum Vitiis. La guerra s' ha da avere, non con gli Uomini, ma co i Vizj.*

Vizj. In somma trattare con tutti onorevolmente; sempre ricordandoci, che anche il più basso e vile è Creatura a noi simile e in certa guisa congiunta; ed essere non merito nostro ma misericordia di Dio, se stiamo sopra altri, e non occupiamo quel sito, che forse a noi sembra in altri sì abietto e dispregevole. Abbiamo in oltre da compatire i falli e trascorsi altrui, da condolerci delle altrui disavventure: quand' anche per colpa sua l' Uomo si tiri addosso un giusto gastigo, non s' ha da estinguere in esso noi il compatimento, con leggere sempre nelle cadute loro ciò, che poteva tante volte, e potrebbe tuttavia accadere a noi stessi, lavorati della medesima creta, e suggetti alle medesime debolezze e passioni. E' pur bella a questo proposito l' osservazione di Publio Mimo: *Chi*, dice egli, *al mirare le altrui calamità, si muove a compassione, si ricorda di se stesso. Qui in homine calamitoso est misericors, meminit sui*. Tutto questo Ordine dell' un' Uomo verso l' altro è obbligo imposto a noi dalla Natura; e l' esercitarlo può anche essere Virtù. Ma certamente è da dire Virtù, allorchè questo Amore ha anche le mani, e passa a i fatti, cioè a fare del bene a gli altri, sia alla Patria e all' universale; sia a i particolari, secondochè portano le congiunture; e gli ajuta ne' loro bisogni, e sparge sopra d' essi la rugiada de i benefizj in questa o in quella maniera; che molte ben sono e varie le forme di far sentire il suo buon cuore ed affetto a gli altri Uomini, e pazientemente soffre i torti da loro ricevuti, e generosamente perdona le offese; in una parola opera verso gli altri quello, che vorrebbe fatto da gli altri a se stesso. E di quì scaturiscono le belle Virtù della Magnanimità, Liberalità, Affabilità, Misericordia, Clemenza, ed altre non men nobili e lodate da tutti. Facile è il conoscere quì (anche senza produrre i mirabili e i chiari insegnamenti della Legge di Cristo, che il supremo Artefice in mettendo noi sulla Terra a convivere con tanti altri d' uno stesso genere, o vogliam dire della medesima natura e specie, ha desiderato e desidera che si conservi) oltre all' Ordine essenziale della Giustizia, anche quest' altro bell' Ordine d' Amore fra noi tutti. E qualora questi due Ordini si conservassero, chiaro è, che ogni Università, ed ogni singolar persona potrebbe sperare non poca parte di quella Felicità, che tutto dì si va cercando, e si difficilmente s' ottiene, appunto per mancanza di Carità e di Giustizia.

Ma manca forse Amore nel Mondo? si potrebbe qui chiedere. Non certo: abbonda alle volte anche di troppo.

Per-

Perciocchè abbonda quello appunto, che è cagione di mille sconcerti fra gli Uomini, cioè, il bestiale, e non il ragionevole. Parlo dell' Amore fra persone di sesso diverso, una delle più pericolose passioni, alle quali sia suggetta la creta, onde l' Uomo è composto. Non mi metterò io a registrare alcuna delle follie, alle quali conduce un sì fatto animalesco affetto, essendo questo un paese di troppo vasta estensione. Basterà dire, che infiniti sono, ed infinite le tempeste, che vi si pruovano. Nè solamente son comuni tali pensioni a coloro, che per fini unicamente brutali s' immergono in questo lezzo: ne partecipano altri ancora, i quali da legitimo affetto son presi. Che non avvien a certuni troppo teneri per le lor Mogli, o pure gelosi? E sarebbe poi sterminato il catalogo di tutte le avventure, delle quali è ricca la storia di quelli e quelle, che vogliono piacere a tutte, e a tutti. Oh! chiunque è Saggio, al mirare tanti naufragj altrui in questo burrascoso mare, si tiene ben lungi dall' entrarvi, tenendo sempre davanti agli occhi quel vero assioma: *Che l' amare per sensualità, e l' essere Saggio, son due cose incompatibili*. O sia con altre parole. *Giudizio, e Amore, dove l' un' entra, l' altro ne va fuore*. Però se a lui accada di doversi legare in Matrimonio, la Ragione, e non la passione è quella, ch'e li prende per sua consigliera in eleggersi una Compagna. Più bada egli alle Bellezze dell' Animo, che a quelle del Corpo; più all' abbondanza della Virtù; che alla ricchezza della dote: perciocchè anche una maggiore, anzi una invidiabil dote portano in casa le persone, che vi portano un complesso di belle Virtù. Parimente eletto che abbia il Saggio altro stato, ricorre a quante armi può somministrare la Religione, la Filosofia, e la prudenza per difendersi dagli assalti della feroce Concupiscenza. Ma questo è argomento di troppa ampiezza, e insieme delicato, di modo che volentieri io torno al primo assunto, cioè all' Amor civile e generale dell' Uomo verso gli altri Uomini, il quale abbiam veduto, poter divenire una pregiata Virtù. Passiamo dunque ad osservare, come i più degli Uomini si regolino in fatti nell' esercizio di questo Amore, il cui nome è tanto strepitoso nel Mondo. Troveremo pur troppo, che v'interviene per lo più il basso Interesse, la Virtù ben di rado.

In effetto l'ardente e soverchio Amore, che portiamo a noi stessi, va continuamente in traccia di piaceri, di comodi, di dignità, di protezioni, d'ajuto; in una parola, di tutto quanto ci figuriamo, che possa o poco o molto cooperare alla nostra Felicità. Muovesi dunque l'Anima nostra co' desiderj

ver-

verso quelle Creature ragionevoli, che a noi sembrano capaci di farci del bene, e che verisimilmente vorranno a noi farne; e a misura che qualche Bene o utile, o dilettevole, noi cominciamo a ritrarne, o sperarne, comincia anche nel nostro Cuore, per dir meglio nella nostra Mente, a formarsi l'Amore: quanto, più va crescendo la raccolta del Bene, tanto maggiormente ci attacchiamo col cuore a quell'oggetto per noi fruttuoso, cioè tanto più s'aumenta in esso noi quell' affetto, che amore chiamiamo. Il Desiderio, e così la Stima, di qualche persona o cosa, può star senza Amore; ma Amore non suol nascere, nè durare in noi creature piene d'Interesse senzà il possesso o sia godimento di qualche Bene, procedente realmente, o almeno conceputo come ottenibile dall' oggetto che s'ama. Interrogatene gli stessi spasimati dietro a qualche Bellezza animata, ma ritrosa, fredda, o secondo che dicono i Poeti, crudele. Sono ben lungi, non v' ha dubbio, dal possedere l'oggetto amato: pure giureranno d'essere cotti e stracciati per Amore. Ma se non possono dir sua quella persona, pruovano nondimeno gioja in mirarla, in contemplarla, in udire le sue parole, e quel che è più, nell'interno loro si formano mille speranze, mille immaginazioni intorno a quella tal creatura e intorno al punto beato, in cui ne faran la conquista. Tutto questo può talvolta essere per loro un' ampia miniera di gusti, di consolazioni, e di diletti, mischiati nondimeno dal contrapposto di mille amarezze ed affanni, che a vicenda l'uno all'altro si succedono. Levate le speranze, ecco troncato ordinariamente ogni piacere di mente a costoro, ed Amore spennato suol fuggirsene in bando. Lo stesso, che dico dell'Amore, è presso a poco da dire dell'Amizia: col qual nome noi significhiamo l'Amore, corrisposto, e reciproco di due persone. Di due sorte può essere questa, l'una fondata sulla Virtù, e l'altra sull'Interesse. E quanto all'ultima, sia quì lecito a me di dire, senza far molti complimenti, che l'Amicizia fra gli Uomini per lo più altro non è che un Traffico; in cui l'Amore proprio si propone qualche cosa da guadagnare. Però non nasce, o non si conserva, se scambievolmente non ricava l'uno Amico dall'altro un qualche Bene e profitto: consista questo in consigli, in ajuti, in assistenze; o pure nel piacere di ragionare, e conservare fra di loro, o di confidarsi i loro segreti, o di avere uniti i lor privati disegni, divertimenti, o interessi, di modo che il bene, e il male dell'uno sia comune all'altro. Ove manchi una tale esca, l' Amicizia, che ha per sua mira l'interesse, eccola fallita, e andarsene la misera tosto in fumo.

E pur

E pur troppo tale è l'origine e il fondamento de' nostri più usitati Amori, delle ordinarie Amicizie nostre. Noi ci figuriamo di amare altrui, o d'essere amati da loro, e si decantano forte i pregi di questi Affetti: allo strignere de' conti si troverà, che noi propriamente, o almen principalmente, amiamo in altri solo noi stessi: cioè amiamo, ed abbiamo caro qualche diletto, utilità e vantaggio, che a noi viene, o crediamo che verrà dalla persona, cui diciamo d'amare. E in tanto potrà anche dirsi, che portiamo amore ad essa persona, in quanto che essa è fonte di quel nostro utile o diletto; e tolta essa persona, anche a noi si torrebbe quel bene, che se ne ritraeva. Così ancora amiamo le Scienze, i Libri, le Virtù in altrui, le Dignità, e simili altri oggetti, perchè da ciascuno in noi deriva, o ci figuriamo che possa derivar qualche bene, per cui si rallegri e goda l'Anima nostra. E questo insegnamento d'Interesse possiam dire, che a noi viene dalla Natura stessa. Osserviamo i Fanciullini, appena staccati dalle mammelle materne, e comincianti a far uso della Ragione, che amano sì forte la lor Madre o Balia. Perchè ciò? Non per altro, se non perchè già si accorgono, che da quella tale persona, e non da altra, hanno alimento, carezze, ajuto e protezione ne' lor bisogni. Ecco la ragione del rimirarla essi ridendo, del ricoverarsi a lei tosto, ove temano pericoli, dell'adirarsi e piagnere, se la veggono scostarsi da' loro fianchi. Per altro non si vuol dissimulare, che ne gli Amori tra Uomo ed Uomo, tra Femmina e Femmina, e vie più dell'uno all'altro Sesso, v'ha la sua parte, e non poca, quello che noi nominiamo Istinto, e crediamo proprio solamente de i Bruti. Siccome già altrove ho detto, chiamo io istinto ciò, che naturalmente e senza riflessione, si opera da noi, al solo udire o vedere certi oggetti, generando essi in noi un movimento o di abborrimento, o di amore. Lo pruovano i Fanciulli alla comparsa di qualche Serpente, o Bestia selvaggia; e il Boccaccio gentilmente espresse l'effetto naturale, che fa l'un Sesso umano al mirar l'altro con quella Novelletta del Giovinetto allevato dal Padre in un romitaggio, il quale la prima volta che s'incontrò in quegli Animali, che si chiamano Donne, tosto bramò d'averne uno al suo comando. Certo che noi troviamo ne' Brutti una certa, per così dire, scienza insegnata loro dalla Natura, la qual ben considerata, e paragonata colla fiera ignoranza, con cui nasce l'Uomo, e con cui viverebbe, se non praticasse con altri, degna è di maraviglia: come sa-

reb-

rebbe, un Ragnatello, che appena nato, e tratto dalla sua buccia, saprà tessere artificiose tele, e mostrare tanta furberia nella caccia de gl' Insetti. Sarebbe anche maggiormente da ammirare la Maestria ne i nidi delle Rondini, delle Api, de' Calabroni, e d'altri vari uccelli in Europa, e molto più de' Sorci muschiati e de' Castori nell' America Settentrionale: se pure di questi ultimi tutto ciò, che si conta, fosse vero. Ma forse moltissimi atti, lavori e movimenti de' Bruti, e spezialmente i canti melodiosi di molti Uccelli vengono, non da insegnamento della Natura, ma sì bene da essa scuola diversa, cioè dall' Esempio precedente de gli altri lor pari, al solo primo de' quali fu Maestro quel divino Artefice, che li formò. Comunque sia, nell' amare o disamare altrui, si vuol ben confessare, che la Riflessione della mente, e qualche ragione apparentemente e realmente giusta, quella è per lo più, che sveglia l' Affetto in esso noi; ma non può negarsi, che la sola Fantasia non sia capace di produrre talvolta il movimento medesimo, senza che se ne sappia rendere la ragione, siccome avviene de' sapori piacenti o dispiacenti. Suole ogni Madre essere amante, se non idolatra, del suo pargoletto; nè ho difficultà di chiamar ciò in qualche maniera un bell' Istinto providamente impresso in loro dal Fabbricatore divino, acciocchè divengano sollecite e pazienti ad alimentare i lor parti per la conservazion della specie. La stessa premura ha impresso Iddio in molti de gli Animali per li loro figliuoli. Tuttavia a produrre e stabilir questo tenero Amore concorre eziandio la Fantasia materna, a cui sembra mirare in quel bambino una parte del suo medesimo individuo, e certo una creduta sua bella fattura. E in oltre può concorrere eziandio quella segreta ragione, per cui sogliono i più de' Genitori riguardare con occhio d'amore i lor Figliuoli, cioè la speranza d'esserne un dì, e massimamente nella vecchiezza, ben ricompensati con diversi ajuti, e di vedere se stessi come ricreati in loro, e per mezzo loro mantenuta, e forse anche sollevata a miglior fortuna la Casa.

Così nelle Amicizie interviene talora anche un segreto Istinto, che altrimenti si appella Genio, ed ha la sua sede nella Fantasia, prendendosi facilmente affetto ad una persona somigliante di tratti; all' aspetto o modesto, o allegro o liberale del suo volto; al garbo del suo ridere, al dolce suono della sua voce, o loquela; alle sue ingegnose risposte, facezie, e riflessioni, e ad altri movimenti del Corpo

suo:

suo: siccome Abborrimento, Contragenio, e Antipatia per que' medesimi oggetti troppo diversi ed opposti. Vero è nondimeno, che anche nel primo caso in tanto noi ci affezioniamo a quel tale, in quanto che anche senza farvi mente, noi apprendiamo quella voce, quella Fisonomia, e gli altri suoi esterni portamenti per segnali d'un interno creduto da noi ben ordinato, e di un Anima atta a cagionarci del bene, se ci riuscirà di guadagnar il suo Amore. E però mi sia permesso di dire, che d'ordinario, allorchè l'Uomo si mette ad amare altrui, cercandone la corrispondenza, egli la fa sempre da Mercatante, cioè va a caccia di qualche guadagno, sia utile, sia dilettevole. Può ben egli restare defraudato o ingannato nel conseguimento, di questo fine; ma non c'inganneremo noi mai in credere, che egli si sia prefisso questo fine: poichè per altro non lascia d'essere trafficante quegli ancora, che nel trafficare è sfortunato e balordo. Nè io son quì per iscreditar punto il sacro nome dell'Amicizia in tanti e tanti con farla comparire non altro che un Interesse, talvolta vile, e coperto sotto uno speciosissimo e venerabil nome. Imperciocchè è da osservare, che chi opera secondo la Ragione, e virtuosamente, benchè v'abbia congiunta la mira dell'Interesse, o sia l'Appetito del bene proprio, opera da Saggio; e il suo è un Interesse nobile approvato da Dio, e giustamente lodato da gli Uomini. Così v'ha de i Traffici onestissimi, e lodevoli, e questo appunto possiam chiamarlo uno de' più nobili e belli. E se anche ci paresse di appellarlo un Mercatantare, ricordiamoci, che ci sono de' Mercatanti nella lor sfera più talvolta onorati, cioè più degni d'Onore, che molti, i quali altro non hanno in bocca, che l'Onore stesso, e si fan gloria de' loro puntigli.

Vengo all'altra specie di Amicizia, cioè alla fondata sulla Virtù, la quale a cagion della sua nobil base può anche divenir nobilissima, e meritar senza fallo il nome di Virtù. Questa in esso noi si verifica, qualora noi amiamo altrui, perch'egli è Virtuoso, Saggio, Veritiere, ed ha altri simili pregi, che son fondamento d'Amicizie durevoli; perciocchè la sola virtù dell'Animo quella è, che può formar le vere Amicizie, le quali la sola Morte fa dividere. Pertanto dichiamo pure, dover l'Uomo Saggio procacciarsi, per quanto può, di tali amicizie, guadagnarsi non pochi di somiglianti Amici, ristringendo nulladimeno la tenerezza, l'intrinsichezza, e la confidanza maggiore ad alcuni pochi scelti, ne' quali egli scorgerà maggiore il merito

rito, o il candore, e più gustoso il conservare, e più stabile la fede. Non si può dire, quanto conforto e diletto, quanto ajuto e vantaggio, quanto bene, per finirla; possa ridondare nell'Uomo dalla provvisione di buoni Amici, cioè d'Amici ornati delle più belle Virtù Morali, tanto nella prospera, quanto nell'aversa fortuna. Gran rimedio alle ostruzioni del Cuore, l'averne un fedele, a cui tu possi confidar le tue allegrezze, le tue malinconie, speranze, sospetti, e paure, ed essere avvertito de'tuoi errori e difetti. Quel ricrearsi dopo le fatiche colla compagnia di una persona amata: quel depositare i suoi segreti nel cuore altrui, e l'ascoltarne i disappassionati e fidi consigli: quell' adoperarsi senza posa l'uno per l'altro, e il sostenersi ne' diversi bisogni; quella premura, che l'uno ha per la felicità dell'altro, con altri simili condimenti, e soccorsi della vita, oltre all'onesto piacere, che ridonda dal trattare e conversare con persone d'ottima legge, amanti solo d'opere buone, e zelanti del vero Onore: fan troppo conoscere l'importanza ed utilità del formare e conservar le Amicizie. In somma l'Amicizia vera e lodevole quella è, che impegna due persone a faticare vicendevolmente l'una pel bene dell'altra, ed ha il suo fondamento sulle Virtù dell' Animo. Pensa Tullio, che il primo passo a procurarci l'altrui Amore sia la considerazione dell'Utile, e piacere, che può ritrarsene: ma allorchè in lungo uso stabilita la familiarità, altro più non v'abbia, che l'Amore, il quale operi, in guisa che anche senza Utilità gli Amici non lasciano d'amarsi fra loro. E così dovrebbe essere: e certo può essere, ove si tratti d'Amicizie stabilite dalla Virtù: poichè per lo più veggiamo in tanto durar l'Amore scambievole fra gli Amici, in quanto o ne seguita a provenir sempre qualche piacere, o Vantaggio presente, quale senza dubbio suol essere la conversazione, e la comunicazione de' pensieri, disegni, ed affari; o pure un tal Vantaggio si spera ad ogni occasione che si presenti, facendo conto l'Amico, che sopravvenendo o disavventure, o impegni, o altre necessità, l'altro Amico si sbraccerà per ajutarlo e difenderlo. Anzi io non ho difficultà a dire, che ancorchè nelle Amicizie formate dalle Virtù dell'Animo entrasse qualche mira d'Interesse, pure non lascia d'essere un Saggio trafficante, un Mercante lodevolmente ingegnoso l'Amore di noi stessi, qualunque volta egli si dà a fare acquisto d'Amicizie oneste, e studiasi di ben conservarle. Non è poco guadagno, quando s'acquista un Amico. Gli stessi

 gran

In casi tali non c'è obbligo di corrispondere a un'Amore
di sole belle parole, se non con belle parole; o se tu non
sai di quel gergo, o se il perdimento de' ricercati compli-
menti punto non ti aggrada, anche da questo pagamento
sarai esentato nella Scuola de' migliori. A conoscere l'A-
mor vero, dichiamolo pur francamente, ci vuole del tem-
po, e più cimenti e pruove. Le avversità poi ne sono la
più sicura pietra di paragone. Ma pongasi, che sia amor
vero, cioè Amor di fatti, o mancando anche i fatti, al-
meno il buon volere non manchi: traffico ingiusto, e in-
degna superchieria sarebbe, se tu accettando e l'Amico, e i
benefizj, nulla poi dal tuo canto scomodar ti volessi per
fargli manifesta la tua corrispondenza coll' opere. Sarebbe
anche viltà l'aspettar solo gli effetti dell'Amore altrui per
poi corrispondere. I migliori prevengono, e si fan credito-
ri. Non già, che per conto del dare ed avere fra gli A-
mici debba adoperarsi la penna e il calamajo, e andar pari
in rigore le partite, come s'usa tra' Mercatanti. L'obbli-
go solamente è di contracambiare l'Amico, allorchè le
congiunture si presentano, e di nutrire in cuore la pron-
tezza di farlo, e senza tagliarla molto sottile. Perciocchè se
è vero, che tu per tuo proprio bene cerchi e godi, che al-
tri ami e favorisca te: del pari hai da supporre, che anche
gli altri per loro proprio vantaggio cerchino ed abbiano ca-
ra l'amiciza tua; altrimenti se ti scuoprono amante sola-
mente di te stesso, e però un mal pagatore, e un'ingrato,
almeno sapran guardarsi dall'essere da lì innanzi corrivi,
cioè di coltivare un'albero contra la lor aspettazione sì
sterile di frutti. *Nemo erit Amicus, ipse si te ames nimis*, è
un vero assioma di Publio Mimo: cioè, *Nè pure un solo
Amico avrai, se tu ami troppo te stesso*. Del resto io so, che
non di rado in questo commercio, per altro lodevole ed
onesto, che noi chiamiamo Amicizia, facilmente scappa
fuori il nome di sconoscente, di ingiusto; e talvolta non
senza ragione: ma alle volte ancora contra ragione. Se al-
cuni peccano col corrispondere a gli amici men dell' dove-
re, peccano altri del pari col pretendere più del dovere.
Imperciocchè ad un mediocre ed ordinario Amore non si
debbono le finezze e ricompense di un'Amore straordinario:
rarissimi son bene i casi, in cui l'uno Amico possa giusta-
mente esigere, che l'altro sagrifichi per lui o fortuna, o
roba, o vita. E certo niun caso giammai ci è, che l'uno
sia tenuto a sagrificar l'Onore, o ad aggravare la propria
coscienza con opere malvagie in favore dell'altro. Pieni

R 2 solo

solo d' idee false d' Onore, e di chimere di amicizia Romanziera, sono coloro, che non osano dir di no ad un' Amico, che li vuol per compagni a un Duello, a una prepotenza, a una frode. Celebre è l' antico proverbio: *Amicus usque ad Aras*.

E questo sia detto intorno a i debiti ed obblighi di quell' Amicizia, da cui non va disgiunto l' Interesse, quale è d' ordinario la sfera di quell' Amore, che s' usa nel Mondo. Aggiungo ora essere da desiderare, che più spesso si dia un'altro più eccellente e sublime scopo della Carità fra gli Uomini. Consiste questo nell' amare gli altri, e nel far loro conoscere questo Amore colle operazioni potendo, non già per quella bassa ansietà e volgare speranza di riportar da loro altrettanto e più di bene o di servigi alle occasioni: ma per palesare a tutti, se fosse possibile, o almeno a i più meritevoli, il cuor generoso, e il genio benefico, di cui siam provveduti. Così fa chi ha Animo grande, e sa far divenir l' Amore Civile, e l' Amicizia una Virtù Eroica: laddove il più delle volte non sono che un semplice lecito mercatantare, e talvolta ancora un Traffico vilissimo. E così operando, non si può già impedire, che ad un' Amatore sì singolare degli altri Uomini non tenga dietro una ben rilevante ricompensa, cioè quel premio, che anche non cercato si dà alla Virtù. Voglio dire la consolazione interna, che pruova il saggio in operando virtuosamente: e se si vuole ancora, un buon Nome fra la gente, e un'acquisto di lode e di gloria, che nella vita Civile serve non di rado ad accrescere la fortuna e la felicità de' mortali. In fatti la Beneficenza, e la Liberalità, o sia la Munificenza, Virtù riserbate a i soli gran genj, e l' Affabilità e la cortesia, che sono Virtù alla portata d' ognuno, ci vuol poco a conoscerle per mezzi attissimi a comperare a se stesso il cuore degli Uomini. Mirate un' Uomo, che in qual che guisa imitando la natura del supremo Creatore del tutto, spande beneficj per quanto può sopra qualunque persona, che a lui ricorra, e senza mira d' interesse, o generosamente fa parte de' suoi beni e tesori ad altrui: costui con raro spettaccolo si mostra quanto superiore al basso amore della Roba, tanto più degno di Roba, nato più che a se stesso al pubblico bene: e quantunque non tutti godono de' suoi amorevoli influssi, pure tutti s' aspettano di poterne godere un giorno. Quello nondimeno, a che studiosamente dee por mente il Benefico e il Liberale, si è tener sempre a' fianchi di queste belle Virtù la prudenza, per non cadere ne' difetti, o negli eccessi. Non è da saggio il buttare alla rinfusa le grazie: ci vuole scelta. Ricordarsi della bella osservazione di Publio Mimo: *Beneficium dignis ubi des, omnes obligas. A chi fa Benefizj a persone degne, tutti gli restano obbligati*. Poichè quando si giugnesse a beneficare viziosi, sgherri, buffoni, adulatori, ed altri simili indegni, col posporre i de-

degni, cioè, chi è virtuoso, e chi spezialmente conta molti anni di fedel servitù, in paragone di alcuni novamente venuti: o pure sprezzati i miseri e bisognosi, si rivolgesse la beneficenza unicamente ad accrescere i comodi di chi già è assai comodo, e ben veduto dalla fortuna: questo sarebbe o un'accusar se stesso di poco discernimento, o d'ingratitudine, o pure un far grande spesa per comperarsi il brutto titolo di amatore o fomentatore de' cattivi.

Ma in fine è riserbata a pochi la Liberalità, perchè solo è de i Grandi, e de i benestanti il praticarla: e questa sta in oltre per non potersi esercitar se non verso pochi, resta anche suggetta all'invidia e alle dicerie di tant'altri, che vorrebbono, e non possono partecipare di sì preziose rugiade. Non è così della Beneficenza. Essa ha maggiore il suo campo: perchè non solamente con doni, ma ancora con raccomandazioni, consigli, parole, e in altre assaissime guise può produrre i suoi lodevoli effetti: e però di questa maniera specialmente si ha da prevalere, chi aspira alla conquista dell'Amore, per quanto si può universale de gli uomini, e vuole fra le stesse Virtù scegliere quella, che più assomiglia l'Uomo a Dio. Nè io mi fermerò a parlar qui della Prodigalità, dell'Avarizia, che sono l'una eccesso, e l'altra contrapposto delle sudette Virtù. Poco ci vuole a scorgere l'Imprudenza de' prodighi, e le dannose conseguenze della soverchia loro facilità. Meno ancora ci vuole a intendere, che vilissimo, e abbominevol Vizio sia quel degli Avari, a' quali manca tanto quel, che non hanno, quanto quello, che hanno: e i quali dopo mille o sordide o ingiuste maniere di accumulare roba, non sanno mai far bene ad altri, e nè pure a se stessi. Al povero mancano molte cose; all'Avaro tutte. Di questa lor bestialità ci avvertì ancora la divina Sapienza. Nè occorre spendere parole a descrivere o biasimare quest'ultimo mostro, la cui bruttezza senza il mio dire è palese a chiunque ne è libero, e con tutto il mio alzar la voce non si arriverebbe a far conoscere, e molto meno a far discacciare da se, a chi ne è preso. Finalmente se può tornare in nostro gran prò il guadagnar degli Amici, più anche importa lo studio di non suscitarci de i Nemici. Talvolta non bastano cento Amici a far tanto di Bene, quanto può far di Male un solo Nemico. Nè ci è pelo, che non abbia la sua ombra. E non è già, che stia sempre in mano dell'Uomo la buona sorte da non avere chi gli voglia male. A far nascere spontaneamente quest'erbe cattive, basta che nel Mondo ci sia malignità, e Invidia, oltre a certi contratempi, a' quali ognuno è suggetto, ed oltre alla necessità di sostenere il Vero, o il Giusto, in cui trovandosi il Saggio, può contra sua voglia dispiacere ad altrui, e tirarsi addosso lo sdegno suo. Basta bene, che per colpa nostra non nascano i Nemici: cioè a che non andiamo a comperarci l'odio altrui colla nostra Lingu

pompa, che di fatti, cioè Arte di buona volontà, che promette molto, ma poco per sua fiacchezza attiene. Contuttociò si vuol anche avvertire, che può influire non lievemente la Virtù, e buona regola del Saggio, per risparmiare parecchi dolori e malattie al Corpo nostro, e mantenerlo in calma, per quanto è possibile, nel corso dalla providenza divina destinato a' suoi giorni. Però secondo gl'insegnamenti della Filosofia suddetta, Ragion vuole, che si aspiri a quella parte di Felicità, che dipende dall'aver il corpo sano, e non turbato da malore alcuno. Ma di ciò parleremo nel Cap. XXXIII.

Secondariamente si richede l'Ordine dell'Anima nostra; e questo sì che è precisamente oggetto della Filosofia, per quello che riguarda i Costumi, e l'operar delle Creature Ragionevoli. Dico pertanto, che siccome il Corpo, allorchè è libero da ogni male, o sia da qualsivoglia infermità e Dolore, e per conseguente Sano, si truova in quell'Ordine, e buon sistema, che ad esso conviene: così l'Anima è da dire ben'ordinata in se stessa, qualora è libera dall'Errore, dal peccato, e dal Delitto (veri Disordini dell' Anima, e perciò Mali Morali) o almeno qualora ella sente vero abborrimento ad essi, e fa quanto può per guardarsene, o per liberarsene. Quando io dico Delitto, intendo l'operare contra le Leggi del proprio paese, alla trasgression delle quali è imposta Pena. Col nome di peccato io significo il non ubbidire alle Leggi di Dio, il quale siccome supremo Legislatore nostro ha preparato e minaccia un gastigo degno alla temerità di noi vili Creature, ogni qual volta facciamo sì poco conto de' comandamenti suoi. Do poscia il nome di Errore, non già a tutti gli sbagli ed inganni, ne' quali può cader l'Uomo che sono infiniti; e niuno, sia quanto esser si voglia ingegnoso, dotto, ed accorto, ne va esente: ma a quei solamente, che concernono i Costumi, e le Azioni Morali dell' Uomo. Può essere che il Filosofo erri in assegnare i veri Principj de' Corpi, le vere cagioni di tante rare produzioni, che la Natura ci presenta a gli occhi: può darsi, che lo studioso della Letteratura falli in istabilire un avvenimento di Storia, un punto di Cronologia, o una situazione di Geografia; può accadere, che il Matematico mal si apponga ne' suoi calcoli: e così discorrendo. Errori saran questi, ma che non appartengono a i Costumi dell' Uomo, nè per essi sarà stimato men Buono, o più Cattivo, se pure all'Errore del suo Ingegno egli per Superbia non aggiugnesse l'ostinazione della Volontà perversa in voler sostene-

re per Vero quello, che gli fosse dimostrato essere Falso. Al più al più somiglianti Errori scuoprono la debolezza dell' Intelletto o Memoria nostra: ma non lasciano macchia d' Onore, nè mostrano difetto di morale Virtù. Incorreranno all' incontro facilmente in questa macchia o difetto coloro, i quali sì spietatamente o deridono o screditano altrui per cagione d' innocenti abbagli, che niun danno recano alla Repubblica, nè ad alcun privato, nè a chi in essi è caduto: troppo dimentichi d' essere anch' essi a un eguale disavventura suggetti. Massimamente i Gramatici han fatto quì e fanno delle brutte scene. Allora sì, che può essere lecita una maggior dosa di rigore, quando gli Errori riescono o pericolosi, o dannosi al pubblico, e benchè anche nella confutazione di questi sempre sarà più lodevole la moderazione, e più utile alla guarigione altrui l' uso della Carità Cristiana.

Ora per tener lunge da se, o per iscacciar fuori dell' Anima i tre Disordini suddetti, necessario è all' Uomo il buon uso della Ragione e della Volontà: specialmente consiste nell' Amore sincero e zelante del Vero e del Buono, in tutto ciò, che riguarda le operazioni umane. Queste hanno in primo luogo, siccome abbiam detto, da tendere all' Onore e alla Gloria, e non già allo sprezzo di Dio, nostro primo ed ultimo fine, guardandoci perciò dal peccato, contrario alla Volontà e alle sacrosante Leggi di lui. Debbono anche tendere alla Felicità del pubblico, e per conseguente conformarsi alle Leggi della Giustizia, e della Repubblica, di cui è parte ciascuno di noi, col non nuocere indebitamente ad altrui, guardandoci con ciò dal Diletto. Finalmente hanno le Azioni da mirare alla Felicità propria dell' individuo nostro, col non nuocere a noi stessi, e col non dare volontariamente ansa a doglie ed affanni di tormentarci il Corpo, e l' Anima. Chiunque è così sconsigliato, che rechi nocumento a se medesimo, o non voglia valersi di que' mezzi ed ajuti, che la Natura gli somministra, e sono in suo potere, per risparmiare all' Animo, e al Corpo suo que' dolori e mali, o Fisici o Morali, che si potrebbono evitare o allontanare: costui opera da persona priva di Ragione, e va contra l' Inclinazione della Natura, e però cade in Errore, pregiudizia-

ziale alla propria particolare Felicità. Non mancano certo, e non mancheranno Mali Fisici nel Mondo, che contra voglia, e senza cooperazione nostra, verranno a molestarci ed affligerci; ma ciò accadendo, non v'interverrà Errore, e conseguentemente nè pur Colpa dal canto nostro. Ma per conto de i Mali Morali, indubitata cosa è, che avendoci Iddio forniti di libero Arbitrio, niun d'essi senza la volontà e consentimento nostro entrerà nell' Anima nostra. Ci ha anche data Iddio la Ragione, affinchè a noi serva di guida per eleggere tutto quello, che è alla portata di cadauno, confaccente alla propria Felictà, e per ischivar tutto quello, che da noi dipende, contrario a questa Felicità: perciò in primo luogo nel buon uso di essa Ragione si può costituire l'Ordine, necessario all' Anima dell' Uomo; e all' incontro il Disordine nel non valersi d'essa Ragione, per nostra dappocaggine o malizia, o pure nel valercene malamente, cioè per tirarci addosso de i malanni.

Appresso colla Ragione, dote essenziale dell' Intelletto, o sia della Mente umana; dee collergarsi la Volontà, con fermamente volere ciò, che la Ragione mostra doversi abbracciare o fuggire. Benchè comunemente venga creduto, che la Volontà sia una Potenza cieca, e sia da tenere per certo, ch' essa non mai si determini a volere, se non secondochè dall' Intelletto, occhio dell' Anima, le vengono rappresentati gli oggetti giovevoli o dannosi, grati, o ingrati: pure, siccome altrove abbiam detto, la sperienza ci fa conoscere, che la Volontà può aver forza sopra l' Intelletto; e s' ella è disordinata, può disordinare anche l' altra Potenza. Osservate una Volontà abituata nel Male, come sarebbe nello smoderato Amore del Vino, del Giuoco, nella Lussuria, nell' Interesse. Per quanto riconosca la Mente, o sia la Ragione, la deformità di quegli atti, e il nocumento, che ne viene, o che ne può venire; pure la Volontà non si arresta, e vuole ed elegge quegli oggetti. E quì si verifica il celebre detto d'Ovidio: *Aliudque cupido, Mens aliud suadet. Video meliora, proboque: deteriora sequor*. Ecco il combattimento della Ragione coll' Appetito, e il soccombere della prima per l' empito non raffrenato dell'altro. Anzi non di rado accade, che questa

Ragione superandola, induca la Volontà a non voler se non quello, che da essa Ragione vien consigliato. Contuttociò verissimo è che gran tumulto muovono nel Cuor dell'Uomo quelle, che noi chiamiamo Tentazioni, col proporre il godimento di qualche Bene utile o dilettevole, ma illecito; e lo provano anche i Buoni. In che agitazioni ancora si truovi l'Anima, allorchè qualche vigorosa passione in lei si suscita o d'Amore, o d'Odio, o di Timore, o di Sdegno, o di Dolore; pochi ci sono, che nol sappiano per isperienza. Allora profondamente si ficca nella Fantasia quel Fantasma o aggradevole, o disgustoso, ed essa poi l'ingrandisce, e a ogni tratto lo presenta con vivezza davanti al guardo dell'Anima, commovendo anche stranamente il Corpo, cioè i suoi Spiriti o verso o contra quell'oggetto con tal empito, che se non impazzisce l'Uomo; certo la Mente sua ne resta ottenebrata e confusa in guisa, che si scema di molto la di lei libertà e quiete per ponderarne posatamente le ragioni dell'una parte e dell'altra: o pure in quel tumulto non bada se non a quelle, che favoriscono l'elezione o la fugga del proposto oggetto. Non è dunque da stupirsi, se bene spesso, non potendo reggere l'Anima all'Inquietudine, che pruova in se stessa, corre ad appagare ciò che le detta la passione; e questo per torsi d'addosso la presente attuale molestia, che è un male contrario alla propria Felicità. E ciò maggiormente accadde, qualora l'Anima è abituata in qualche Vizio, o Costume, e nell'Odio, o Amore sregolato di qualche cosa. Proporrà quanto vuole in suo cuore un innamorato del Vino, o del Giuoco, o pure taluno immerso in un peccaminoso o pericoloso Amorazzo, di abbandonar quella pratica, e ne scorgerà e confesserà chiaramente il danno che ne viene, o ne può avvennire. Ma fate, che rivegga la bettola, o la biscaccia, e che gli tornino davanti i giojosi suoi compagni, o quel volto incantatore: eccotti in iscompiglio di nuovo l'Animo suo, perchè affacciandosi tosto alla Fantasia quel tale oggetto con tutte le attrative del piacere, provato tante volte nel godimento d'esso; il doverne restar ora privo, comincia a parere lo stato più infelice del Mondo, con eccitarsi tali tormini che la Volontà al dispetto della Ragione corre a liberarsi da sì cocente noja con rivolere e stoltamente ripigliare ciò, che poco prima aveva saggiamente abborrito e lasciato. Sicchè possiam riconoscere per verissimo, che l'Inquietudine determina la Volontà; ma ciò è solamente vero, quando la passione ha luogo nelle nostre elezioni, e fa da Avvocato, e da

Sol-

Sollicitatore, o più tosto da Tiranno nell' Anima, affinchè ella inchini al partito, ch'essa sostiene. E allora si che si verificha il *Video meliora*, ec. Ma non già è vero, dove la sola Ragione consiglia e conduce la Volontà con far argine all'empito della torbida Passione; perchè allora i motivi di aver da' operare più in una maniera, che in un altra, ravvisati o con un veloce guardo, o con maturo esame dalla stessa Ragione, quì sono, che fanno calare la bilancia della Volontà verso quella operazione; e non verso tante altre,

Dalle cose poi fin quì dette viene per conseguenza, essere necessario per l'Ordine proprio dell'Uomo un lodevol concerto della Volontà colla Ragione, e che si rimuova qualche moto indiscreto e torbido degli Appetiti e delle passioni, onde possa essere impedito il buon'uso d'essa Ragione. Richiedesi in oltre, che si pianti e radichi forse nella medesima Volontà l'Amore sincero del Vero e del Buono. Certo è, che l' Intelletto, o sia la Ragione a questo fine è stata a noi data da Dio, acciocchè ci serva di fanale per conoscere la Verità, per riguardarci dal Falso, e per distinguere il Bene dal Male: Ufizio poi della Volontà si è l'amare il Vero e il Buono, e l'abborrire e il fuggire il Falso, e il Cattivo, o sia il Male. Quanto più la mente d' un' Uomo è acuta, ed abile a scoprire questi due oggetti, tanto più dee dirsi eccellente e fortunata. Ma io nel conoscimento del vero e del Bene non oso costituire l'ordine, di cui parliamo. Primieramente perchè l'avere o il non avere un penetrante e felice Intelletto non istà in mano dell' Uomo. Questo è dono della Natura, voglio dire dell'Autor della Natura. In secondo luogo, perchè nè pure è in poter dell' Uomo assaissime volte il raggiugnere colla Mente la Verità o Falsità delle cose, nè il Bene o male morale di tutte le umane azioni, incontrandosi non poche tenebre, dubbj, e controversie nel secondo caso, e molto più nel primo. Non v'ha dubbio, che noi siam fatti per coltivare le cognizioni morali, e l'arti utili o necessarie alla vita, avendoci apposta arricchiti il benefico Creatore della Facoltà intellettuale, cioè di un mezzo efficace per disotterrare le miniere della verità; e sano consiglio è l'applicarvisi a misura del suo ingegno, e secondo che lo permettono i comodi e le esigenze dello stato di ognuno. Conciò senza fallo (benchè non sempre) si perfeziona l' Ordine della Mente nostra. Ma quantunque per gli motivi accennati non possa competere a tutti, anzi appartenga a pochi, il procurare a se stessi quest' Ordine nello studio delle Scienze, e dell'Arti: tuttavia un'altro Ordine ci resta, di cui è capace ognuno, perchè sta in mano di qualsivoglia

Crea-

Creatura ragionevole l'averlo in se medesimo. E questo è l' Amor sincero e zelante del Vero e del buono, con cui ha d'andare congiunto l' abborrimento all' Errore, al Falso, e ad ogni azione moralmente Cattiva, cioè riprovata dalle Leggi di Dio, o da quelle della Natura, o dagli editti de' Superiori, o dal consentimento de' Saggi. Posto che sia nel cuor dell' Uomo, e ben radicato nella sua volontà questo Amore, e con seco anche l' Abborrimento suddetto: io dico trovarsi in costui la principale prerogativa per cui si possa chiamare ben' ordinato l'Animo suo. Allora nelle Azioni umane un retto Ordine apparisce, che si elegge un Fine convenevole a persona dotata di Ragione, e si adoperano i Mezzi proporzionati per ottener questo Fine. Ora la Verità, e la Bontà Morale è il più nobil Fine secondario, che possa proporre l' Uomo a se stesso, perchè con esse si ottiene anche il primario ed ultimo, che è quello di piacere a Dio, e di procacciare la Felicità a se medesimo. E chi ama, cioè, chi desidera daddovero di ottener questo Fine, facilmente ancora conosce ed usa i Mezzi per conseguirlo. Presentisi pure ad un' Uomo innamorato dell' operar bene (sia egli dotto, o pure idiota) un' Azione ingiusta, peccaminosa da farsi: non sì tosto la ravvisa egli per tale, che ne sente ribrezzo, arrossisce, impallidisce, e l' anima con avversione fugge da quel discato oggetto, o gli resiste con generosa bravura: Saggiamente fu detto: *Che la fornace pruova l' Oro, e l' Oro pruova la Donna*. Grande incanto, terribil' Oratore che è mai questo metallo alle nostre Fantasie: pur troppo ne miriam tutto dì i perniciosi effetti. Ma riluca pur esso quanto vuole, spieghi quanto può i Beni, ch' esso è atto a produrre: la Donna onesta (aggiunghiamo anche, l'Uomo dabbene) il riguarda e detesta come un Ladro e Assassino, che è dietro a rubare la bella gioja dell' Onestà, e della Virtù. Presentandosi per lo contrario all' amatore della Virtù occasioni di onorar Dio, di far giustizia o benefizio al prossimo, e di esertar altre opere adattate al suo stato e potere, volentieri lo fa; o non potendo, brama almeno di poter farle. In somma chi in se stesso sente questo nobil'Affetto, opera, o pure intenzion sempre ha di operare secondo la diritta Ragione. Sicchè per decidere, che in un'Amima si truovi bel l'Ordine e buona armonia, nulla di più forse si ricerca, che l'osservare così ben conformi ad essa Ragione i desiderj e le azioni sue.

E quando io parlo così, non è ch' io non vegga una, o più disavventure, alle quali è suggetto anche ogni amatore del Vero e del Buono. Può dirsi, che la Mente nostra apprende il Falso per Vero; può accadere che metta nel

i più sinceri, e zelanti Amatori del Vero e del Buono, a cagione dell' empito, o della sorpresa degli Appetiti e delle passioni; cadute, che per essere volontarie, perciò, sono colpevoli: questa miseria della fievole umana Natura pur troppo è vera; convien confessare, che cadendovi noi, allora il Disordine alberga nell'Anima. Ma vero è altresì, che chi a ben conficcato nel cuore l'abborrimento al Male, e all'opere disapprovate dalla Ragione, appena è precipitato, che a guisa della palma risorge. Non tarda la Coscienza a rimproverargli l'Errore; e però il pentimento e il dispiacere incontinente accorrono a ristabilire il buon tuono nell' Anima. Anzi talvolta i falli stessi partoriscono un miglior'Ordine, che prima; perciocchè scoprendo quella debolezza, che dianzi non si conosceva mercè della superbia intanata nel cuore, inducono o accrescono nella stessa Anima, l' Umiltà che è un mezzo efficace per fondare, conservare e rimettere l'Ordine nelle di lei potenze. Chi non sente in se stess questo robusto abborrimento al mal fare, facilmente dorme ne' suoi peccati; ma il Buono non sa trovar sonno, finchè non è tornato sul buon sentiero. Ed oh! piacesse a Dio, che l'Uomo nello studio e nella riforma di se stesso giugnesse a tanto, che saldo sentisse in suo cuore un verace Amore della Verità, e delle azioni moralmente Buone, con avversione all'opposto: avrebbe costui da rallegrarsi per trovarsi già in lui il principale costitutivo della Sapienza, o dell'Ordine, conveniente a creatura fornita di Ragione. Quello che è più mirabile, si osserva non di rado questa nobil impressione o disposizione d'Animo (almeno per quel che riguarda l'ufizio della Volontà) in gente idiota dell'uno e dell'altro sesso, in Giovinetti di mente per altro svegliata, e infino ne i rozzi ed ignoranti villanni. Gran vergogna, che dovrebbe essere il loro confronto con coloro, i quali si stimano d' essere grandi Ingegni, e forse hanno studiato non poco su i Libri, e poi si mirano operar cotanto contro alla diritta Ragione, e curar sì poco il Bene Onesto, perchè solo rivolti a cercare il Bene Utile o Dilettevole. Per essere Sapiente, giova molto il Sapere, cioè l'aver cognizione di assaissime Verità e cose pertinenti al buon governo dell' Uomo. Ma il saper tanto, e poscia operar così male altro nome non merita, che o di grande Ignoranza, o di somma Iniquità, quando non si voglia anche dire di una vera mal conosciuta pazzia. E' quì tempo ormai di tornarci a metter sotto gli occhi i principali Appetiti nostri, per cercare la maniera di ben regolarli, affinchè non ci trasportino ad azioni indegne della dignità di chi è dotato di Ragione. Gli Appetiti e le passioni nostre sono movimenti naturali, ma che per se stessi non hanno limite, e pos-

e possono mancare dalla parte del difetto, o da quella dell' eccesso. Però a guisa de' Cavalli han bisogno ora di briglia ora di sprone. Andiamo ora a vederlo.

CAPO XXVIII.

Del buon regolamento dell' Amor proprio.

SCrisse pure a proposito l' Appostolo delle Genti: (2. ad Tim. III. 2. *Erunt homines seipsos amantes, cupidi, elati, superbi, blasphemi, parentibus non obedientes, ingrati, scelesti, sine affectione, sine pace &c.*) *Ci saran de gli Uomini Amanti di se stessi, pieni di Cupidigia, Alteri, Superbi, Bestemmiatori, Disubbidienti a i lor Genitori, Ingrati, Scellerati, privi d' amore verso gli altri, e privi di pace in se stessi, ec.* Perchè amanti troppo di se stessi, perciò ebbero tutti questi Vizj. L' amore intenso, che portiamo a noi stessi, finchè ascolta la voce della Ragione, e si regola secondo le Leggi, e secondo le Massime del Vangelo e de i Saggi, è o può essere un Motore di belle opere e condottiere a tutte le Virtù. Ma essendo costui per disgrazia nostra diviso in tanti Appetiti, ciascuno de' quali vorrebbe appagarsi, egli sì fattamente commuove di quando in quando l' Animo nostro, che la Ragione destinata per argine a questo poderoso torrente, bene spesso non può reggere, e lascia libero il campo alla sua baldanza. E questo in due maniere abbiam detto che succede. L' una è, senza che noi ce ne accorgiamo; l' altra è, quando ad occhi aperti ci fa traviare. Nel primo caso sa questo Amore sì ben vestire le fattezze della Ragione e della Giustizia, con addurre motivi, con pescare argomenti favorevoli all' Appetito, e scuse, discolpe, che a noi sembra di ascoltare la retta Ragione, che parli, quando in fatti non ascoltiamo se non quel grande faccendiere dell' Amore di noi stessi, che da noi fa comparir lecito e giusto tutto ciò, che da noi intensamente viene appetito. Esigerebbe la Ragione una gran Fedeltà da chiunque sufficientemente salariato maneggia la Roba altrui. Ma che? Pur troppo la sperienza ha dato occasione a due Proverbi; cioè; *Arca aperta, Giusto vi pecca. E chi maneggia mele si lecca le dita.* In fatti in chi ha cura della Roba altrui, e maneggia le sostanze d' un padrone, d' un pupillo, di una Comunità, non cessa mai l' Amor proprio di sottilizzare, e di trovar ragioni di compensazione, di soverchia fatica, di troppo lieve compensa, d' Incerti dovuti: e si fonda sull' esempio, o sul-

o sulla consuetudine: e interpreta in suo prò la mente dei padroni, anzi ogni loro minima parola: tanto che con tutta pace, e senza figurarsi di offendere punto la Giustizia, costui fa crescere la borsa sua colle sostanze non sue, e si persuade, che non sia ingiusto il profitto. Nè è minore la burla, che fa l'interno Consigliere dell'Amor proprio a chi esercita la Giudicatura nel Mondo. Se questi fosse mai amante de i regali, e volentieri se li vedesse comparire in casa prima di sentenziare; o li sperasse maggiori più dall'una, che dall'altra parte dopo la sentenza: il suo voto per lo più aspettatelo più tosto in favor di chi dona o donerà più dell'altro. Perciocchè l'indifferenza necessaria a ben giudicare non sussisterà nel cuore di lui: e con segreto impulso egli si sentirà portato a maggiormente gustare, e in fine a trovar più forti le ragioni del liberale, che quelle dell'avversario. E quando pur fosse così padron di se stesso questo Giudice vagheggiator de i doni, che nulla badando ad essi, ma alla pura Giustizia, proferisce la sentenza contro al donatore stesso: come scuserà egli se medesimo da una truffa, o da un furto, coll'avere sì graziosamente preso da altrui, ciò, ch'egli dee supporre esibito unicamente per comperare i suoi voti? Però troppo giustamente è vietato dalla Ragione, e dalle Leggi, a i Giudici del popolo l'ammettere regali prima delle sentenze, o le speranze, non che l'esigerne dipoi. In somma tanto sa fare, e sì celatamente opera questo potente Amor della Roba, o sia di noi stessi, che non solo ad illeciti o vili guadagni e contratti guida il volgo Secolaresco, ma da scorto Ladro può giugnere ad appiatarsi anche nel cuor di coloro, che si credono d'essere o dovrebbono essere i migliori degli altri; e travestendosi infin da zelo della Religione, disavvedutamente può condurli a fare, ma sotto titoli speciosi, quel mestiere medemo, ch'eglino cotanto s'odono biasimare in altrui.

Nè di meno anzi peggio, opera l'Appetito del dominare. Oh! se per mala ventura più a i consigli di costui, e degli Adulatori, che a quei della Ragione, bada chi è posto da Dio al governo de'popoli, non può dirsi, che Iliade di mali sovrasti al di dentro, e al di fuori del Regno. Certo che de i Conquistatori giusti ne miriamo anche a i dì nostri; ma in altri tempi non è mancato chi o per diritto o per traverso nulla ha ommesso per islargare i confini del proprio dominio, con figurarsi ancora, che lo stesso sia il divenir Glorioso, che l'essere Conquistatore. Richiedevansi dunque

ragioni o pretesti per invadere, ed occupare l'altrui? Facile era il trovarli in una mente commossa dalle grandi spinte dell' Ambizione; e molto più perchè in casi tali non s' hanno d' ordinario a cercar lungi i soccorsi, che può somministrare l'imbrogliatrice Giurisprudenza di chi egualmente è pronto a sostenere il torto e il diritto. Occorreva il nerbo della guerra, cioè gran copia di danaro? Tosto ancora compariva lecito lo spremere fin l'ultimo sangue dal povero popolo; e spogliare di abitatori il paese proprio, e portare nello stesso tempo un lagrimevol eccidio e la desolazione all'altrui. Ma da i Troni sublimi scendendo al basso stato di tanti e tanti altri; si mirano ancor quì se non sì strepitosi, gli stessi però eccessi e consigli dell'Amor proprio, allorchè si tratta di arricchirsi, d'ingrandirsi, o di soddisfare ad altri simili umani Appetiti. Anche i più ignoranti truovano allora entro di se un gran dottore, che loro suggerisce ragioni di così operare, e insieme di credere Giusto quello, che si scorge essere Utile. Un gagliardo Desiderio non ha sovente occhi, nè orecchi, se non per ascoltare e vedere quel solo, che fa per lui; cieco e sordo al rimanente. Ma questa azione, direte voi, sarà manifestamente contraria alla retta Ragione: non importa, si farà, e senza riconoscerla per tale. Non si ricorre allora, come pur si dovrebbe; anzi non si dà adito a chiunque potesse e volesse scoprire l'inganno, e si piglia in sospetto chi osa di consigliare in contrario. E posciachè allora torna conto il credere solo a se stesso, la passione rappresenta per fievole ogni avviso, e sentimento, che non s' accordi con questo dominante Affetto ed Appetito. Ma spezialmente allora difficile si è il trattenere, che l' Amore di noi stessi non si metta soppiedi la Ragione, quando con esso lui va congiunta la potenza e la Forza. Le fattezze e gli effetti di questa Forza, gioverà assaissimo il ben ravvisarli.

Si dà nel mondo una Forza lodevole, perchè collegata colla Ragione; e questa è anche necessaria al buon governo del medesimo Mondo. Tale è la Forza, che ha ogni giusto Dominante, sì nelle Monarchie, che nelle Repubbliche, e che a lui compete sopra i suoi Sudditi; che ha ogni Padre sopra i suoi Figliuoli, ogni Padrone, Maestro, superiore sopra chiunque è dipendente da lui. Forza per impedire, che non si commettano disordini, per punire chi li commette, per conservare la quiete pubblica o privata, dare il suo ad ognuno, esiggere i tributi convenevoli, l'ubbidienza, e il servigio dovuto secondo la diversa qualità delle persone. Fin quì la Forza è santa, e giusta, siccome tendente al pubblico bene,

e ap-

e approvata dalla Ragione. Senza un tal Sussidio tanto la Repubblica, che le case private, altro non sarebbono, che confusione e discordia, anzi un perpetuo albergo di scelleragini. Ma quì bene spesso non si ferma la Forza. Da che mette in gran volo l'Anima nostra co i desiderj verso di qualche oggetto, e sente in se tanta possanza da superare ogni ostacolo, che per avventura gliene contrastasse il possesso: quanto è mai difficile, che questa sappia ritenere, e distorre se stessa da quel sospirato acquisto! Quella medesima Forza serve pur troppo anch' essa d'impulso a proseguir nel cammino, e aggiugne moto, a moto, anzi bene spesso il precipizio a chi già correva. Perciò ne' sacri Libri della divina Sapienza cotanto è lodato, *Chi può a man salva trasgredire le leggi, e non le trasgredisce: chi può fare del Male senza paura d'esserne gastigato dagli Uomini, e nol fa. Qui potuit transgredi, & non est transgressus, facere mala, & non fecit.*] Il perchè a me sembrano Santi, o almeno veri nobilissimi Eroi passeggianti sulla Terra que' Monarchi, i quali fra l'altre loro Virtù quella ancora posseggono di contenersi dal nuocere agli Stati altrui, benchè mercè della loro potenza potessero farlo, e i pretesti per farlo non manchino giammai a chi vuol muovere guerra. Vero è, che non pochi li miriamo astenersi da sì fatti insulti, perchè li frena l'apprensione di una Forza maggiore, la quale se di presente non v'è, può però farci co i maneggi e colle leghe in favore del meno potente. Contuttociò abbiamo anche de i vivi esempli di una moderazione sì rara, e volesse Dio, che lasciassero dopo di se degli imitatori in ogni paese. Nè minori son dovuti i Panegirici a quegli altri, i quali potrebbono lasciar correre senza briglia la lor Forza sopra de' proprj popoli, cioè sopra le lor sostanze, e sopra la libertà, e i privilegj, de' quali godono le Nazioni Cristiane, non nate Schiave, come certi sventurati popoli dell' Oriente: ma studiosamente si guardano di farlo per principio di vera Virtù. Ben sanno essi, che non troverebbe quì ostacolo la lor potenza, comandando Iddio, che i Sudditi non resistano a i padroni anche discoli, se non solo allorchè si tratasse di disubbidire a lui, che è Re de i Regi: pure fa fronte alla persuasiva de' loro Appetiti la stessa loro Virtù, non permettendo mai, che resti lesa la Ragione e la Giustizia, e massimamente con danno di chi eglino riguardano bensì come gente suddita, ma del pari amano, o debbono amare come altrettanti Figliuoli. Non han bisogno questi gloriosi Principi, che sia ricordato loro ciò, che lasciarono scritto i Vescovi Francesi nel Concilio di Tours dell'Anno 913. dove si leggono

queste parole: (Concil. Turon. III. Cap. XLIX. *Admonendi sunt Domini subditorum, ut circa eos pie & misericorditer agant, nec, eos qualibet injusta occasione condemnent, nec vi opprimant, nec illorum substantiolas injuste tollant, nec ipsa debita, quæ a subditis reddenda sunt, impie ac crudeliter exigantur.*) *S' hanno da ammonir coloro, che comandano a' Sudditi, di trattarli con pietà e Misericordia, senza condennarli per qualunque loro trascorso, e senza opprimerli colla forza, e senza levar loro indebitamente le poche loro sostanze, o senza nè pure esigere con troppa crudeltà quello ancora, che son tenuti i Sudditi a dare.*

Benchè, che dico io de' Principi della Terra. Basta che anche ne' privati si accoppj coll' indomito Appetito la potenza, perchè si possa mirare in picciolo tutto ciò, di che son capaci gli altri in grande. Stendasi un poco, talvolta il guardo sopra l'ampia fiera di questo Mondo, dove la maggior parte degli Uomini si da un sì gran moto, e tratta e conclude tanta copia d'affari, chi per far della Roba, chi per diffenderla; chi per salire o crescere in onori, e nella grazia de' gran Signori, e chi per conservare i decorosi suoi posti e profitti, o per acquistar fama, gloria, riputazione, e chi per mantenersene in possesso; in una parola, per appagare quell' Appetito, che l'Amor proprio più particolarmente rende dominante nel loro cuore. E si osserverà, che dovrebbe ben la Ragione essere la dispensiera, e l'Imperatrice di tutto, ma bene spesso non è che la Forza, la qual muove tutte le ruote, e signoreggia in non poca parte del Mondo. Forza, che viene dalla possanza dell'Armi; Forza, che procede dal buon vento dei Comandi, o dalla maggior copia degli Amici potenti; Forza, che nasce dal Danaro, ben applicato a tempo e luogo, da cui si forma quel solenne incantesimo, che tutto dì possiamo aver sotto gli occhi. E onde mai viene se non di qua, che la Giustizia sì pronta contra de' Poveri, non ha poi mani contra de' Ricchi? e miriamo talora dispensati i posti e i favori, non a chi ha più merito, ma a chi ha più prottetori? e giugnere talvolta infino degli empj, o degli scellerati, non che de gl' inetti, a i primi Ministerj, con risentirne poi immensi danni l'intero popolo suggetto? O pure Forza, che viene dal saper usare la cabala, la ciarlataneria, l'adulazione, la buffoneria, e dal saper formare delle segrete leghe per sostenere se, e i suoi, e per abbattere o screditare chiunque tenta di opporsi, o si teme che possa un giorno opporsi, o pure non ha la fortuna o la voglia di essere del loro partito. Vasto in somma, vastissimo è l'impe-

ro

ro della Forza: e se di più scene non ci fa vedere l'umano Teatro, è perchè manca a non pochi un egual Forza, di modo che chi assumesse di più minutamente descriverne gli effetti, non ne troverebbe sì presto il fine; e facilmente ancora urterebbe in quella Forza medesima, di cui egli prende a parlare, ma che potrebbe insegnare a lui di tacere. Che non è già l'ultima prodezza, anzi è la prima di chi ha potere, il mettere lo sbadaglio a chi saprebbe dire il Vero, e non soffrire qualsisia Verità, che sembri o limitare l'autorità, o contrariare all'utile, o in qualche guisa disturbare il beato corso di tutti i di lui voleri. Oh benedetto Iddio, come siamo mai noi cattivi usufruttuarj de' vostri doni! Da che voi sì liberalmente ci regalate o d'Ingegno, o di Roba, o di gradi sublimi, questa medesima vostra parzialità e munificenza serve a noi, non già per saziare i nostri bassi Appetiti, ma per maggiormente gonfiarli ed irritarli, fino a soperchiare e calpestare palesemente chi non hà ricevuto da voi sì buona misura di grazie terrene, e fino a strappazzare più sonoramente la santa Legge vostra, e a recare nel medesimo tempo un danno eterno a noi stessi.

Ora tuttochè l'Uomo saggio e dabbene osservi il cammino traviato e torto di tanti altri mortali, pure hà coraggiosamente da stabilire in suo cuore di non voler punto uscire dalla strada Regale della Ragione e della Virtù. Ama anche il Saggio con invincibil Amore se stesso; pruova anch'esso l'empito degli Appetiti gagliardi; pruova gli assalti e i tumulti delle passioni. Ma nulla opera di ciò, che questi interni e sregolati Consiglieri gli van suggerendo, se prima non consulta la retta Ragione, e non iscorge approvarsi da lei per Onesto, Giusto, e lodevole ciò, che vien sì forte persuaso dal cuore stranamente commosso. E per maggior sicurezza, quando pur possa, si astiene dall'azione, allorchè bolle qualche indiscreta passione. Ma perciocchè in questo Libro tanto acclamato dalla retta Ragione non tutti in ogni occorrenza sanno legere ed intendere, o per la difficultà od oscurità delle materie, e de i casi, o per l'ignoranza propria: corre ben volontieri questo Ignorante, ma Saggio a consigliarsi con chi egli crede più dotto ed intelligente di se; ed insieme atto a porgere con tutta onoratezza e fedeltà un buon parere. Per altro allorchè si tratta di pascere le nostre risoluzioni ed azioni, non già sul bilancio dell'oro, ma colla stadera grossa: può di leggieri ognuno essere un buon Maestro a se stesso, mercè dell'operare il segreto già accennato, ed usato da prudenti avvocati e giurisconsulti chiamati a patrocinare la causa di taluno. Costoro non si perdono solo in raccogliere e fortificar le ragioni, che assistono

la quel cliente; ma con eguale attenzione scandagliano e pesano quelle ancora dell' avversario; e si figurano d'essere lui stesso, sostenendo in uno stesso tempo due figure contrarie, ma che influiscono tutte e due a far loro intendere, da qual parte sia la ragione, e sia da sperar la vittoria. Nella stessa guisa ancor noi, allorchè siamo per operare o parlare, se ci spoglieremo de' panni nostri, per assumere quei d'altri, non dureremo fatica a ravvisare, che l'Appetito o l'Affetto è dietro talvolta a trarci in azioni per se stesse biasimevoli, e non esenti da colpa. Se riproveremo in altri quella calda parlata; quello sfogo d'ingiurie; quel contratto goloso; quello scavalcare il Prossimo per andargli noi poscia innanzi; quell' ostinazione di non perdonare giammai, e di cercare ogni via per vendicarsi: quel fare la coscienza sì larga sulla roba altrui; quel sempre giudicar' in male delle azioni dubbiose ed anche indifferenti degli altri mortali; quella vile adulazione; e così in tante altre occasioni: come poi non ci accorgeremo essere nera, o viziosa, o difettosa quella medesima operazione, se la faremo ancor noi? Le sacre Carte, che tante belle cose c' insegnano, non ci hanno taciuto questa metamorfosi così utile per iscoprir gl' inganni del nostro Amor proprio. L' ira contro del Figliuolo non permetteva al buon Re Davidde di discernere tutti i mali effetti originati dal suo rigore. Eccoti una Donnicciuola, che con dipignerli sotto altro aspetto la medesima avventura, il fa ravvedere. Peggio ancora si osservò in quel Principe stesso, allorchè non ravvisava gli eccessi, a' quali l'avea tratto la scandalosa sua Concupiscenza. Ma buon per lui, che un Profeta col fingere in altrui quello stesso reato, trasse felicemente il Re a proferire la sentenza contra di se medesimo, e a pentirsi de' falli commessi. Così le sacrosante Parabole del Vangelo, usate dal divino nostro Redentore secondo l'uso de' popoli della Siria, anzi di tutto Oriente, contengono de' mirabili ammaestramenti. E se è lecito dopo que' grandi, e santi esemplari il proporne de i profani e plebei, si può aggiugnere, che a farci conoscere i trasporti e gl'inganni de' nostri Appetiti, e delle passioni nostre, gioverà ancora alle volte il mettersi davanti le Tavolette dell' antichissimo Esopo. Ve n' ha delle vivissime, sotto il velo delle quali troviamo ingegnosamente rappresentati i nostri o buoni o rei Costumi. E noi sappiamo, che uno di sì fatti Apologi fu l' unico salutevol mezzo, per quietare un fiero tumulto della plebe Romana contra de' Nobili; e che utilmente ancora se ne servirono talvolta i Greci. Di gran soccorso ancora riuscirà lo studiare, purchè scelti, gli Apostemmi, o sia le sentenze Morali de' Filosofi e Saggi an-

tichi, in non poche delle quali si contengono utilissimi documenti del ben vivere.

Il più facile nondimeno ed ordinario metodo, per cui possiamo riconoscere le furberie, sutterfugi, e i falsi e nocevoli consigli dell'Amore sregolato di noi stessi, si è quello di ricorrere alle buone Storie tanto sacre, come profane, e alle Vite, giudiciosamente scritte, di chi prima di noi ha fatta la sua comparsa nel Mondo. All'osservare tanti e tanti miseramente cadenti, in questo o quel Vizio, perchè rapiti dalle passioni, e da i dominanti loro Appetiti; forse che troveremo noi stessi dipinti sotto que' medesimi colori, e se ci si presentano come ridicoli, o deformi o detestabili i loro difetti, inganni ed eccessi; potrà darsi, che le medesime macchie, scoperte in esso noi, a noi non compariscano più quai leggiadri ornamenti e giojelli del vivere, del conversare, dell'operar nostro. All'incontro avvenendoci noi nelle azioni virtuose, e luminose di tanti altri, vincitori delle loro passioni, Magnanimi, Pazienti, Continenti, Fedeli nelle loro parole, facili a perdonare, Grati a' loro benefattori, Coraggiosi ne' pericoli, superiori al vile interesse, Giusti ne' loro contratti, in una parola di tanti veri seguaci della retta Ragione, o sia della virtù: e trovando noi stessi cotanto diversi da loro: ci dovrebbe pur correre la vergogna sul volto, e ci avrebbe il cuore da far de' rimproveri pel tempo passato, e stimolarci al meglio in avvenire. E molto più a noi tornerà in profitto il leggere le Vite particolari degli Uomini grandi, o rinomati per le loro prerogative e Virtù, per isceglierе il bello e il meglio delle loro azioni e sentenze; e senza adottar quelle, che per avventura a noi paressero o fantastiche, o difettose, o viziose: il che appunto s' incontra nelle Vite de' Filosofi Gentili. Per altro ancor quelle de' Principi, che per la Sapienza, e per l'altre loro belle doti, più che per l'altezza de' loro troni, e delle loro Guerre e Conquiste, han saputo risplendere sulla terra, possono anche a noi servire di un' utile Scuola per ben operare. Ma incomparabilmente più di ogni altra lezione troveremo atte a renderci Saggi, e ad insegnarci le maniere di ben regolare i nostri Appetiti, e di frenar saviamente le passioni nostre, le vite da Uomini saggi e fedeli scritte di quei grandi e Santi Uomini, che la Religione di Cristo ha prodotto in varj tempi, e che furono eminenti in tutte le Virtù, ma specialmente in quelle della vita Attiva. Altri esemplari senza dubbio son questi, che quei di tutti i Filosofi ed Eroi del Gentilesimo, le Virtù de' quali non isdegnavano punto la compagnia di molti Vizj. Io so, che si

recherebbono a vergogna parecchi d'impiegare il lor tempo in sì fatta lettura, ch'essi credono una caccia riserbata solamente per genti Religiose di professione, e per chi tende a quella perfezione, ch'essi son ben lontani dal desiderare, non che dal conseguire. Ma s'ingannano a partito. Se loro non dà il cuore d'imitare quei Santi Eroi ne' digiuni, ne' cilici, e in tante altre mortificazioni del Corpo, nelle meditazioni, nelle Salmodie, nelle ritiratezze, e in altre simili sante ed austere pratiche della vita Religiosa: perchè almeno non possono apprendere da Cristiano, da Saggio, da Virtuoso? Le Virtù non sono un patrimonio serbato unicamente per chi fugge dal Secolo, o si arruola nella milizia Ecclesiastica. Dovrebbono essere di chiunque è Uomo, di chiunque è Cristiano, di chiunque ancora vive in mezzo al Secolo. Se commendiamo, e siam pronti a prendere per nostri Maestri i Filosofi del paganesimo: quanto più dovremmo portarci alla Scuola de' Filosofi incomparabilmente più saggi di quelli nel Cristianesimo: che tali appunto sono i buoni Servi del Signore!

Ma di questo non più. Nè mi pento di aver detto tanto. Non son pochi coloro, e massimamente i Giovani, che s'attediano a leggere Libri precettivi e istruttivi, perchè inconsideratamente si figurano di sentire un rigido Vecchio, che faccia loro delle Prediche, e vogli far divenire anch'essi vecchi prima del tempo. Miglior fortuna non prometto nè pur io a questa mia Operetta. Ma non suole succedere un tale svantaggio alla Storia, e alle Vite degli Uomini illustri, perciocchè nella varietà degli accidenti anche il cuore di un giovinetto Lettore truova un dilettevol pascolo alla sua saggia curiosità. Egli intanto leggendo sta in iscuola, ma senza avvedersi d'esservi; e può apprendere in pratica ciò, che un Maestro di Teorica, forse con poco suo gusto, vorrebbe insegnargli. E se un Maestro facesse ben riflettere a' suoi Discepoli il bello e il brutto di tanti Ritratti, che la Storia giudiciosamente composta suo somministrare; e se desse loro varj temi su questo, per indagare il loro Giudizio, forse non ne verrebbe ad essi un lieve profitto. E sarebbe quel medesimo, che da un Ajo, accorto e penetrante oltre alla superficie degli oggetti, sogliono ricavare gli allievi alla sua cura commessi. Cioè d'imparar e a conoscere e distinguere tutto ciò, che è lodevole, o pure biasimevole ne' diversi paesi, ne' Costumi, nel Governo, nell'Arti, nel Conversare, e nelle altre varie maniere delle persone, che di mano in mano si vanno presentando davanti a chi gira pel Mondo. Pruova pur troppo sovente l'Uomo, e massimamente chi non ha per anche fatto gran viaggio di vi-

ta,

ta, la disavventura di non ravvisare i proprj difetti, o per ignoranza o per poca avvertenza sua. Perciò possono a noi i Libri divenire Specchi utilissimi delle azioni, e de' costumi altrui, per imparare a conoscere i nostri. Il compimento poi di questa impresa non mai bene si otterrà, se non praticando il Mondo, ed osservando attentamente da sestesso: oppure, se occorre, avendo a' fianchi un buon notomista de' carrateri, delle preregative, o de' brutti difetti, o del ridicoloso altrui. Mirate, che Affettazione nelle parole, ne' gesti, nell' andare, nel vestire ci si fa vedere in quel tale. E ne' ragionamenti di quell'altro, o di quell'altra, che parla tanto della Nobiltà de' suoi maggiori, delle proprie avventure, delle sue ricchezze e bravure, o si paoneggia della sua confidenza con persone grandi, o dell'avvenenza sua, con creder anche interessato tuttto l'altro sesso a favorirlo: non si scorge egli un ritratto vivo della Vanità cioè uno sregolato amor di se stesso? All'incontro che delicatezza nel motteggiare, e dar la burla, si truova in quel tale! che modestia nella gran fortuna! che rispetto anche a gl'inferiori! come prudentemente misura le sue parole, le sue lodi, le sue censure! come saviamente sa talvolta tacere, senza ostinarsi nelle sue opinioni, senza mai prendere sopra gli altri il pulpito, senza farla da Maestro di cattedra, senza voler perdere un Amico per non perdere una bella botta! A queste, e ad infinite altre comparse de' viventi, co' quali si tratta, facendo mente un Giovane, non prosuntuoso, non trovato da cattivi compagni, ma ajutato da buoni, e non invasato già da un'opinione troppo favorevole di se stesto: molto egli per avventura troverà da correggere, molto da riformare e pulire ne' suoi proprj Costumi.

Finalmente non vo' lasciar di dire, che si dovrebbono per tempo far imparare a memoria a' giovanetti certi Proverbj sentenziosi, anche usati dal Popolo, che contengono qualche bell'avvertimento approvato dalla sperienza. Ogni Lingua ogni paese ne ha. Come a' Medici gli Aforismi d'Ippocrate, cotanto, e con tanta ragione celebrati, servono di grande sussidio nella per altro si incerta lor Arte: così i Proverbj (non dico di tutti, dico solo de' morali) possono mirabilmente giovare all'Uomo per ben giudicar delle cose, e per ben regolarsi nelle azioni sue. Una bella scelta d'essi, presa da varie Lingue, sufficientemente spiegata, e messa forte in capo a i giovani, con farne loro la ripetizione, e prescriverne l'uso ne' Componimenti: formerebbe una quintessenza, o sia un facile compendio di ciò, che la Sperienza ha insegnato a i Saggi,

gi. E sopra tutto conviene attenersi alle sugose sentenze; che Dio stesso per nostro bene ci ha dettato ne' suoi celesti Libri, e particolarmente in quelli de' Proverbj, della Sapienza, dell' Ecclesiaste, e dell' Ecclesiastico. Ricca miniera che è quella di documenti utili a chi brama di vivere da Saggio! Gioverà ancora il leggere i Caratteri di Teofrasto colle giunte del Bruyere, ed altri simili Libri; quantunque di tali Opere io non voglia tacere una disgrazia. Qualora le Sentenze o Riflessioni sieno infilzate o ammontate l'una sopra l'altra, senza ordine, e quel che è più senza Commento, gustosa ne può essere la lettura, ma poco ne suol' essere il profitto. *Arena senza calce non fa buon muro.* Tosto entrano per la lor brevità, tosto ancora se ne volano via, ne la Memoria ne forma tesoro; perchè la mente scappando oltre, cioè andando a quella che sopravviene, a niuna o a ben poche lascia tempo per imprimersi nel cervello. In somma saranno bei lampi, ma quai lampi ancora in un punto spariranno. Perciò il vero profitto s' ha da sperare da' Libri metodici, che stendano e inculchino i punti più importanti della Filosofia de' Costumi. E perciocchè il Mondo vuol pur ridere, e sarebbe un Misantroppo, chi non ammettesse pubblici e privati divertimenti, io non ho difficultà di dire, che anche le Commedie potrebbono influire non poco nel medesimo fine. Non già quelle buffonesche Commedie, o Rapsodie mal concertate, che si fanno bene spesso udire ne' Teatri Italiani. Molto men quelle, che sporcate da laidi Equivoci, da osceni Amori, da malizie insegnate, da Vizj trionfanti, in qualche paese hanno un libero, ma illecito passaporto. Parlo delle Commedie Morate, che fanno ridere senza cose brutte; che mettono accortamente in ridicolo i difetti più usuali dell' Uomo; non insegnano Massime viziose, nè sottigliezze per diventar cattivi: e rappresentano bensì i Vizj, ma insieme il gastigo, che non tarda a tener loro dietro. Di queste formate di giudiziosi e verisimili intrecci, con un bel filo, e sparse destramente di utili documenti in commendazione delle Virtù, e in discredito dell' Opere malfatte, è da desiderare ben fornito il nostro Teatro, che ne' tempi addietro non mirò se non copie di Plauto e di Terenzio, e talvolta ancora più licenziose, che quelle. Buon frutto parimente si può aspettare dalle Tragedie, composte da valorosi ingegni: ma forse non tanto, quanto dalle Commedie, le quali (oltre al Ridicolo, che più facilmente che il Serio s' insinua nel cuore dell' Uomo) hanno anche la fortuna di essere più alla portata d'ognuno, perchè intese non solo dalle menti elevate, ma anche dal più basso, e rozzo popolo: il che non suole spesso ottenere la Tragedia.

CA-

CAPO XXIX.

Della Prudenza.

MA sopra tutto l'Uomo per ben regolare l'Amor proprio, e per ben condursi nell'esercizio delle Virtù, senza trascorrere nel difetto, o eccesso vizioso delle medesime, ha bisogno d'una general Virtù, che si appella Prudenza. Intorno a questo nome prudenza, e a' suoi ufizj, e come si distingua dalla Sapienza, e se sia Virtù, o pure solamente direttrice delle Virtù, e se possa appellarsi Virtù Morale, quantunque certo sia Virtù intellettuale, ec. fanno di gran disputa i Filosofi. Ma in fine si può mettere in questione, se tutte queste dispute ad altro servono, che a barattar parole senza frutto veruno di chi viene per imparare non a disputare, ma a vivere. Il punto dunque sta a conoscer bene ciò, che sia prudenza, e molto più ad averla in se stesso, e ad esercitarla alle occasioni, che sono infinite. In poche parole: la prudenza è quella Virtù, che c' insegna ne' casi particolari, e nell' opere, a distinguere ed elegger quello, che è conforme alla Ragione, e può ridondare onestamente in nostro ed altrui bene; e a schivare tutto quello, che è riprovato dalla Ragione, e può tornare in nostro ed altrui pregiudizio e danno; con saper eleggere i mezzi conducenti a questo. Tutte poi l'altre Virtù abbisognano della scorta e guida di questa: altrimenti possono urtar negli estremi, e cessare d'essere Virtù, per cagione o di poca riflessione, o degli sregolati moti ed impulsi dell' amor di noi stessi: di maniera che la prudenza può meritare il glorioso elogio di Regina, Maestra, e Governatrice delle altre Virtù. Ma questa Virtù quanto è bella, quanto è necessaria sopra l' altre all' Uomo, altrettanto (e ben mi duole di doverlo dire) essa è difficile ad attenersi; e per quanto l' Uomo in tutta la vita sua vi metta studio, pure sempre gli resta da imparare, non giugnendo noi quasi mai a possederla con perfezione, e tutto dì essendo noi sottoposti a qualche errore appunto d' Imprudenza, o sia di poca prudenza. Volessero pur quì parlare schietto coloro ancora, che si credono Sapienti o Prudenti di prima sfera, i quali torrebbono a governare non dirò una Città, ma una delle quattro parti del Mondo: mi lusingo ben' io, che non saprebbono darmi in questo una mentita. Grande attenzione, troppa vista bisogna che abbia il prudente, perchè infiniti sono gli oggetti, ch' egli ha da considerare; e quantunque egli si prefigga varie Regole per operare con sa-

za, pure variando ad ogni caso le circostanze, ed entrando non di rado nel maneggio degli affari le altrui Volontà, e diversi accidenti, maraviglia non è, se anche i più savj hanno talvolta da rimproverare a se stessi di non aver ben' aperti gli occhi, in somma d'essere caduti in falli talvolta irremediabili. Anche Aristotele (se pure non fu un altro Filosofo) dicea d'essersi in vita pentito di tre cose, cioè, *di aver confidato a Donna cose da tener segrete. Di aver fatto a cavallo un viaggio, che potea farsi a piedi. E di aver passato un sol giorno senza aver fatto Testamento.* Contuttociò inutile non sarà il toccar quì qualche punto, che possa servire non già a farci Prudenti, ma almeno a renderci in qualche congiuntura meno che sia possibile Imprudenti.

Adunque affinchè s'intenda l'ampiezza del mare, in cui dee navigare il Prudente, si osservi, aver egli bisogno di sapere il Passato, di conoscere il Presente, e di prevedere, per quanto si può, l'Avvenire. Non v'ha dubbio, il passato è un gran Maestro dell'Avvenire. Lo avvertì anche Publio Mimo con dire, che l'un giorno insegna all'altro. *Discipulus est prioris posterior dies*. L'osservare, e l'aver pronti alla mente i casi seguiti, e questi in gran copia, mirabilmente può servire a dirigere l'Intendimento e l'operare degli Uomini in altri, se non i medesimi almeno non molto dissimili cassi. Non è quasi possibile, ch'Uomo per se stesso arrivi a fare acquisto di prudenza, se non ha prima fatto un'attento studio su i Costumi, e su le Inclinazioni ed azioni de gli altri mortali, per regolare le proprie. A ciò possono giovare i Libri; ma chi si fermasse in que' soli, Dio sa che gliene avverrebbe. Non è già cosa forestiera il vedere anche de i Dotti semplici, ed Imprudenti. Il gran Libro del Mondo bene studiato, e in oltre un lungo noviziato fatto in trattare con gli altri Uomini, questi sono i mezzi più ordinarj e spediti di profittare in questa Virtù, per chi ha da stare in esso Mondo; e non già in un Chiostro. Ma ad un tale studio ed esercizio si ricchiede gran tempo. Però non si fa torto a i Fanciulli e giovanetti con dir loro, che meriterebbono forte il titolo d'imprudenti, se mai si figurassero d'essere sì di buon ora Prudenti, e di potersi imbarcare da per se stessi in affari e risoluzioni di qualche conseguenza, con persuadersi di non fallare, e con istimarsi non bisognosi dell'ajuto e della direzione di chi ha più senno di loro. Polledri bizzari e inesperti, se non avran chi li giudi e freni, troppo è facile che nuocano ad altri, e quel che più spesso accade, a se medesimi. La Prudenza dunque di un Giovane consiste nell'apprendere di buon'ora delle rette Massime; nel

riflet-

mettere a quello, che è accaduto ad altri, nel consigliarsi; massimamente qualor si tratta di ben regolare la vita propria, con chi è sincero e capace di dar buon lume; nell'abbracciar volentieri i consigli da chi per savièzza e onoratezza si può credere che non li darà se non utili e buoni. Uno degli ordinarj premurosi desiderj della Gioventù si è quello di vedersi tolti d'attorno Ajo, Maestri, e Direttori, e di uscire di un Collegio, per arrivare al beato giorno di godere della libertà del Mondo, e di operar da se soli. Ma hanno essi forse in addietro, insieme colle Scienze ed arti oneste apprese, fatta competente provvisione anche di prudenza? Sì? è da rallegrarsene con loro, e da sperare, che sapranno ben camminare anche nella larga carriera, in cui si mettono. Ma se mai con seco non portano questa Virtù, non istaran molto a perdersi nell'ozio, nelle bagatelle, e quel che è peggio, ne' pazzi amori, e nelle impudicizie, ne' giuochi divoratori delle sostanze, nelle risse, e in altre voragini, preparate appunto per chi è mancante non meno della vera pietà, che della prudenza de' Saggi.

Nè solamente il gran Libro del Mondo quello è, che co' suoi varj avvenimenti, e col badare attentamente alla savia condotta tenuta da alcuni, o pure agli errori, e disordini commessi da altri, può divenire per chi ha cervello Scuola utile di prudenza: ma è necessaria ancora la propria Sperienza. Pur troppo i più degli Uomini sono così fatti: non mai imparano bene, nè s'imprimono in capo quello che è pernicioso, per guardarsene, se non quando ne han fatta eglino stessi, sventuratamente la pruova. *Non si conosce il bene* (dice uno de' nostri proverbj) *se prima non si pruova il male*. D'ordinario non si apprezza la sanità, se non dopo averla perduta; e per questa ragione per quanto si dica ad un Fanciullo, che gli verrà del male,, maneggiando Archibugi e pistole, egli non desisterà. Verificato il pronostico, allora sì che la lezione non gli uscirà più di mente. Così tant' altri udiranno, ma senza farne caso, quanto facile sia il guadagnarsi una doglia di costa, allorchè il Corpo riscaldato dal fuoco, o dal moto, e non assai custodito con panni, resta esposto all'aria fresca, o al freddo. Allora sì lo crederanno, che ne avran fatta la dolorosa pruova, se pure la passeranno netta con ricoverare la Sanità. Nella stessa guisa finchè quel Giovanetto non ha a sue spese provato, quanto costi il parlare di certi fatti altrui senza ritegno e riguardo alcuno, e massimamente prorompendo in censure, o motti pungenti, ed irrisioni, dove intervengono persone non confiden-

fidenti, perſone che anche ſenza malizia da un luogo ad altro facilmente rapportano, e ſpeſſo con delle groſſe frange, tutto quanto hanno udito da altri: coſtui non imparerà davvero, qual circoſpezione e prudenza occorra nelle Converſazioni in favellando e giudicando delle altrui Azioni. *Uno ſproposito commeſſo ne riſparmia cento*. Si avrà altresì un bel dire a quell' altro Giovane, uſcito di freſco delle Scuole, turgido del ſuo ſapere, che il contraddire agli altri nelle Converſazioni con aria Magiſtrale, con ira, con voce alta e ſprezzante, è un' andare cercando il glorioſo titolo di pedante, e nello ſteſſo tempo un far ſapere a chi nol ſapeva, che ſi è pieno di ſe ſteſſo, e che con tanto ſtudio non s' è punto ſtudiata la Civiltà. Quando anche nelle diſpute s' abbia ragione, la retta Ragione inſegna, che va eſpoſto con calma e modeſtia il ſentimento ſuo, e impugnato con garbo e grazia l'altrui. Queſta delicata maniera di combattere ſuole tirarſi dietro la benevolenza, ſe non dell' averſario, almeno degli aſcoltanti. E troppa opinione in vero ha di ſe ſteſſo, chi s'adira, perch' altri ſia d' opinione diverſa della ſua. Ma forſe a queſto Spirito di contraddizione non gioveran tanto le prediche, quanto l' accorgerſi egli in fine d' eſſerſi un dì ſtoltamente infocato per ſoſtenere un' aſſerzione falſa, o un' Opinione ridicola, o pure che s'è comperato un faſtidioſo impegno con un par ſuo, o l'odio di molti, e che alcuni fuggono la converſazione troppo diſguſtoſa di lui. Allora può darſi, che il borioſo contraddittore impari a far guerra da uomo civile, cioè una particella di quella prudenza, che nel converſare è neceſſaria a tutti, ed è vergogna, ſe ne patiſce inopia chi crede di ſaper più degli altri. Potrebbonſi infiniti caſi accennare, e ſpecialmente far conoſcere il gran vantaggio della ſcuola de i Diſinganni, i quali non s' imparano d'ordinario ne' Libri, ſolamente s' apprendono a proprie ſpeſe. Ma queſto baſti per ora, perchè aſſai già ſi è detto per intendere, che di molte ſcappellate di ſperienza ci vogliono per giugnere a formare l' Uomo degno del raro elogio di prudente.

Poſcia ſi ricerca la conoſcenza del preſente: mare vaſtiſſimo, e di cui o non ſi vede il fine, o ſi truova ſolo da pochi. Quando l' Uomo, animale ſociabile, non voglia ritirarſi in un Romitaggio, egli ha da converſare e trattare a poco a poco con una gran torma di perſone, tutte di differente umore e cervello. Se non s' è ben' avvertita dianzi la delicatezza e impazienza degli uni, la doppiezza e furberia degli altri, l'inſtabilità di queſto, la vanità, l' ipocondria, la geloſia di quello, e così tutte l' altre o buone o ree qualità delle teſte umane:

mane: facile è che si urti, che si resti ingannato; in somma che vadano male gli affari. Imperocchè ad operare prudentemente bisogna eleggere ed usare i mezzi opportuni, e questi non si conosceranno, se prima non si conoscono le circostanze delle cose, e il Naturale, il Costume, e la passione almeno dominante delle persone. Con una sola chiave non si sogliono già aprir tutte le case e porte del suo vicinato. Perciò il prudente acutamente scandaglia i cuori altrui, per sapere come governarsi in trattando con loro; e avanti di ben conoscerli, va guardingo, e con destrezza, solamente usando que' preliminari, che possono conciliare la benevolenza, e non punto dispiacere; e guardandosi di non essere deluso, incantato, sedotto dalle altrui belle parole, esibizioni, speranze, e promesse. Che s' egli è da tanto di sapere scoprire le seconde intenzioni, le malizie, le menzogne, e l' altre furberie e magagne, delle quali abbonda il Mondo cattivo; e s' egli sa schermirsi d' essere burlato e deluso da chichesia: la prudenza di lui diventa Accortezza, Virtù troppo necessaria per chi conversa nel Mondo, e specialmente per chi ha negozj e interessi da trattare con altri. Nulladimeno affinchè questa sia Virtù vera, e non ombra di Virtù, convien tenersi lungi da gli estremi. Certo non è da lodare, nè da desiderare una certa Semplicità e goffaggine di chi crede tutto, e crede a tutti, e spezialmente si lascia tosto menar via da i franchi ciarlatori, da i gran promettitori, parendogli di far torto a tanti e tanti, se non si fida di loro. Ma nè pure è mai da comportare, non che da commendare il soverchio maliziare d' alcuni altri, fieri Fiscali di tutte le parole ed azioni altrui, trovando eglino sempre in esse alla loro gran mente dell' artificio, e delle azioni viziose, e temendo inganni dapertutto, col giugnere in fine a non saper più di chi fidarsi, e quasi nè pur di se stessi, solamente perchè qualche fiata si son troppo fidati. Di quella smoderata Semplicità, e di questa esorbitante Malizia gioverà il fare una bella unione: che così potrà risultarne quella mediocrità, onde è formata la vera Virtù. Che per altro una delle principali attenzioni dell' Uomo Prudente è quella di non ingannarsi, per quanto sia possibile, nè di lasciarsi ingannare da gli altri, e molto più poi di non ingannare altrui. Ce ne avvisò ancora il divino Maestro nostro con dire, che ci vuole *Semplici al pari delle Colombe, e Prudenti ed Accorti come le Serpi*. Semplici per non usar doppiezze, cabale, e bugie con altri; ma insieme Accorti per non venire scherniti, giuntati, e traditi da quelle degli altri. Le Donne principalmente, nelle quali troppo di rado si truova il pregio dell' Accortezza, dovrebbo-

al prossimo suo. Però il Saggio, il prudente non mai perde di vista la bella Virtù della Sincerità, sapendo che questa, sebbene non darà nel genio a qualche villano esattore, suol nondimeno regolarmente piacere a qualunque non indiscreta persona. E tanto più, s'egli sa condire il suo No con sì affettuose parole, e con sì bel garbo, che anche nella stessa negativa gli resta obbligato, che indarno s'è presentato a lui per ottenere un Sì. Per altro la Sincerità, che pure s'alza al nobil grado delle Virtù, se non ha per condottiera la Prudenza dapertutto, può nuocere a noi, nuocere anche a gli altri. Adunque andare guardingo. Non dobbiamo parlare contro la Verità, ma tutte le Verità non siam tenuti a dirle; e secondo le circostanze è Virtù il saperle tacere. Per conto poi de' Furbi e doppj di cuore, dediti ad infinocchiare altrui, e mercatanti di Bugie; se mai si figurassero d'essere eglino più Prudenti ed Accorti che gli altri, fallerebbono pure all'ingrosso. L'accortezza dee consistere nel sapersi guardare dalla malizia altrui, e non già in sapere ingannare altrui. Anche la Lepre si crede d aver buone gambe; ma migliori le ha il Can, che la chiappa. Così dico io: per Astuto che l'Uomo sia, egli non può lungamente stare, che non sia colto in fallo; e scoperta la Volpe, e accortasi la gente delle sue furberie, niuno più se ne fida, e chiunque può, fugge i Furbi. E costoro crederan se stessi Prudenti?

In terzo luogo cura dell'Uomo Prudente si è di prevedere, per quanto egli può, l'Avvenire. Non dico di quello, la cui conoscenza è caccia bandita solo di chi fece e governa con infinita Provvidenza il tutto, e di cui vanamente si lusingano gli Astrologhi, e i fabbricatori di Almanacchi, di potere scoprire gli arcani. Dico di quell'Avvenire, che l'Uomo Savio e giudicioso può con fondamento conjetturare che succederà, ben riflettendo a gli esempli passati, e all'ordinario operar degli uomini; e sottilmente considerando tutte le circostanze presenti, e quali sieno i costumi, le incli nazioni, le passioni, la testa di coloro, con cui ha da parlare, e da trattar negozj. Non basta mirare se sarà ben fatta, o se piace l'Azione presente. Bisogna in oltre considerarne le conseguenze, che o infallibilmente, o troppo verisimilmente sogliono prodursi, poste le tali premesse. Bilanciato tutto questo, si determina il prudente per operare, o non operare, con dire fra se stesso: s'io adoprerò queste parole, queste ragioni, questi mezzi, ne accaderà questo, ne avverrà quest'altro. E così egli passa a prevenire per quanto si può i mali, o i disordini, e le difficultà che possono occorrere, e successivamente a preparar quegli ordigni, che

secondo il suo giudizio a lui parranno più proprj per ottenere il fine. Non v'ha dubbio ; la Prudenza in questo è un'Arte solamente conjetturale, troppo essendo gli accidenti della vita, varie le voglie, cupi i pensieri de' mortali. Si può pertanto fallare, e falla anche talvolta il prudente ne' suoi giudizj: ma non lascia egli per questo di godere tre vantaggi sopra de gl'Imprudenti. Il primo è, che quantunque egli non colpisca alle volte ne' suoi maneggi, contratti, ed interessi, per lo più nondimeno colpisce; e ciò in vigore de' mezzi avvedutamente da lui scelti ed usati: laddove l'Imprudente di rado imbrocca, e questo anche per accidente. Il secondo è, che il prudente ben conoscendo l'incertezza degli umani avvenimenti, non fa mai conto, che un effetto contingente, cioè che può accadere, e può non accadere, abbia indubitatamente a venire, quale egli lo desidera: ma mettendo il freno alle sue speranze, sta disposto a qualunque tanto favorevole, quanto contraria avventura: e però a nulla accade, che non sia stato anche preveduto, e senza aver provveduto, se mai contro la verisimiglianza non riuscisse l'impresa. Gl'Imprudenti a qualsisia bella apparenza di un affare ben incamminato, strabiliano per l'allegrezza, e sel tengono per già fatto: ma il Saggio, a cui sono assai note le strane vicende del Mondo, non si lusinga mai di dire a se stesso, o ad altri, che il giorno sarà tutto bello, perchè non ne può prevedere sicuramente la sera. Il terzo vantaggio, che ha sopra gl' Imprudenti il prudente, si è, che quand'anche contra l'opinione sua non succeda ciò, ch'egli ha intrapreso, nulla per lo più ha da rimproverare a se stesso; perciocchè qual colpa ha egli, se avendo dal canto suo messo in opera quanto si conveniva per fare riuscire l'intento, qualche accidente sopravvenuto, o altro irreparabil ostacolo ha rotto le misure tutte? E quì si vuol rammentare una assai triviale ingiustizia, che ha voga nel Mondo, cioè del misurare dal solo evento o felice, o infelice il merito o demerito di chi maneggia affari. Regola anche avvertita da gli antichi con dire: *Extrema semper de antefactis judicant*. Regola giusta in molti casi, ma ingiustissima in tant'altri; e Regola, secondo la quale non vorrebbe certo essere mai giudicato, chi se ne serve sì facilmente a giudicare degli altri. Prendono costoro la Fortuna per prudenza, cioè una cieca per chi vuol essere ben occhiuta: il che è un manifesto abbaglio. E se bene è da desiderare, che chi è prudente, sia del pari Fortunato; pure indubitata cosa è, che il Fortunato senza prudenza, se oggi per un affare terminato a seconda de' suoi voti ride, in troppe

altre congiunture piagnerà, perch' egli opera per azzardo: laddove il prudente opera con ragione, cioè con fondamento, che se oggi non gli riesce un maneggio, altri a lui appoggiati avran felice riuscita. La nostra Vanità ci porta ancora a fare i saccenti sulle avventure già passate de gli altri, e ci gonfiamo con dire: Così andava fatto. Io l'avrei condotta così. Eh che dopo il fatto anche l'Asinello sa far da Maestro. In quella improvvisata, in quelle Circostanze, in quell' imbroglio, senza poterne prevedere il fine, se queste cime d'uomini si fossero trovate, fors' anche avrebbono fatto di peggio.

Non si può finalmente abbastanza spiegare l'importanza e il pregio della prudenza, o quanto sia da stimare quaggiù chi ne è provveduto. Ma convien osservare, che questa sì insigne Virtù, siccome è chiaro, che può mancare dalla parte del difetto, avendo noi fra' piedi tutto dì chi è poco prudente, così anche dalla parte dell'eccesso può divenire manchevole. Sembrerà un paradosso il dire, che l'Uomo possa essere troppo prudente, e pure la sperienza cel mostra. Dansi in fatti persone di gran mente e senno, le quali, perchè alla meditazion loro si presenta in ogni ardua benchè giusta impresa, e talvolta anche nelle minime, la sterminata schiera di tutti i possibili, che possono frastornare l'intento, o produrre sconcerti, o trar loro addosso l'odio d'uno, il dispiacere d'un altro; si fermano tosto, e non osano entrarvi; o pure entrati che siano, perdono tosto il cuore, e si ritirano. Fa loro paura l'apprensione di qualche sinistro evento, o di una brutta negativa, di un'aspra risposta, di contraere troppe obbligazioni, o troppo impegno, con altre riflessioni pesate tutte col bilancio dell'oro, di modo che vorrebbono far molto: ma cauti, timidi, sospettosi, nulla fanno in fine, nè per se, nè per altri. Lor pare in tal guisa d'essere prudentissimi, ma senza accorgersi, che un prudente buono da nulla è nulla fra i prudenti; e che la troppa prudenza genera l'Irresoluzione. Male anch' esso pregiudiziale a noi e al Pubblico in chi vi è posto al governo. Pertanto la vera prudenza, purchè preventivamente conosca, che la cosa proposta da fare è giusta, decente, e che v'ha convenevol fondamento di sperarne anche buona riuscita, con coraggio l'intraprende; e senza lasciarsi sgomentare nè per ostacoli che truovi, nè per accidenti, che sopravvengono, non posa, finchè non ne ha veduto il fine. E' celebre il consiglio d'un antico Filosofo: *Maturamente pensa a metterti in una impresa; ma entrato che vi sii, opera con costanza e franchezza. Aggredere tarde agendo, sed aggressus age constanter*. Nè si dee temere di tutto. Far

che Vizio od eccesso: mancherà loro la prudenza per ritirarsene; o forse per coprire quello sproposito ne commetteran de' più grandi. In fine li troverà il gastigo, e se non altro, quello di restare svergognati, e di guadagnarsi il discredito, quando appunto era il tempo di cominciar a formare quel patrimonio di Riputazione, che dovrebbe accompagnar tutta la vita. Il perchè, oltre a quanto si è detto di sopra, accolgono in bene questi pochi altri avvertimenti che aggiungo. Per me, allorchè veggo un Giovane prudente, Savio, e timorato di Dio, che ha abborrimento all' Ozio, ma vie più ad ogni azione viziosa; che sa accoppiare coll' Allegria la Modestia: che senza lasciarsi inviluppare da bassi Amori, opera nondimeno, e parla in guisa, che si fa amare da tutti: mi sembra di vedere una delle belle gioje delle Repubbliche: perchè un Giovane tale dee appunto dirsi nel suo genere una cosa preziosa, e merita più elogi, che cento Vecchj possessori di queste Virtù. Ma per giugnere a questo pregio, si richiede una buona Volontà, e richiedesi non già un elevato ed acuto Ingegno, ma si bene una Mente alquanto chiara e posata, che sappia riflettere su quello, che può giovare o nuocere, piacere o dispiacere. Le teste calde, gl' Ingegni fervidi, sottili, poetici, pochi pochissimi sono, che oggi un pugno, domani una bastonata non dieno alla povera Prudenza. Le teste leggiere poi, vanarelle, instabili, apprensive, fantastiche, prive di riflessione, non solo non sanno mai trovarla, ma quasi se ne fan vedere come giurati nemici. E per conto di queste ultime persone il peggio è, che indarno si cercherà bottega, dove si vende la lor guarigione. Per chi poi è proveduto di focoso Ingegno, certamente lo studio, l' applicazione, l' imparare a far forza a se stesso per contenersi, può mirabilmente giovare, affinchè acquistino una buona dosa di prudenza, se non in tutte le loro azioni e ragionamenti, almeno in gran parte.

Nè basta la Mente naturalmente posata, o tale fatta divenir con lo studio. Ricercasi inoltre quella tanto necessaria Mortificazione, di cui favelleremo fra poco. Se la Prudenza ha da signoreggiar nell' Uomo, bisogna che i Desiderj sieno tenuti in briglia, che le passioni sieno schiave; altrimenti se una, e tanto più se più d' una di queste dominerà nell' Uomo, la sentenza è data: egli commetterà Azioni sconce, caderà nel Ridicolo, non potrà impedire, che non gli sia assegnata la sua stanza nello Spedale degl' Imprudenti. Proprio delle passioni è l' offuscare l' intendimento, l' impedire la riflessione, il suggerire, e far' abbracciare risoluzioni contrarie alla

Ragione, al Decoro, e alla Legge santa, che si professa; in una parola opposte alla prudenza, di cui più che d' altro dovrebbe esser vago chiunque non ha scarsezza di cervello. Tutte le gagliarde passioni in effetto han questo di brutto, che fanno comparir grandi le cose picciole, e picciole le grandi. L'Anima con questi occhiali travede; e se la prudenza col far ben riflettere all'interna disposizione sua non dissipa queste nebbie, aspettatevi pur dei grossi falli nel giudicare ed operare. Chiedete un poco, chi sia quel Nobile, che strappazza sì sovente i suoi famigli; che dà nelle smanie per ogni picciola contraddizione de' suoi pari, o di chi parla con lui, che litiga sì facilmente colla Moglie per altro savia: vi sarà risposto ch' egli è una persona dominata dalla passione dell'Iracondia, ad accendere il nitro della cui Collera ogni picciola scintilla è bastante. Ma forse un altro v' aggiunerà, non essere una sola quella passione, e che v' ha anche la troppa Stima di se medesimo, cioè la passione della Superbia, che gli soffia in cuore, e dà moto a que' trasporti di bile. Avrebbe poscia un bel che fare, chi pigliasse a notare e scrivere tutte le ridicole e fanciullesche, o pure spropositate azioni di chi si lascia prendere gagliardamente dalla passione Amatoria dell'un sesso all'altro, ovvero dal timore, dalla Gelosia, dall' Odio, e successivamente da altri simili turbolenti Affetti. Purchè questi sieno vigorosi, congiunta con esso loro ha d' andare l' imprudenza, e con alcuni eziandio l' Iniquità. Però o precauzione, ci vuole, perchè non vengano questi sediziosi imbrogliatori a far da padroni in casa nostra, o pure risolutezza per iscacciarli. Diceva Aristotile, che una delle sue principali cure e brame era quella d' insegnare il Silenzio a i Giovani. E l' aveva egli imparato da Pittagora, nella cui Scuola i discepoli venivano condennati per cinque anni a non aprir bocca. Ma se la Natura ha data la Lingua anche a i Giovanetti per parlare, come mai volerneli per sì lungo tempo privi? Oh non vuol già dir questo, che non possano anche i Garzoni co' pari loro barattar parole intorno a i piccioli loro affari e studj. Vuol dire, che dove ragionino persone gravi, dove sieno dotti, dove si parli di cose serie, la più bella eloquenza d' un Giovane sarà per lo più quella del saper tacere, e saper ascoltare. Due orecchi, e una sola Lingua ci ha dato Iddio: segno che più si dee ascoltare, che parlare. Non fu mai un carattere di persona prudente, quello de i gran parlatori, di qualunque età ch' egli si sieno. Ce ne avvisò anche la divina Scrittura. Per conto specialmente de' Giovanetti basterà in mille occasioni che solamente parlino, per guadagnarsi

il

il titolo d'Imprudenti, di sciocchereIli. Come voler eglino entrare in mazzo, e fare i saccenti in materie, dove per anche non arriva l'Intendimento loro, e si esige sperienza, e riflessione? Facile troppo è, che le loro interrogazioni, e i loro giudizj (sieno lodi o censure) producano noja, o riso, perchè scipitezze, o propositi. Imparar dunque prima a tacere e poscia a parlare. S'hanno essi da ricordare, che *Assai sa, chi non sa, se sa tacere.* E per loro specialmente fu detto: *Bocca chiusa non prende Mosche.* Anche per chi è veterano nel Mondo riesce difficile il colpir sempre *tempus loquendi, & tempus tacendi*, cioè, saper quello che va parlato, o va taciuto in tante diverse occorrenze e circonstanze del nostro conversare. Intanto, finchè si formi e si assodi il Giudizio, avrà tutta l'aria di prudente quel Giovane, che alle conversazioni altro bene spesso non porterà che gli orecchi. Più senno ancora per tempo in lui si osserverà, se saprà scegliere od amerà quelle conversazioni, dalle quali è bandita la bagattella, e dove ha luogo l'Ingegno, e la savièzza: e si ride sì occorrendo, ma si può anche ridendo imparare. Scuola di prudenza, Scuola di quel Mondo, in cui essi hanno da vivere, potrà divenire. A per loro il praticare chi è già prudente e ne sa più di loro.

Finalmente tornando colà, onde mi partii, si ha da inculcare continuamente a i giovani il tenere davanti a gli occhi, se bramano di riuscire prudenti e Saggi, il Fine delle loro Azioni, e quello che ragionevolmente ne potrà accadere di bene o di male. L'Avvenire sopra tutto è quello, a cui si ha certamente da riflettere, per ben regolare il presente. Non si può ripetere abbastanza: l'Uomo ordinariamente falla, pecca, e si conduce al pentimento, ed anche alle miserie o in questa, o nell'altra vita; perchè solo bada al presente. Non sapendo, e non volendo egli stendere il guardo all'Avvenire, cioè riflettere, se ciò, che gli pare buono, dolce, utile possa tornargli in danno, dispiacere, e vergogna ne' tempi che verranno: va soddisfacendo a i suoi capricci e voleri; abbraccia ogni piacere alla cieca; fa vendette, guadagni illeciti; parla degli alti e de i bassi senza verun rispetto; mette in ridicolo le azioni e le parole d'ognuno, e così discorrendo. Il Saggio all'incontro adopera la bilancia in tutto. S'io fo questo, che ne avverrà dipoi, o fra un mese, o fra un'anno, o fra due? che succederà dopo morte? Miriamo povera gente, ignoranti, e vili, che quantunque nulla abbiano studiato, nè siano gran teste: pure sanno adoperar queste bilance, e si conducono

CAPO XXX.

Del buon regolamento del desiderio de i Beni.

L'Amare e desiderare il Bene siccome abbiam detto, è una legge impressa da Dio nella Natura nostra; anzi quantunque io vada quì sovente rappresentando come cose diverse l'Amore di noi stessi, la brama della Felicità, e il desiderio de' Beni; tuttavia allo strignere de i conti possiam dire, che una sola cosa in sostanza significhiamo con tre diversi Nomi. Sembra dunque a tutta prima, che qualunque cosa, che a noi si presenti col nome e carattere di Bene, si possa da noi eleggere a man salva, in esecuzione di ciò, che la Natura stessa c'insegna. E pure non è così. Quì pertanto convien riflettere, aver i Saggi con tutta ragione distinti i Beni in tre classi, cioè in Beni Onesti, Utili, e Dilettevoli; o vogliam dire in tre qualità l'una dall'altra diverse, che possono concorrere in tutto quanto porta il nome di Bene. Certo è, darsi moltissime Azioni, a cadauna delle quali competono tutti e tre i suddeti titoli, come l'Amare e Lodar Dio, che è azione sommamente Onesta, Buona, e Giusta di sua natura; troppo convenendo all'Uomo questo tributo de' nostri cuori verso chi è l'Autore d'ogni nostro Bene. Similmente è Utile a cagione degli altri Beni, che quì, e incomparabilmente più nell'altra vita si sperano, e si riceveranno da quel benefico Monarca, che può e vuol premiare da par suo chiunque l'ama. Finalmente merita il titolo di Dilettevole, perchè l'Amare per se stesso è Affetto recante Diletto, e massimamente se rivolto verso un'oggetto, di cui il più bello ed amabile non può immaginarsi, non che trovarsi. All'incontro può essere un'Azione Utile senza essere Onesta, o Dilettevole, ovvero può essere Dilettevole senza essere Utile od Onesta; e così discorrendo. Nè occorre ch'io ne rapporti gli esempli, perchè facile è a cadauno il trovarli. Ora per Bene onesto avvertimmo intendersi da noi quello, che per quanto si può tende all'imitazione di Dio, ed è conforme all'Ordine voluto da esso Dio per la Felicità universale degli Uomini. Per Beni Utili significhiamo ciò che è mezzo o strumento a farci conseguir qualche Piacere, o Gioja, o a liberarci di qualche Dolore e Male. Tali sono i Beni stabili, il Danaro, i gradi onorevoli, l'aver Figliuoli, Servi, ec. Bene finalmente Dilettevole appelliam quello, che attualmente produce in noi qualche grado di piacere, Gaudio, e Contentezza; come fa per-

lo più il mangiare, il bere, l'imparar belle notizie, ec. Oltre a ciò si dee por mente, che fra i Beni onesti alcuni portano con sè tal bellezza e raccomandazione, che posseduti procacciano lode all'Uomo, e gli fanno sperarne gran premio da Dio. E questi consistono ne gli atti delle Virtù a noi prescritte da esso Dio, e insegnate in buona parte dalla Filosofia, di cui ora trattiamo. Dansi poi altri Beni Onesti, che non son figliuoli proprj della Virtù; ma sì bene della Natura umana; e tali che non oppongono alle Leggi divine, ed umane; ed ancor questi, quand' anche non meritano lode o premio, certo sen vanno esenti dal biasimo, e consistono in quelle, che si chiamano azioni indiferenti della vita nostra: come il dormire, il cantare, lo studiare, il lavorare, il passeggio, ec.

Andando noi ora alla scelta de i Beni, oh quì sì che il Saggio dee sollecitamente aprir gli occhi per non ingannarsi. E pur troppo li miriam frequenti in altrui, e li troveremo fors'anche in noi stessi, questi inganni procedenti dall' ignoranza, o dalla trascuraggine nostra. Cioè, non può negarsi, che in tutto ciò, che da noi si desidera e si opera, noi unicamente cerchiamo qualche grande o picciolo ritaglio di felicità, che questa è la primaria ruota motrice delle umane Volontà; e ciò, che sento io, lo sente il resto degli Uomini, sieno dotti, o sieno idioti. Ma insieme è verissimo, che a riserva del Bene Onesto consistente nella Virtù, e negli atti virtuosi, e ancora di molte Azioni buone indifferenti, gli altri Beni, o Utili o Dilettevoli, possono oltre al privarci della buona armonia con Dio, divenir mali nostri terreni, a cagione delle lor conseguenze. Ed è parimente certo, che noi sovente, perchè non facciamo un'esatto bilancio d'essi Beni, e ci lasciam consigliare e trasportare dalle ardenti passioni, perdiamo la Felicità, o cadiamo nell'Infelicità, che è appunto un viaggio tutto opposto alle nostre quotidiane brame. Riduco io a poche classi cotali inganni, quantunque molte se ne potrebbono addurre. Il primo è di coloro, che fan più conto di un piacere presente nuovo, benchè picciolo, che d'altri maggiori, da loro o desiderati, od anche posseduti. Ecco uno de' più familiari nostri abbagli. Basta che ci cada in acconcio di cogliere qualche anche menomo bene profittevole o dilettevole, che sia presente, e che senza gran fatica si possa ottenere: che noi vi corriamo, senza far riflessione, se con ciò si venga a perdere un Bene di gran lunga più desiderabile e massiccio, di cui siamo in possesso, o che bramiam d'ottenere. La presenza di quell' oggetto, e la felicità di godere, congiunta coll' Inquietudine, che in noi vien commossa dall'appetito e dalla passione,

ne, qual or si voglia astenere da quel godimento, fanno tal' empito nel nostro interno, specialmente nella nostra Fantasia, che ci risolviamo senz'altro ad operare, e a soddisfarci. Non mancherà bene spesso la Ragione, o sia la Mente di gridare: questa risoluzione la pagherai ben cara, perchè volendo ora questo sì tenue Ben dilettevole, ne vai a perdere un grande, che già possiedi, o pure che è lontano sì, ma certo merita più dell' altro d'essere bramato, e con tutte le forze ricercato. Non importa quel Bene maggiore o non si pensa, o pure vien' esso impicciolito dalla passione; ovvero si dubita, se sia tale, quale ci vien proposto; o in fine si figura l'Uomo di potere trovar via, dopo aver goduto il picciolo Bene, di conservare o di conseguire anche a suo tempo il più rilevante e grande. Il buon Nome o di persona Prudente e Saggia, o di Cavalier d'Onore, o di fedel Mercatante, o d' Uomo di delicata coscienza, o di Religioso osservante, ec., certo che è un Bene fra i terreni di somma importanza. Chi nol desidera, ha scarsezza di giudizio: e di tutto è poi privo, chi nol cura, e lo disprezza. Ma quante volte, per non perdere un leggiero guadagno o piacere presente, per soddisfare anche ad un capriccio ridicolo, o per non saper dire di nò ai suoi attuali Appetiti, si giuoca tutto il capitale della Riputazione, che costa tanto ad acquistarlo, e sì poco a perderlo!

Il secondo Inganno è posto nell' innamorarsi così perdutamente di un Bene Dilettevole, o Utile presente, e in volerne godere, che non si rifletta alle sue conseguenze, cioè a i Dolori, che ne possono avvenire. Ciò avvien tutto dì a coloro, che ne cadono in mano della Giustizia degli Uomini per gli loro delitti. Allorchè costoro erano per far sua la Roba altrui senza far fatica o spesa, o pure per isfogare la lor libidine in amorazzi, e fors' anche con ingiuria altrui, od erano per capitare al dolce invito delle taverne, o d'altri dispendiosi solazzi, se avessero seriamente, come ragion voleva, stesa imprima un' occhiata a i brutti frutti, che da quel Bene Utile o Dilettevole cioè da quel Guadagno o piacere poteano nascere: forse ora non bestemmierebbono essi i rigori d' essa Giustizia, o la lor povertà. Nè s' ingannano certo i Crapuloni, i gran Bevitori, e gli accecati dalla Lussuria in credere di provar qualche piacere presente, allorchè appagano le loro voglie; ma s' ingannano forte a non volerne considerare i perniciosi non solo possibili, ma quasi inevitabili effetti. Verran poscia i Mali e i Dolori, che son preparati a questi cacciatori di piaceri bestiali; e verranno non già passaggieri, ma stabili; verrà la Povertà, le Malattie, le prigionie, il concorso

o Dolore. Mirate la Gelosia, una delle più torbide e nojose passioni, a cui sia l'Uomo suggetto. Non è già, che il Geloso anch' egli non cerchi secondo il corso delle umane Volontà un Bene in tutti i suoi dolorosi moti. L' oggetto, per cui è Geloso, è l'oggetto da lui amato, cioè un Bene, ch'egli desidera di conservare a se stesso, e va temendo che gli sia involato da altri. Ne' Maritati v' entra ancora il punto d' Onore. Dirò di più; nè pure sarà talvolta biasimevole, anzi diverrà Virtù Civile, una qualche dosa discreta di, questa passione ne' saggi Maritati; non già per dubitare della fedeltà altrui, ma per prevenire ogni pericolo di mai dubitare. Se a questa savia Vigilanza, che non reca affanno, che non turba lo spirito, indirizzata unicamente al bene, e alla difesa di chi forse per cagion di sua debolezza potesse averne bisogno, non si vorrà dare il nome di gelosia, poco a me importa. Quel che pur troppo è vero, qui per lo più non si ferma questa maligna passione, ma occupa talmente la Fantasia, che diventa un sordo e insoffribil flagello a chiunque le dà ricetto. Nè s' accorge il Geloso, che con tanti dubbj, sospetti, ed ombre, che gli tengono il cuore nelle spine, e gli fanno fare talvolta delle cose da pazzo, egli va cercando sempre un segreto, il quale se per disavventura si scoprisce, rovinerebbe affatto la Felicità di un sì sconsigliato cacciatore. Ed è questa una passione sorda, il cui tarlo può giugnere a sconcertar tutta la Ragione, ed anche il cervello. Guai per chi ne è preso forte: non bastano le più vive e tenere proteste di fedeltà per disingannarlo, o quetarlo: sempre si teme, che sieno frodi. Un' occhiata, un gesto, una parola è sufficiente a dar la tortura. Se la persona amata gli comparisce di buon' umore, conchiude questo Aguzzino di se stesso, ch' ella pensa ad altri che a lui. Se è malinconica, s' immagina d' esserne egli solo la cagione. Ma di tutto questo il frutto in fine qual' è? Che il Geloso nulla più cercando, che d'essere amato da quella persona, per cui tanto teme, fa disavvedutamente quanto sa e può per non esserne amato, anzi per esserne fieramente odiato. Ciò, che ho detto della Gelosia, proporzionatamente dee applicarsi alla passione dell' Invidia. Senza frutto alcuno può anch' essa solamente servire a lacerar il cuore di chi le dà ricetto, e può anche talvolta divenir consigliera d' Azioni torte e nere? Che s' abbia indignazione contra de i Cattivi ed Indegni, allorchè le prosperità piovono loro in seno, e veggonsi esaltati sopra i Buoni e i Degni: giusta può essere e lodevol questa passione. Se poi cotale Indignazio-

ne

ne posſa chiamarſi un' Invidia depurata dal ſuo veleno; nol cercherò io. Similmente che s' abbia Emulazione, cioè un movimento per raggiugnere i Beni, che ſi mirano in altrui, e per arricchire ſe ſteſso, ſenza bramare di ſpogliarne il proſſimo: ancora queſta potrà eſsere paſſione oneſta, e ragionevole, purchè l' Emulazione conſiſta nel Bene oneſto; e non già in Azioni cattive, nè in oggetti condannati dalla retta Ragione. Æ ſe ancora queſta virtuoſa Emulazione poſsa appellarſi la ſteſsa paſſione dell' Invidia moderata dalla Ragione, non ardirò io di dirlo, perciocchè noi tanto dell' Indignazione, quanto dell' Emulazione abbiamo Idee diverſe da quella dell' Invidia, paſſione ſolamente maligna, perchè ſempre nimica dell' altrui Felicità, o per dir meglio della Carità Civile. Certo che il dolerſi, perchè altri ſia Felice, quaſichè egli rubi a noi qualche coſa del noſtro: non è ſe non viltà d'animo, e malignità di cuore. E che prò ne vien per queſto all' Invidioſo! Solamente ſcuopre egli una gran voglia d' eſſere Infelice, mentre non contento de' Biſogni e Mali proprj, ſi va cruciando ancora per gli Beni altrui. E intanto chi è felice s' ode cantare il Proverbio: *Meglio è l' eſſere invidiato, che compatito.* Averebbe poi un bel che fare, chi voleſſe metterſi a regiſtrar tanti altri caſi, ne' quali non facciamo di mani e di piedi per conquiſtare un' immaginario Bene, che alle pruove poi ſi truova un vero Male. Ma il maggiore di tutti gl' inganni dee poi dirſi quello di un Criſtiano, il quale tanto ſmania e fatica, e batte ancora le vie dell' iniquità, per procurare a ſe ſteſſo ſulla Terra una breve, e per lo più ſognata Felicità, ſenza curar punto la ſomma ed eterna, che noi aſpettiamo dopo morte, anzi con tirarſi addoſſo l' eterna miſeria dell' altra vita. Se noi ſiam perſuaſi, per quanto la divina infallibil Religione noſtra c' inſegna, aver Dio preparato le premj infiniti, e pene infinite, per dare più forza alle ſante Leggi, da lui propoſte all' Uomo viatore ſulla Terra: di tale importanza è queſto affare, che eleggendo noi la vita ſregolata e cattiva, le cui conſeguenze poſſono eſſere l' eterna Miſeria, e anteponendola alla vita buona, a cui terrà dietro un' eccellente e perpetua Felicità nel beatiſſimo Regno di Dio; biſogna confeſſare, che o noi ſiam pazzi, o non crediam daddovero ciò che pure profeſſiamo di credere. Il ſolo pericolo di poter perdere quell' immenſo Bene, e di poter precipitare in quell' immenſo Male, baſtar dovrebbe a metterci, o a tenerci ſaldi nel buon cammino. E certo può dirſi uno de' più viſibili ſregolamenti della Mente, in cui poſſano cader gli Uomini, il non conoſcere alla prima occhiata, qual

partito

partito si debba prendere, da che ognun sospira d'essere Felice, e non Infelice. Può darsi, e per lo più si dà, che i Buoni godano anche in questa vita uno stato invidiabile, perchè d'ordinario migliore ancor quì suol'essere la sorte di chi giustamente vive: ma certo non mancherà loro una incomparabile e perenne ricompensa nel paese de i più. Dio non può mentire. All'incontro chi batte le vie dell'iniquità, di rado è che goda quaggiù pace e contento; e se può giugnere ancora a provar dopo questo breve soggiorno gli orribili gastighi, e mali immensi, dovuti e preparati a chi conculca le Leggi di Dio e della Ragione: come mai preferire una vita cattiva, accompagnata dal rischio di una sì terribil pensione, alla Vita Buona, congiunta colla dolce espettazione di una Felicità eterna?

E in questi e in altri mille inganni cadono i malaccorti mortali, per non volere studiare le vie della Sapienza, e per lasciarsi trasportare a chiusi occhi dal Costume, dall'Esempio dalle passioni, da i falsi loro Giudizj. Una dunque delle nostre più favorite ed importanti applicazioni dee esser il bene regolar quì il nostro Amor proprio, e il non lasciargli eleggere sì ciecamente qualunque Bene, che a lui venga proposto, se prima non esamina con sincera attenzione le qualità e le conseguenze di questi Beni. Così fanno i saggi Mercatanti nella scelta e nel traffico delle loro merci: molto più dee darsi in ciò, che riguarda la vera e la falsa nostra Felicità. Bisogna pertanto fissarsi in capo alcune Massime buone, concertare secondo quelle le nostre elezioni ed azioni. Primieramente certo è, che tutti i piaceri, che possono indebolire, oscurare, od abbattere l'uso della nostra Ragione, non son veri piaceri, nè Beni. Sono Mali mascherati di Bene. Secondariamente, tutti i piaceri e beni, i quali tendono a sminuire o togliere la Sanità del Corpo, non son veri piaceri, ma son da dire Mali, perchè cagioni di parecchi pentimenti e Dolori. Terzo, tutti i piaceri e Beni, che ci possono far vedere la Grazia di chi ci ha da fare eternamente Felici, non son veri piaceri, nè beni; ma bensì veri verissimi Mali. Finalmente sia Utile, sia Dilettevole quant'esser si voglia un'Azione, non può mai questa essere un vero bene dell'Uomo, quando non sia anche Onesta, cioè non abbia quell'interno valore, che la faccia a noi conoscere approvata, o almeno non disapprovata da Dio, e dal consentimento de i Saggi. Se questo le manca, o presto o tardi potrà venirne del Male; e l'amaro di questo non sarà mai compensato dal poco dolce, che dianzi si provò. Noi certo non possiam

elezione. Però gli occhi sì al presente, ma insieme anzi più all'Avvenire. Ogni qual volta l'Utile o il Diletto presente può ragionevolmente prevedersi, che tornerà in Danno e Dolore, siccome suol'avvenire in chi opera consigliato dalla sola passione, da i soli Sensi, e dalla Fantasia, e non già dalla Ragione: chi mai, se non un forsennato, eleggerà un Bene, di cui in breve s'abbia a pentire? Ma gl'Innamorati (bisogna pur dirlo) son ciechi, e nol conoscono. Può essere che così ancora s'abbattano in Bene; ma colla stessa facilità può anche darsi, che urtino in Male. O di molto è indebolito, o affatto è tolto dalla dominante passione il loro Giudizio. Prima dunque di dar luogo alla passione, si vuol seriamente e lungamente pensare il merito, i costumi, e i genj delle persone. Ciò fatto, se torna il conto, potrà essere commendabile, o almen degno di scusa il riscaldarsi, sempre nondimeno con sentimenti leciti, ed onesti, verso d'un'oggetto, che prudentemente si crede, che possa contribuire a formare od accrescere la propria Felicità.

Bisogna in fine tirar bene i conti a guisa de' saggi Mercatanti, considerando l'utilità e il bene presente, non meno che l'avvenire, per eleggere ciò, che può tornare in maggior vantaggio. Chi è scarso di cervello, pensa solo al dì d'oggi, e purchè non gli scappi un guadagno o piacere presente, niun pensiero si mette d'altri di lunga mano maggiori, che gliene potrebbono col tempo venire, a ch'egli va a perdere. All'incontro il Saggio rifiuta ogni presente lucro, e diletto, ove questo gl'impedisca l'acquisto probabile, non che certo, di maggior fortuna. Però dice egli: *Ben perduto è un' hamo, per pigliare un Salmone. Il Buono è buono: ma il Meglio ha d'aver la vittoria*. Il che dico sul supposto che questo Meglio si possa ottenere. Perciocchè convien guardarsi dal folle consiglio d'alcuni, i quali trascurano il Buono, allorchè non possono raggiugnere il Meglio: nel qual caso si verifica un'altro proverbio: cioè: *Il Meglio talvolta è un gran nimico del bene*. Occorrono per lo più, è vero, fatiche e stenti per l'acquisto de i Beni Onesti, massimamente de i più rilevanti della vita temporale. Ma non vien'egli ben pagato dipoi il sudore dalla giocondità e ricompensa di piaceri maggiori, perchè puri e stabili, che produce poscia un grande è vero Bene acquistato? E questo poi quanto più è da dire per chi fatica a fine di conseguire la Felicità eterna? Però l'Apostolo proponeva a i Cristiani l'esempio de gli Atleti e Lottatori, che si guardavano studiosamente da parecchi piaceri, per desio e speranza di conseguire una Corona di corruttibili foglie, tanto

pareva loro saporito quell' Onore: or quanto più debbono fare i seguaci di Cristo, per arrivare ad una Corona, e ad un Regno beatissimo, che non avrà mai fine?

CAPO XXXI.

Del buon regolamento dell' Abborrimento a i Mali, e della Fortezza.

SIa pur Saggio a tutta pruova e Prudente l' Uomo, studj pure con quanta cura può mai di quietare i suoi Desiderj, di arrivare a quanto mai si può di *Tranquillità d' Animo*, e di Felicità quaggiù; e sia liberale di comodi e beni terreni verso di lui la divina beneficenza: contuttociò non sarà egli mai quaggiù pienamente Felice. Ho detto poco. Anzi s'ha egli da aspettare di tanto in tanto de' travagli, de' dispiaceri, de' pericoli, de gli affanni. Questi regali ha in pronto per ognun de' mortali questa, che pure è, o pare sì bella stanza, dove abitiamo, e a questo calice ha da bere, chiunque molto vive. Si faccia un po' avanti, chi da questa legge sia finora vivuto esente: ch'io il mostrerò per una rara meraviglia a tutti. E sia benedetto il Sapientissimo Fabbricatore del Tutto, il quale affinchè non c' innamorassimo troppo di questo esilio, ma sospirassimo la vera Patria nostra, nel cui seno, e non altrove, ha da essere la vera Felicità nostra, ha mischiato co i Beni terreni anche i mali, capaci di tenerci svegliati, e di condurci, colle brusche ancora, a cercare ed amar lui, che è il sommo de' Beni. A quanti guai e dolori sia sottoposto il corpo nostro, niuno è che nol sappia, o per la sperienza propria, o per gli esempli altrui. Sterminata poi può dirsi la copia de gli altri, che possono senza toccar il Corpo, affliggere l' Animo. Sembrerà bene talora, che sia ristretto l' amaro tutto delle Tribulazioni in chi è straziato dalla povertà, dalle malattie, dalle prigionie, calunnie, persecuzioni, e da simili altri sonori malanni; e che intanto sguazzino gli altri, a' quali nulla manca, perchè abbondano di Sanità, di Onori, e di Roba. Tutto falso. Anche in questa schiera, che a prima vista pare la favorita dalla Fortuna, cercate attentamente, e troverete, che sa entrare il tarlo de i disgusti e delle afflizioni; o perchè la stessa molta Roba non va mai disgiunta da gravi e gravissime cure; o perchè qualche discordia dimestica, qualche parente pazzo, o figliuolo torbido, una gelosia, una lite, o altro molesto accidente, la mette tutta sossopra. Quel che è più strano,

no, alla maggior parte di quella, che credereste sì fortunata gente, sì lontana dalle scosse de gli affanni, perchè pia e divota, o perchè ritirata anche fuori del Mondo in un Chiostro, non ci vuole per lo più molto assenzio per amareggiarla, e per empierle il cuore d'estrema malinconia. Basta un fuscellino di una risposta alquanto incivile, di un lieve torto, o sgarbo, di una correzione un po' calda, di una diceria, d'una disattenzione altrui, di un picciolo fallo commesso da se, per eccitare in essa non minore tempesta o d'ira, o di umor nero di quello, che si provino gli altri, battuti dalla mala sorte co' più strepitosi flagelli. In somma noi chiamiamo il Mondo valle di lagrime: presto o tardi abbiamo tutti da provarlo e confessarlo per tale.

Ora il Saggio ha bisogno quì d'antidoto e di rimedj; e però in due guise si porta contra qualsivoglia assalto d'umane sciagure. Cioè, o bravamente le affronta per allontanarle s'è mai possibile; ovvero non potendo schivarle, coraggiosamente le sopporta, di modo che l'Animo suo, tuttochè al pari di tant'altri ne senta le spine, pure non si sa avvilire, non si abbatte, non fa come le Anime basse che non hanno se non lamenti, lagrime e singhiozzi da opporre a i Mali; ma con occhio intrepido mirandoli, s'indura in certa guisa contra di quelli, e allora ancora serba il tenore della sua tranquillità, dignità, e grandezza. Chiamasi da i Filosofi Fortezza questa Virtù, Virtù principalissima, e troppo necessaria a chiunque ha da soggiornare nella patria de i guai; e quelle, che noi appelliamo Pazienza, e Costanza, altro non sono, che diverse maniere d'operare della stessa Fortezza, la quale scaccia il Timore, e Pusillanimità, allorchè vengono i Pericoli, e si ha da far fronte a i Mali per evitarli venendo, e inspira Coraggio e Intrepidezza, allorchè si tratta di sofferirgli venuti. E perciocchè il più terribile de i Mali quaggiù è la Morte: perciò non mai sì gloriosamente risplende questa virtù, che nell'incontrare i pericoli d'essa, o nel sopportare il colpo finale di lei medesima, quando la necessità lo richiede. Che magnifici elogi abbia dato l'antichità, e tuttavia si dieno a chi nel Valore o sia nella Fortezza Militare si va segnalando in guerra, purchè non Temerario, purchè non Brutale, purchè anche Giusto in essa; non occorre ch'io lo dimostri. La difesa della Patria, e del Principe, è cosa troppo importante e chiaramente onesta. L'esporsi per essa a i cimenti e alle ferite, ed occorrendo impiegare anche la vita può per consegnenza divenire un'atto di generosa Virtù. E certo è interesse del Pubblico il coronare almeno di lodi (giacchè più non sono

in uso le corone degli antichi) coloro, che più valorosamente resistono a i pubblici ingiusti nemici, o vanno, se così ragion vuole, in campo: o in una breccia ad assalirli. Altro non vo' io aggiungnere su questo; considerando che potrei abbattermi in varie difficultà intorno alle Guerre de' tempi andati, e presenti: e potrebbono saltar fuori diverse condizioni, senza le quali non è promessa una vera Gloria alle persone seguaci della Milizia. Penso ancora, che non mi torna il conto a voler entrare in guerra co i Guerrieri, nè amo molto di avere per nemico, chi più che la penna, suole menar le mani.

Un'altra specie sì di Eroica fortezza è quella di que' santi e prodi Cristiani, che in varj tempi, ma principalmente ne' primi tre Secoli della Chiesa, con intrepidezza mirabile fra gli eculei, e fra tanti altri tormenti, e sotto le scuri lasciarono la vita; più tosto che lasciare la Fede immacolata di Cristo. Oh questa sì che fu piena Virtù, e degna di que' continuati onori e Panegirici, che a que' beati Campioni va ogni anno pagando la Chiesa santa! Sostenere crudelissimi strazj e poi morte, con tanto coraggio, e per una cagione sì giusta, e senza ira o spirito di vendetta: ecco l'idea del più generoso, ed invitto Animo, che mai si possa immaginare. E chi anche oggidì sofferisce di simili tempeste, e desse francamente la vita per non commettere Azione riprovata dalla retta Ragione, e dalla Santissima Legge nostra (chi ne dubita?) verrebbe riguardato qual l'Eroe di sublime Fortezza in Terra, e molto più col beatissimo Regno di Dio. Ma noi non siam degni della bella sorte de' primi: della seconda troppo son rari i casi. Però meglio sia discendere senza più dimora a quella spezie di Fortezza, che abbiam detto chiamarsi pazienza, giacchè le occasioni di esercitarla sono sì pronte, e niun v'ha, che possa vantarsi di non averne bisogno. S'io volessi quì stendere il catalogo delle tante doglie e malattie, che possono mettere alla tortura il Corpo nostro; se annoverare tante altre cagioni, onde può venire aspramente inquietato, afflitto, e lacerato l'Animo nostro; empierei presto di noja tutto me stesso, e chi legge. Ora a questi mali indiscreti, che senza creanza si cacciano, or l'uno, or l'altro, in casa d'ognuno, e talora non sanno più trovare la porta per uscirne, l'accoglienza, che noi tutti facciamo, è troppo nota. O avviliti alla lor comparsa perdiamo ogni allegria, e infin la parola, e per così dire ci cade il cuore per terra. O pure prorompiamo in empiti furiosi d'ira; ovvero sciolta la lingua alle querele, a i lamenti, e gli occhi al pianto, vogliamo informar chichesia de' patimenti nostri; e disavvedutamente gl'informiamo della

gran

gran ripugnanza, che abbiamo a que' Mali, o del grave torto, che a noi fan gli Uomini o la Natura.

Di questi tre stati di persone colte dalle tribulazioni, il peggiore, e più pericoloso si è il primo. Avverrà, che taluno cadendo da alto in basso stato, o dalla grazia del Principe, per cui dianzi era cotanto rispettato, regalato, e fors' anche temuto da tutti; o pure coperto d' ignominia e d' infamia, o cacciato in rigida prigione, si abbandoni in preda al dolore, e mutolo divenuto non badi a ragione, non ascolti conforto. Fisicamente, può costargli la vita un tale abbandonamento di se stesso per la depressione, che allora succede degli Spiriti Animali, e per la forza, che la Fantasia ha sopra le funzioni vitali. Per lo contrario (bisogna ben badarci) suscitandosi l' Ira ne' più molesti infortunj, si tengono allora in moto e vigore gli Spiriti, nè v' ha pericolo, che a cagione di quella disavventura l' Uomo chiuda con una tutte le scene del vivere suo. Ma chieggo io: e con lasciarsi abbattere dal Cordoglio, e con dar nelle smanie, e col non rifinire di lagnarsi, metteremo noi forse in fuga i nostri Mali, o ne sminuiremo punto l' ingratissimo peso? Non certo. A che dunque serve tanto martirizzarsi senza profitto veruno? Però il Saggio in sì brutti frangenti chiede soccorso alla Filosofia; ma spezialmente a quella, che professano i veri Cristiani. E la Ragione tosto grida, essere gran male il non sapere sopportar i Mali; e che qualora si può con servare la Vita, dono tanto prezioso a noi dato da Dio, la somma delle pazzie sarebbe il voler per troppo affanno, e con lasciarsi opprimere dal cordoglio, perdere questo massimo Bene, solo perchè s' è perduto qualche minor Bene, e massimamente se di fortuna. Essendo la Vita in salvo, il meglio è in salvo. Stilpone, uno degli antichi Filosofi, cacciato dalla Patria, perduta la Moglie, i Figliuoli, e spogliato d'ogni avere, intrepido se n' andava, e dicea: *Tutti i miei beni io li porto meco*. Meritamente Seneca il loda. Può, non v' ha dubbio, il pesantissimo e recente colpo di qualche fierissima avversità talmente sbalordire l' animo anche de' più assennati, che allora venga a tedio il vivere, di modo che parrebbe un regalo la Morte in quel punto. Ora per rimettere in sesto, per quanto sia possibile, l' animo, allora sì perturbato, conviene por mente a due rimedj, che possono tornare in gran giovamento. Il primo è di divertire, se mai si può, in altra parte il pensiero. Molti in vece di riflettere tanto alla disavventura incorsa penano, che poteva e potrebbe tuttavia accadere di peggio, e si van consolando col manco male. V' è andata parte della Roba, poteva andar tutta. In quella caduta è toccato solo ad un

bracio di romperſi: intanto il capo e il reſto è in ſalvo. Bella conſolazione! dirà taluno ſoghignando. Ma non dirà così, chi ha ſenno. Sempre fu, e ſempre ſarà Prudenza il rimirar le coſe umane, che d'ordinario hanno due faccie, da quella, che può rallegrarci o conſolarci. Chi non volge gli occhi ſe non all'altra, ſolamente atta a produrre, o a mantener vivo, o ad aumentare in eſſo noi il Dolore; ſe nol fà, ha una gran voglia d'eſſer Infelice, ſenza avvederſene fa guerra a ſe ſteſſo. Accadendo poi la morte de' ſuoi cari; o pure lo ſpoglio di un pingue e decoroſo ſtato, per un fallimento, per una lite, ad una numeroſa Famiglia: ovvero mettendo una Calunnia tutto a ſacco il credito di una perſona onorata; s'imprime profondamente nella Fantaſia l'Immagine orrida di quella peripezia: e quaſi che quel Fantaſma riempia tutta l'Anima, allora è come forzata a rimirare eſſo ſolo, che pure le cagiona tanti tormini, e va accreſcendo piaghe ſopra piaghe. A chi dunque rieſce o col mutar luogho, o col fare un viaggio, o colla converſazione d'ingegnoſi Amici, o in altra guiſa, di condurre altrove il penſiero, diſtaccandolo da quel sì ſpiacente oggetto, verrà anche fatto di deludere e ſpuntare le pungenti ſpine onde è lacerato.

Secondariamente, allora più che mai è il tempo di badare agli effetti della noſtra Fantaſia, e di guarir le Opinioni. Perciocchè oltre a i mali veri Fiſici, e reali, ve n'ha degli altri, che ſono dipendenti dall' Opinione, ed eſagerati o di troppo ingranditi dall' Immaginazione noſtra. Oggi per eſempio non ſa trovar poſa un afflito per la perdita ingiuſtamente patita di una Dignita decoroſa, o di un poſto lucroſo, o per una iniquiſſima prepotenza, o ſuperchieria, o per la morte inferita dalla Giuſtizia ad un ſuo Figliuolo. Onde è mai, che paſſati pochi meſi, o ſe volete, qualche anno ancora, quella diſavventura, che non laſcia già d'eſſere la ſteſſa, laſcia nondimeno d'eſſere tormentoſa; e quel tale, dianzi sì inconſolabile, ora gode un invidiabil ſereno? Non per altro, ſe non perchè nel progreſſo del tempo quel sì vivace nero Fantaſma ſmonta di forze, e ſopraggiungendone de' nuovi, ceſſa a poco a poco di preſentarſi davanti all' Anima. Andando innanzi, ſi dà udienza pian piano alla Ragione, e ſi viene perciò a conoſcere, che non meritava quella ſciagura tanti pianti, urli, e crepacuori; e che tutto quel sì ſtrepitoſo Malore era una macchina fabbricata principalmente nell' Immaginazione. Allora ſi vede chiaro, che ſenza ſplendore di Dignità, ſenza comandare a ſervi e Gaſtaldi, ſenza aver gravide di contanti le caſſe o lauta la menſa, può l'Uomo nè più nè meno vivere lieto e contento di ſe medeſimo. Alla

Natu-

Natura non si richiede già molto pel vitto e vestito. E ridono ancora, e si rallegrano i Poveri, e mangiano sovente il poco lor cibo, condito dall' appetito, con più piacere, che non fanno i Ricchi satolli le tante loro manipolate e saporose vivande. Oltre di che un basso stato va esente da un infinità di Cure, che accompagnano le alte Dignità, e le molte Ricchezze. E quanti Saggi miriamo noi tutto dì, che dato un calcio alle lor nobili ed agiate Case, e conculcando gli Onori tutti, eleggono con grandezza d' Animo, ed hanno per deliziosa quella Povertà, che pure a tant' altri fa paura e ribrezzo? In tal maniera guarita l' Opinione, abbattuto quel sì deforme Fantasma, quasi più non si riguarda per disgrazia quella, che poc' anzi sembrava intollerabil disgrazia. Ma se la Ragione collegata col Tempo è da tanto di calmar gli animi, e di buttare per terra quei Tragici patiboli, che l' Immaginativa specialmente aveva formato: come mai non potrà la stessa Ragione, senza aspettare l' ajuto del tempo, recare a tali afflitti la medicina medesima? Lo potrà senza fallo. Ma è necessario, cessati i primi moti del Dolore, compatibili in cadauno, che l' Anima risolutamente, pacatamente, e con farsi coraggio, ascolti, o cerchi le ragioni di consolarsi. Non mancano queste in casi tali: basta volerle ricercare e pesare. Necessario è, che riconosciuto), trattarsi allora di un Male, che in tanto fa sì gran ribellione nell' interno, in quanto che fugge ogni medicamento, cioè i conforti e le ragioni suddette; l'Anima comandi una tregua al dolore, per far bene i conti, se torni in prò alcuno quel tanto rammaricarsi. Nè sol questo può far l' Anima in ciò, che nasce per lo più dall' Immaginazione nostra; ma può anche intimare al suo cuore una tale intrepidezza, e non curanza, con dire imperiosamente: Non voglio ora dolermi. Così han fatto tanti altri, che avevano senno: perchè non posso ora, e non debbo farlo anch' io? Se è in mano nostra il comandare la fermezza al cuore per lasciarsi strappare un dente guasto, o tagliare una mano, o un piede, qualora lo richiegga il bisogno: quanto più varrà un tal comando, ove solamente si tratta di far tacere la nostra apprensione? *Cuor forte rompe cattiva sorte*. Il peggio delle disgrazie si è, il perdere nelle disgrazie la voce della nostra Ragione, e gli spiriti del nostro cuore, de' quali più allora abbiam bisogno, e il perderli per viltà o disattenzione nostra. Altre ragioni poi hanno da venire in soccorso in altri casi. Cacciato che sia taluno in esilio, privo della sua cara Patria, de gli Amici, de' comodi suoi domestici: gli parrà, forse una vasta montagna, che se gli rovesci sul capo. Ah poco spirito; inganna-

trice Opinione! E egli finito il Mondo per questo? può essere ogni paese patria nostra: *A l' Uomo virtuoso ogni paese è patria*: e in quella dove nasciamo non abbiamo certo a far le radici. A molti ancora ancor a lo stesso esilio è stato principio di maggior fortuna. Adunque portar seco il coraggio, e l'Animo grande; figurarsi; che in quel tempo sia desolata la sua contrada dalle guerre, dalla pestilenza, da i tremuoti; e ringraziar Dio, che lasciandoci in libertà ci abbia lasciato un altro ricovero sulla terra per abitarvi. La privazione poi della Libertà medesima, cadendo l'Uomo nella prigionia, o nella schiavitù de' Barbari, benchè sia Male di somma importanza, e di gravissima miseria: pure non abbatte mai talmente il Saggio, che l'induca ad odiare la vita, o a cedere alle batterie della malinconia e della disperazione. Certo non è allora libero il Corpo suo, ma non si toglie già la Libertà all'Animo suo. Però riducendo alla memoria esempli simili di maggiori di se, e talvolta innocenti; e che quello è il tempo più opportuno di esercitar la Fortezza, e di adorare il volere sovrano, e non mai ingiusto, di chi regola le sorti de' mortali; si anima a tollerare, e sa nascere in suo cuore, e tien salda la Speranza di uscire o presto o tardi da quello stato infelice. Che se la Morte ci ruba i Parenti e gli Amici, o spoglia una ricca Famiglia dell'unico suo ben allevato e grazioso Erede, eccoti agli spasimi. Ma non abbiam noi da tener loro dietro in breve? Nacquero essi con questa pensione; e da questa nè pur noi esenti saremo. Nulla sicuramente giova loro il nostro dolerci, anzi essendo eglino approdati, siccome è da sperare, dopo tante tempeste in buon porto, a che lagnarci della loro felicità? E mancheranno forse Eredi, se mancò quello, su cui si fondano tante speranze? Allorchè poi sarà l'Uomo passato al Mondo di là, crediam poi, che gl'importerà molto, che sia terminata la Famiglia sua nel Mondo di qua, e che si goda più tosto questi che quegli i suoi ancorchè vasti beni, Regni, ed Imperj? Ognun sa, qual risposta ci vada. Pero a che permettere, che il cuore per questo pensier gli si spezzi? Quì il Saggio si sente tutto tranquillo, e se pure ha voglia di avere un Figliuolo per Erede, giacchè la Natura gliel niega, sel può egli formare coll'Adozione, come facevano gli antichi Romani, e accertare anche nella scelta sua. E non ci vuol molto ad intendere, quanto vana sia l'Immaginazione di que' Genitori, che si credono di sopravivere ne' loro Figliuoli. Adunque ben attendere a ravvisar ciò, che è Opinione ed Immaginazione, per prevenirne o correggerne i perniciosi effetti. E in fatti

il

il Saggio non fa come gl' igoranti, a' quali è sempre in bocca: io non credeva: io non sapeva; ma si avvezza a pensare a i Mali avvenire coll' andar contemplando i miserabili esempli altrui, o riflettendo a tanti sconcerti, a' quali è sottoposta ogni Repubblica, e ciascun particolare, e che lui pure minacciano non meno che gli altri. Nulla perciò a lui giugne nuovo: a tutto egli è preparato. Gran vantaggio è quello di chi prevede i colpi e gli assalti, e si premunisce come può il meglio.

Restano i Mali reali, non dipendenti dall' opinione nostra. Tali possiamo appellare i Dolori corporei, e la Morte in fine d' esso corpo. Può ben quanto vuole comandare l' Anima, che non si sentano i fieri insulti della gotta, della pietra, della febbre, e di tanti altri malanni: se ne riderà quel Dolore, e converrà sentire i morsi crudeli, volere o non volere. Ma giacchè non si può ottener pace da questo Carnefice: la Prudenza esige, che almeno per quanto si può, si mitighi col pensiero il Dolore: e la Virtù può comandare, che si tolleri con valorosa costanza, o con umile Pazienza. Lo so io bene: a una gran pruova è messa l' Anima, allorchè il corpo si truova posto nel crocciuolo delle calamità e de i tormenti. Confesso ancor io con Publio Mimo, che *si pena ad accordare insieme il Dolore e la Sapienza: Difficile est Dolori convenire cum Sapientia*. Tuttavia il Saggio dee andar dicendo a se stesso: se questo Dolore è intollerabile, sarà breve e la sbrigheremo presto. Ma se è tollerabile, perchè non ho io da far Coraggio? Il Gemere, ed anche lo strillare, può essere allora lecito. Ma il dar nelle escandescenze atto è solo a maggiormente irritar il Dolore. Ora quì facevano una volta gran parata di grandiose parole, e di magnifici consigli gli Stoici, per addestrar gli animi alla tolleranza de i Dolori, e della Morte stessa. Quanto a me tengo, che il miglior conforto s' abbia a prendere, e il vero solievo da sperare dalla unica scuola di Cristo crocifisso, e da gl' insegnamenti ed esempli suoi, ed anche de' suoi Martiri, e de' suoi Santi, che possono essere di mirabil energia nel cuor d' un Cristiano, tanto quì, come in ogni altra sciagura, testè accennata. Da che noi non sappiamo disingannarci di questo Mondo, per rivolgerci daddovero all' ultimo nostro fine Iddio; e da che nulla sa umiliare la Superbia nostra, buon per noi, se il nostro celeste Padre ci manda i disinganni, e si prende la cura di farci conoscere cosa sia questo Corpo, che sì perdutamente amiamo, e a cui procuriamo tante delizie: cosa questo basso soggiorno, dietro al quale spendiamo

tut-

tutti i desiderj ed affetti nostri, senza innalzar giammai i pensieri al Cielo patria nostra, e su quale aerea base in fine stia appoggiata l'Alterigia e l'Orgoglio nostro, e ogni fabbrica di tante Speranze terrene. Non abbiam finora studiata, non che appresa, la vera Filosofia: sia benedetto il Signore, che ce l'insegna. Però considerando, che la sferza, chi ci percuote, viene da chi ci ama, per farci di cattivi buoni, e di buoni migliori: tosto intendiamo, che allora specialmente siamo citati a riconoscere ed adorare la mano, chi pare aspra, ma in fatti è pietosa, di chi ci regge: e ch'egli sta a vedere, se siam pronti ad uniformare la nostra alla sua volontà. Quando ciò sia, ecco la pazienza, ecco la Fortezza, impossessarsi pienamente de' Buoni. E tanto più mirando quel divino Duce, che ci è andato avanti ed ha spianata co' suoi patimenti la strada a i nostri: Se tanti Pagani col solo ajuto della loro assai mancante Filosofia diedero tanti esempj d' Intrepidezza e Costanza nei mali: quanto più può e dee aspettarsi di Virtù da chi è bene imbevuto della celeste Filosofia de' Cristiani? La speranza delle cose eterne è l'unico vero ristoro delle Azioni umane, e dee anche esserne il fine. Che se pure seguita ed inferocisce il dolore, portisi un'occhiata fissa all'immenso premio, che principalmente è destinato per chiunque di buon cuore porterà con Cristo, e per amor di Cristo la Croce: e ne verrà un lenitivo mirabile a i nostri affanni e tormenti, e con petto forte s' incontrerà la morte istessa. Per conto poi di questa Morte, mi sento ora un rimprovero per averla chiamata con sì universale sentenza un male tutto reale, e in cui non abbia parte l'opinione. Ella non è tale in fatti, se non la precedono Dolori, osservando noi la maggior parte de gli Uomini passare con tranquillità quel gran golfo, e senza nè pure avvedersene. Quel tanto esagerare alcuni, e il tanto figurarsi da altrui come una penosa e insoffribil battaglia la separazione dell' Amima dal Corpo, e il tempo allora più periglioso per le Tentazioni, divenir troppo terribile il Fantasma della Morte naturale. Alle pruove non è così. Per l'ordinario s'esce dal Mondo senza sentirlo, come succedette all'entrarvi. E molto meno poi la Morte ha un'orrido ceffo per chi saggiamente si è fatto strada a una Morte buona colla Vita buona; poichè affidato dalle promesse infallibili di chi non può mentire, spera (ed oh Speranza dolce!) che il suo passaggio sarà fine di tante pazzie e guai, e Principio d' Infiniti contenti. Però per tempo corregge il Saggio ancor quì l'Opinione, rappresentante a noi tutti pel più spaventoso de' mali la Morte. In mano nostra è, se vogliamo, il farle mutare aspetto, medi-

meditandola sovente, e preparandoci coll'Opere de' Giusti alla Morte de' Giusti; la quale in ogni tempo è stata, e sarà soave ed invidiabile. Fino un de' Filosofi Pagani osservò, che la Vera Filosofia altro non era, che una Meditazion della Morte. Or quanto più possono e debbono dirlo i Cristiani? Ma di questo argomento non più, meglio essendo, che il Lettore lo cerchi ampiamente trattato da i Santi, e da alcuni moderni piissimi Scrittori: giacchè il dirne molto qui, disconverrebbe, e il poco all'incontro poco gioverrebbe.

Resta ora che dichiamo ancor due parole della Fortezza necessaria delle Ignominie, e in tutto ciò, che può ferir l'Onore, e la buona fama. Che il patrimonio del buon Nome debba anche apprezzarsi dal Saggio, e più che quello della Roba, ma non già più della Vita: non occorre ch'io lo pruovi. Ne è ben persuaso il Mondo; e piacesse a Dio, che troppo ancora non ne fosse persuaso, da che tanti e dell'alto e del basso ordine, quasi ubbriachi di questo nome Onore, non guardando misura alcuna, e travallicando le sbarre delle Leggi, e di tutti gl'insegnamenti de' Saggi, per una menoma, non dirò ingiuria, ma parola dubbiosa, per un menomo fatto indicante poca stima, imbestialiscono, s'imbarcano in risse e inimicizie, e stimano anche Onore il farsi ammazzare, o l'ammazzare altrui. La conclusione è questa. O l'Uomo fa azioni tali, onde inccorra Infamia, e perda il buon concetto; ed egli ha da lagnarsi solamente di se stesso, se al misfatto suo tien dietro quel castigo, che il Pubblico dà a chi pensatamente e pubblicamente commette delle iniquità. S'è voluto consigliatamente il Male; se n'ha a volere saggiamente e con pazienza la Penitenza. La patente di non essere mai vituperato o deriso, se alcuno l'ha, l'ha il solo Uomo dabbene, che rettamente operando, e guardandosi da ogni malvagia anche picciola Azione, pianta in cuore di chiunque il conosce una ben giusta onorevole stima di se medesimo. Sicchè l'una delle due; o diligentemente operar sempre, secondochè la Giustizia e la Ragione richiede, o se per disavventura si è trascorso in qualche eccesso, per cui la buona Fama abbia patito naufragio, s'ha con tante onorate Azioni da li innanzi da mostrarne il pentimento e l'emenda, che per quanto sia possibile, si riacquisti il buon Nome, e giovi il credito di penitente, da che quello d'innocente più ricuperar non si può.

Ma non a i soli Cattivi è riserbata la pena del Biasimo presso il popolo. Sono esposti anche i buoni a prova-

re un egual trattamento; non già a titolo di pena; non già per loro demerito o colpa, ma per la malignità, per l'invidia altrui, o per qualche accidente, prepotenza, od inganno: frutti del Mondo perverso, cioè di un Giudice non rade volte cieco delle intenzioni ed operazioni dell' Uomo, e troppo inclinato a trovar magagne, anche dove non sono. Chi spezialmente è collocato sul candeliere ed ha più merito che gli altri; siccome quegli, che vien più invidiato, e più sta in bocca alle genti; vive sempre in pericolo di provare sì fatta ingiustizia. Niuno più de i Principi, e de' grandi Uomini sta esposto al bersaglio della censura. Però Antistene, o pure Alessandro il Grande, non senza ragione disse: *Regium est, quum benefeceris, male audire. Anche facendo de i benefizj, e operando bene, i Re danno occasion di sparlare.* E basta alle volte il difetto di pochi, per trinciare alla peggio sopra un'ampia Università di persone dignissime di stima, e per levare il credito, per quanto si può, ad una intera Nazione. Il peggio è, che si giunge alle calunnie, e s' inventano misfatti, che altro fondamento in fine non hanno, se non la malvagità d'un cuore malevolo. Pertanto fra i Buoni non mancano di quegli, che s' impazientano e si lagnano forte, all' udire, con che franchezza indebite dicerie contra di loro si spargano, e prendano piede fra il volgo, e salgano talvolta anche più alto. Par loro intollerabile questo indegno pagamento, che al retto loro operare si dà; e però si scorano, veggendo sì malmenata la propria Riputazione, e non isperabile il rimedio; percioecchè la Maldicenza truova ben tosto mille cortieri, che la dilatano; ma la Giustificazione niuno la cerca, o non si cura d' intenderla, e non ha mai tante ale e piedi, quante la censura. Ora gl' insegnamenti de i Saggi consigliano qui più che mai l'uso della Fortezza, cioè, non dirò di sprezzare, ma di tollerare con animo coraggioso e superiore i maligni fiati degl' Invidiosi, de i Detrattori, e di qualunque ingiusto censore. Avete da riputar quasi impossibile, che non ci sia alcuno, il quale dica male di voi. Se ne dice anche de' Buoni, e fino de' Santi. Ma contrasegno d' Animo grande si è il non turbarsi nè inquietarsi per questi soffj dell' umana imprudenza o malignità. Il difendersi, il giustificarsi in tali occasioni, se si può con prudenza, non è già vietato, talvolta sarà necessario. Ma anche prescindendo da questo, è, ed ha da essere un gran conforto a i Buoni la Coscienza buona. Testimonj della loro innocenza e onoratezza sono Iddio, e qualunque perrsona, che abbia pratica delle loro lodevoli massime, azioni, e costumi. In oltre non andrà molto,

to,

to, che svaniranno da se stesse le ciarle mal composte, e le calunnie. Dio non suole permettere che abbiano lunga durata. Almeno la gente savia ben sa, che tutti non son Ladri coloro, a' quali abbajano i cani. Intanto bella lezione che è questa per umiliarsi, e per meglio conoscere, cosa è quella Terra, dove abitiamo, e in cui fabbrichiamo tanti castelli di desiderj e speranze. Se non altro, queste disgustose sferzate ci torranno di capo i grilli della superbia; o ci tratteremo da certe cadute, alle quali eravamo forse sottoposti nell'andar noi sì gai e contenti della nostra felicità. *La fortuna prospera fa saltar fuori i Vizj, la contraria le virtù.* in fatti i Santi in vece di dolersi, gioivano a simili incontri, perchè da i disinganni, e da i motivi di umiliarsi più profitto riportavano, che da qualsivoglia plauso e lode. Ma se è di pochi l'aver tanta lena, e il poggiar sì avanti, può ben essere e dee essere di tutti il farsi coraggio, e di più il comandare animosamente a se stesso di non desistere per questo dalle imprese ben incamminate, e massimamante se in onore di Dio, o in vantaggio del Pubblico. E' una debolezza il far tanto caso di chi essendo nato colla Lingua per parlare, non sa mai farla tacere. Interrogato un Filosofo da un discepolo, in che maniera egli dovesse vivere per fuggire i morsi della gente Invidiosa, rispose: *Va, e non far cosa alcuna bene, nè valorosamente, nè prudentemente: che così sarai sicuro dalla guerra de gl' Invidiosi. Opera da Pazzo, e ti lascierà stare l'invidia. O pure, se ciò non t' aggrada, opera da Prudente, e sopporta, senza mettertene pena, l'Invidia.* Nè forse si troverà alcuno de' piu riguardevoli personaggi, o antichi, o moderni, che non abbia dovuto pagare il dazio alla Maldicenza. Platone essendogli riferito, che certuno parlava di lui: *Poco importa*, rispose, *io m' ingegnerò di vivere in maniera, che niuno presti fede a costui*. E' Aristotile di un altro simile disse: *Mi dia anche delle bastonate, quando io son lontano, che me ne contento.*

Per altro si vuole avvertire, avere il Corpo nostro non poca influenza nel rendere noi o Timidi e Pusil lanimi, o Coraggiosi e Costanti, ed anche Temerarj e Prosuntuosi ne' pericoli. A misura de gli Spiriti o pochi o molti, ovvero melensi o vigorosi, che scorrono pe' nervi e pel sangue dell' Uomo, il suo cuore è portato alla Paura, e infino alla Codardia, oppure all' Intrepidezza, e all' Ardire. Chiaro è, che la Natura ha dato la timidità per retaggio al sesso debile, appunto perchè è debile. E quantunque si trovino non pochi Uomini, che non la cedono nemmeno in questo alle Donne, e tali, che tutta Brescia non

gli

ze, scappata che fu dal suo serraglio una di queste terribili fiere, per quanto narra Giovanni Villani, Scrittore di vista, nella sua storia. E pure una Donniciuola, veduto preso un suo Figliuolino dal Lione, corse intrepida a levarglielo dalle branche, e il salvò con istupore d'ognuno, senza che la fiera ne facesse risentimento alcuno. L'Amore materno diè tanto animo ad una femminuccia: perchè non potrà darne altrettanto la ragione in altre occorrenze o di operare, o di pazientare? Ma non mai dee darlo per divenir Temerario e Prosuntuoso, essendo la Temerità una spezie di pazzia, e dovendo ogni Virtù camminare sempre colla Prudenza a i fianchi. Finalmente abbiam detto, esserci una sorta di fortezza, di cui ha bisogno chiunque intraprende delle risoluzioni grandi in prò del Pubblico, o in difesa della Giustizia, per non lasciarsi sgomentare nè fermare dagli ostacoli, che possono incontrarsi. Ma ancor quì fa d'uopo più che mai la Prudenza, per misurar bene le sue forze, e tutte le difficultà delle imprese. Si può eziandio in casi tali incorrere nella taccia di Temerario, volendo la Ragione, che si ceda in certi casi, e che talvolta si dia luogo a i Ripieghi: altrimenti volendo vincere più di quel si può, si corre rischio di perdere tutto. I cervelli troppo forti, i caparbj, che non sanno mai piegare non sono atti a ben governar grossi navigli. Le secche, e gli scogli stanno preparati per questi tali.

CAPO XXXII.

Dell'Animo grande, o picciolo de gli Uomini, e qual sia la vera Virtù della Magnanimità.

UNa Virtù dipendente dalla Fortezza comunemente si crede che sia la Magnanimità. Potrebbesi forse con più ragion sostenere, che la Magnanimità sia Genere, e Specie la Fortezza. Voglio dire che la Fortezza sia figliuola, non madre della Magnanimità, perciocchè chi ha l'Animo grande non solamente è Forte, ma Generoso, ma superiore alla Roba, a i Risentimenti, alla Vendetta; e più largamente, che il Forte può produrre atti di Virtù. Ma replico io sempre, che non son quì per entrare in dispute somiglianti, che servono di pascolo e divertimento a gl'Ingegni Metafisici, ma nulla giovano all'operare, che è quello, a cui tende la Filosofia de' Costumi. Pertanto andiamo avanti con dire, e con ricordare di nuovo, essere segno d'Animo grande lo sprezzar la Roba per amor di Dio, eleggendo la via della Po-

vertà a fin d'essere più spedito nel cammino dello spirito?
Poscia convien più chiaramente dare a conoscere ciò che sia questa Grandezza d'Animo, siccome quella, che fra le virtù Morali è di non poca importanza, nè riguarda il solo Valore, e la sola Roba, ma altri oggetti della vita del Saggio. Dico adunque, che siccome non tutte le teste umane son fatte ad un modo stesso, nè interiormente, nè esteriormente, ancorchè nella sostanza sieno composte delle medesime parti: così nè pur gli Animi sono tutti uniformi. Possiamo spezialmente osservare degli Animi grandi, e degli Animi piccioli: la qual diversità pare, che unicamente si debba attribuire alla Natura, mentre essa ci fa vedere un gran divario, che passa fra i maschi e le femmine, solendo ancora per lo più ne' maschi chi ha l'Animo grande, maggiormente abbondare di spiriti, che non fa chi è d'Animo vile. Aristotele ci dipinse l'uomo Magnanimo con dire, essere colui, che conoscendo il merito proprio tende a i grandi Onori. Tengasi egli il suo Magnanimo, qualunque sia. L'Ambiziozione, una delle malattie Morali dell'Uomo, consistente nel desiderio smoderato degli Onori, s'accosta forte alla Magnagnanimità Aristotelica: e però più sicuro fia l'attenersi alla Magnanimità Cristiana, con cui l'Uomo nulla tralascia per meritar gli Onori, ma nello stesso tempo non si mette in pena, e non sospira per ottenerli; e se pur gli ottiene, non se ne gloria, anzi, come vedremo, nè pur vuole talvolta ottenerli. Non il tendere ad Onori grandi, ma il tendere ad imprese illustri, e ad Azioni grandi, e oneste, quello è, che costituisce la vera Magnanimità. Dico pertanto, potersi appellare Uomo di Cuor grande, e Magnanimo, chi per un più nobil fine o non cerca d'avere, o ricusa d'aver le cose più stimate e desiderate da i più degli Uomini; o se le ha, non le prezza in guisa, che presentandosi un più nobil fine, non sia prontissimo a privarsene. La vita senza fallo è cosa preziosissima, e vien dalla Natura stessa l'intenso amore, che le portiamo, e il sommo abborrimento, che si prova al perderla. Anzi un pressante obbligo ci è imposto dalle Leggi della Natura, e della Religione, di conservarla, e di non buttarla a capriccio nostro. In oltre il difenderla contra chi ingiustamente ce ne vuole spogliare, è diritto competente a tutti. Tuttavia venendo il caso di difender la Patria, cioè il Bene universale, che prepondera al Bene particolare, se l'Uomo per un motivo sì nobile esporrà ai pericoli la Vita propria, e incontrerà anche la Morte: ecco un'Animo grande, ed ecco un'atto di bella Virtù. Altrettanto è da dire di chi elegga più tosto di lasciarsi torre la Vita, che di calpe-
stare

ſtare le Leggi di Dio, e di commettere azione contraria alla retta Ragione. Niuno è ſtato più Magnanimo de' Santi Martiri, glorioſi anche oggidì ſulla Terra, e più glorioſi in Cielo.

Secondariamente gli onori, le Dignità, i Comandi, che incanto ſieno ſulla terra, ognun lo ſa, ognun lo vede. Baſta ſolo mirar lo sforzo, le gare, gli affanni della gente per colpirli, per conſervarli. Non parlo io quì dell' Onore, cioè del buon Nome, e della Riputazione, che è Bene di ſpecie diverſa. Ora fate, che un' Uomo, benchè degno di queſti Onori, pure non per viltà o dappocaggine, ma per fini più alti; non i deſideri, anzi li fugga, ed eſibiti non gli accetti: vien lſenza dubbio a ſcoprirſi la grandezza dell' Animo ſuo. Appagare, non che empiere, non poſſono un Cuore sì vaſto nè Corone, nè Cappelli, nè mitre, nè tant' altre luminoſe e utili Cariche, le quali pure ſon l' oggetto comune de i voti degli Uomini. Egli cerca Dio, che ſolo può saziare i ſuoi deſiderj; poco perciò ſtimando ciò, che è da meno di lui, e può anche recar ſeco pericoli di fargliela perdere un giorno. Tanti eſempj abbiamo di sì generoſi rifiuti, che non occorre rammentarne nè pur' uno, ed ogni volta che avvengono, quanto è raro il vederli, tanto maggiore è l' ammirazion, che producono. Però ebbe a dire Plubio Mimo quella grave ſentenza: *Nil magnum eſt in rebus humanis, niſi animus magna deſpiciens. Nelle coſe umane nulla di grande ſi trova fuorchè l' Animo, che ſprezza le coſe grandi.* Nè dico per queſto, che laſcino d' eſſere Animi grandi altri ancora. che per leciti ed oneſti fini, e per le vie del merito corrono pacatamente dietro agli Onori. Non però di meno ſempre ſarà vero, eſſere più grande quell' Animo, che ſuperiore ſi moſtra a quegli ſteſſi Onori; e certo dee confeſſarſi più depurata da ogni fermento d' Ambizione, di Vanità, d Intereſſe, la riſoluzione di queſti.

In terzo luogo può darſi a conoſcere la grandezza dell' Animo nel perdonare ad altrui, ſpezialmente allora che ſi è in iſtato di potere a man ſalva farne vendetta, o la Giuſtizia del Mondo è pronta a farla per chi è offeſo, quand' egli perdonare non voglia. Chi è Clemente, è anche Magnanimo, altro non eſſendo la Clemenza, che un generoſo dono della pena meritata da altri, fatto da chi può farla pagare. Allorchè noi ſiamo offeſi nel Corpo, o nella Riputazione, o in altre guiſe, che ci portano dolore o danno, non ſi può dire come l' Amor proprio di ciaſcuno ſi riſenta ed infurj. Il meno che faccia, è quello di deſiderarne un degno gaſtigo, Ma ſi và più oltre, fino a non mirar più volontieri fra' vivi,

chi ha tanto osato, e può secondo l'apprensione, che se ne ha, tornar di nuovo agl' insulti medesimi. Credesi interesse non solo privato, ma pubblico, che questo turbatore della pace e de i diritti altrui sia tolto di mezzo; e alcuni sedotti dall' ira si lasciano talvolta trasportare all' eccesso di recare, o di procurar di recare eglino agli offensori quella pena, che spetta unicamente al Tribunale non appassionato della pubblica Giustizia, di decretare e di dare; e la recano anche per lo più senza misura. Tutti effetti di quella molesta e odiosa Immagine, che si ficca nella Fantasia dell' offeso, nè torna mai davanti all'Anima, che insieme non si svegli la memoria del torto o danno, chè s' è ricevuto, e forse si teme di ricever di nuovo. Ma questo spirito vendicativo convien più a i cuori timidi e rabbiosi delle Femmine; che a i generosi cuori de' maschi. Però fu saggiamente detto: *Che la vendetta è femmina*. Grande animo all' incontro è quel di colui, il quale non per tema o codardia, ma per motivo di Virtù, e per imitar Iddio infinitamente buono e clemente, perdona, cioè dona ogni risentimento ed ogni credito e pretensione sua al nemico; e maggiormente poi se fa dimenticare i torti e le ingiurie ricevute. E tanto maggior diviene, o pure tanto più chiaramente si scuopre la Virtù in quest' atto, quanto più grande è la persona, che concede il perdono a chi gli è inferiore; perchè allora si fa più manifesto, non procedere ciò nè da viltà, nè da paura, ma unicamente da amore della Virtù. La Clemenza, la Generosità sono i nomi, che noi diamo a queste Virtù, figliuole di quella Magnanimità, di cui ora parliamo. E appunto fu detto, *il Saggio perdona a tutti, fuorchè a se stesso*: il che nondimeno s'ha da intendere senza pregiudizio del pubblico bene, e degli Obblighi della Giustizia. La generosità poi si stende ad altre simili azioni, come al cedere e donare ad altrui il giusto diritto, che si ha per ottener qualche posto o Dignità, qualche persona amata o utile per Moglie, o altro vantaggio e decoro. Di tutto ciò la Storia, e la sperienza del Mondo somministra gli esempli, e però mi dispenso io dal rapportarli.

Finalmente Animo grande, anzi Eroico, dite pur che si truova in chiunque è, e si mostra imperturbabile ad ogni sinistro colpo di fortuna, e coraggiosamente accoglie qualunque disgrazia, e senza mai avvilirsi. E' questa una gran pruova, e forse la massima, per conoscere la grandezza d'un Animo, perchè si stende fino a ricevere placidamente l'avviso della Morte, e la Morte istessa. Similmente si dà a conoscere

un

un tal' Animo in chiunque talmente possiede Roba o Danari, che venendo occasioni giuste di privarsene, con facilità e allegria se ne priva. Fra gl' infimi Beni della Terra meritano d' essere annoverati i Beni di fortuna. Vergognerebbesi perciò un cuor generoso di mettere la sua felicità e contentezza in oggetto sì basso. Vuol' essere padrone, e non già schiavo della Roba. E però quando occorre convenevol ragione o di spendere, o di donare, non sente in se ripugnanza, nè rabbia, anzi pruova giubilo in far servire o al bisogno ragionevole proprio, o alla Virtù in bene altrui il Danaro, giacchè esso è fatto per l' uso, e non già per covarlo. Pertanto quindi nasce la Virtù della Munificenza e Liberalità, qualora si donna a persone meritevoli, o a quelle, che sono poste in necessità de' soccorsi altrui per le miserie. E quindi ancora viene la Virtù Civile della Magnificenza, la quale in certi tempi e luoghi, e nelle fabbriche, e negli arredi, e in altre occasioni, che riguardansi il decoro, non perdona alle spese, sempre nondimeno a proporzione delle proprie forze, e del proprio grado. E vie più questa è gloriosa, e può anche divenir meritoria per l' altra vita, se le opere magnifiche son destinate al pubblico servigio, e al bene perpetuo della patria sua, o degli altri Uomini. Basta in casi tali guardarsi dagli eccessi, cioè della Prodigalità, Vizio troppo contrario all' umana prudenza, la quale dee accompagnare e moderare ogni altra Virtù. E tanto sia detto dell Animo grande, per cui l' Uomo s' alza, e s' accosta più all' imitazione di Dio infinitamente per nostro modo di dire Magnanimo nel perdonare a chi l' ha offeso, e Libirale, magnifico nelle opere sue, delle quali è a noi nota una sola menomissima parte. Ma prima di passar oltre, dichiamo ancora, parere, che dopo aver lodato le Virtù della liberalità e Magnificenza, possa fare una brutta figura quella della frugalità, o sia della Parsimonia, quasi ella sia di un genio opposto all' altre, ed effetto di picciolo Cuore. E pure non è vero. I Vizj si combattono fra loro, e l' uno può e suol distruggere l' altro, ma le Virtù tutte in buona pace conversano insieme; e benchè non per la stessa via, pure ad una stessa meta concordemente conducono l' Uomo. Però non lascia d' essere una virtù dell' Uomo Civile la Parsimonia, che si guarda da spese superflue, e misura l' entrata ed uscita delle rendite e de' guadagni proprj, pendendo più tosto al risparmio, che alla profusione. Si vuol' anche aggiugnere, poter venire non da Virtù, ma da Vanità, e da Golosità, e da altri cattivi principj, il non far conto della sua Roba, e il butta

la oggi senza pensare al domani. Però il saggio non ama di sfoggiare senza necessità nella lautezza de' conviti, e nelle pazzie del Lusso, per non farne poi un giorno suo malgrado la penitenza colla povertà e colla fame; ma moderatamente spendendo oggi, provvede anche a i contratempi, che possono col tempo avvenire; cioè, spende in maniera da potere spendere sempre. E ciò facendo si guarda nel medesimo tempo dalla sordida Avarizia, perchè occorrendo i bisogni, egli è pronto alle spese, e sa anche esercitare la Liberalità verso de' Poveri, non che verso la propria Famiglia, con farle godere un convenevol trattamento, sempre nondimeno (lo ripeto) senza perdere di vista la condizione e le forze sue, secondo le quali più o meno si dee fare di spesa, con lasciare a i pazzi corti di sostanze il gareggiare co i Ricchi, e con chi è da più di loro.

Dopo tali notizie facile sarà a chichesia il conoscere ancora, in che consista l'Animo picciolo, Vizio fecondo di molti altri Vizj. Però in primo luogo lo ravvisate ne i Cordadi, femmine vestite da Uomo, che tremano ad ogni anche lieve pericolo, e cadono fino in deliquio, se mirano sangue. Per qualunque disavventura, che loro accada, eccoli affatto abbattuti. Se cercate allora, dove alloggia la malinconia, la taciturnità, il desiderio della Morte, battete alla lor porta, e non fallerete. Ma che dico io di Morte? Il solo ricordarla a certuni basta per levar loro di cuore ogni allegrezza. E potrà ben essa venire di nascosto a guarirli da ogni paura; ma non v'aspettate, che sì fatti conigli mai vadano ad affrontarla, nè pure ne' maggiori bisogni della Patria loro; o se v'andranno, l'Animo loro darà del valore a i piedi, non già alle braccia e alle mani. Che Animo poi sia quello di coloro, che quantunque pregati, e ripregati, non sanno mai indursi a dare il perdono a chi con offese od affronti apportò nocumento al Corpo, o alla Riputazione di loro, o de' loro parenti; si comprenderà tosto al riflettere, che sono signoreggiati da due basse e vili Passioni, cioè dall'Odio per quello, che è avvenuto, e dal Timore che possa di nuovo avvenir lo stesso, se l'Offensore resti in vita, oppure se il gastigo non gl'insegni a trattare più civilmente o più giustamente per l'avvenire. Pieno il loro cuore, il loro Animo di queste due Passioni, non ammette ragioni, non esortazioni, non preghiere: al contrario degli Animi augusti, che sprezzano, o facilmente obbliano le ingiurie e l'offese, o generosamente le perdonano, o perchè son superiori ad ogni plebea Passione, e non temono nuovi insulti: oppure perchè ne i falli commessi dagli

altri

altri considerano quelli, a' quali anch' eglino sono suggetti se non verso gli altri Uomini, almen verso Dio. Penerebbono questi Animi bassi fino a perdonare ad un Cerusico, che disavvedutamente in salassarli tagliasse loro un Arteria, per cui morissero. Ma non solamente perdonò ad un tale il Cardinal Federigo Borromeo juniore, Segretario di Stato del Papa, ma gli lasciò le spese in vita, ben prevedendo in quanto danno di quel misero sarebbe tornato il discredito, in cui era incorso.

Nulla però maggiormente può palesar l' Animo angusto e basso degli Uomini, quanto un certo attaccamento alla Roba e al Danaro, il cui godimento basta per empiere il loro cuore. E ancor quì entra il Timore a serrar quel cuore, e a non permettere nè pur necessarie o decorose spese, benchè si abbondi dir Beni di fortuna, perchè più del dovere questa Passione va rappresentando pericoli e sciagure in avvenire, e fa crede e atto di Prudenza il solamente ammassare, disgrazia il dovere spendere. Non parlo quì de i troppo screditati Avari, nè de i rinomati seguaci della scuola della Lesina, commentata, e accresciuta di nuove invenzioni e sottigliezze di risparmio da loro fatti. Parlo d'altri, che spendono sì, ma col far comparire sempre nelle loro spese una certa meschinità, corrispondente al meschino Animo loro. Siano Ricchi, spendano pure, non importa: Voi leggerete nelle lor fabbriche, se le fanno, storpiata or questa or quella parte, tutto perchè si vuol andare alla minore spesa. Ardiscono di far conviti, ma in quella mensa apparisce chiaro il genio ristretto di chi l' ha imbandita. Badate ancora al pagar gli operaj quanti ribrezzi, fors' anche tormini si pruovino al cavar fuori dello scrigno il danaro, e come si prorompa facilmente in collera allora per uno, o per altro motivo, In fatti perchè è una ferita troppo sensibile per quei tali il divorzio, che dee far da loro l' amata pecunia. Partirebbono anche il zero, se potessero, a fine di risparmiar qualche bricciolo. Carlo I. Re di Napoli, superato ch'ebbe il Re Manfredi, fatti portare nella sala i numerosi sacchetti dell' Oro, dianzi raunati o da esso Manfredi, o da Federigo II. Imperadore suo padre, e formatane una gran massa, ordinò a Beltramo del Balzo, nobile Cavalier Provenzale, che ne facesse tre parti, una pel Re, l' altra per la Regina, la terza per gli Ufiziali, che avevano sì bravamente servito a conquistare quel Regno. Che sarebbesi allora aspettato in una tal commissione da un' Animo picciolo? Numerati e pesati diligentemente tutti que' pezzi d'oro, calcolato il valor di ciascuno, colla perso-

na alla mano, avrebbe costui fatta la divisione esatta delle tre parti; che non vi sarebbe stato divario d'un picciolo. In fatti vi fu chi corse a prendere le bilancie, affinchè servissero al bisogno. Ma non l'intese così quel magnanimo Cavaliere. Immantinente senza chinarsi, co' soli piedi partì egli in tre masse quell'Oro, con dire al Re: *che volete far di bilancie? eccovi partito il vostro tesoro*. Prese tutti gli astanti la maraviglia al mirare atto cotanto eroico.

CAPO XXXIII.

Del buon regolamento dell' Appetito della conservazione dell' Individuo, e della Specie. E della Temperanza.

NAturalmente siam portati ad amare la Vita; ed è ben di ragione, che l'amiamo, perchè questo regalo a noi fatto da Dio è fra i temporali il Bene primario e fondamentale, da cui dipende il godimento di tutti gli altri Beni, che si possono avere o desiderar sulla Terra. Mancando la Vita, tutto il resto quaggiù sparisce. Truovansi bensì alle volte alcuni, che sprezzando il lor vivere, temerariamente, cioè senza bisogno o suo, o del Pubblico si espongono a i pericoli di perderla. Ci è licenza di appellarli pazzi e bestie. Per altro l'universale degli Uomini porta dalla culla un' intenso e incessante desiderio di vivere, anzi di vivere lunghissimamente; e quantunque sorga talvolta in taluno stanco del Mondo la brama di terminar la Vita (il che spezialmente avviene ne i grandi affanni d'animo, o in gravissimi o pur lunghi dolori di Corpo) pure non è sincero per lo più un sì fatto desiderio, e forse all'aspetto della Morte si cambierebbe presto linguaggio. Il vero è, che noi desideriamo allora il fine di que' guai; ma non è sempre vero, che si brami daddovero di finirli con troncare il filo de' nostri giorni. Anche a quella povera Vecchierella, che non poteva alzarsi in capo le legna raunate nel bosco, venne in pensiero di augurarsi, e d'invocare la Morte; ma comparendo questa, che era lì vicino, e chiesto che volesse, rispose la Donna: *Signora, io v'ho chiamata, perchè mi ajutate ad alzar questo fastio*. Nè noi ci accorgiamo mai bene, di che importanza sia la Vita, se non allora che qualche o disastro o malattia ci avvisa, che possiamo perderla. Oh allora sì, che tutto si dà a vedere, e sbalza fuori l'amore della Vita nostra, e l'abborrimento alla dipartenza da questo Mondo, e si tempesta con voti il Cielo, per ischivar

var pure se è possibile, quel colpo amaro. Però da questo Appetito scaturisce l'altro di godere una perfetta e lunga sanità; perciocchè durando questa, le pretensioni della Morte si credono per lungo tempo fallite sul nostro individuo. Ora qui s'hanno ad osservare gli sbagli, pe' quali possiam cadere, o sia col troppo, o sia col troppo poco amore e desiderio della Vita. Pare, che non possa darsi, chi ami poco la Vita, tesoro sì prezioso per l'Uomo; e pure tutto dì miriamo questo disordine, perchè tanti amano sì poco la lor Sanità, cioè non l'apprezzano, come sarebbe di dovere: anzi la strapazzano, e fanno alla peggio per restarne privi. Non così fa il Saggio, che diligentemente studia, e conosce quell'Ordine, che la Ragione e la Natura c'insegnano doversi da noi osservare verso il Corpo nostro: e però si applica alla Virtù della Temperanza, col cui Mezzo ed ajuto s'ingegna, per quanto può, di conservare esente da i Mali, e prosperosa l'abitazione terrena dell'Anima sua. Varj sono gli Uffizj di questa Virtù: cioè di frenare i nostri Appetiti in ciò, che riguarda il Gusto; e così operando essa, noi le diam il nome di Sobrietà, Virtù, che è parte della medesima Temperanza. E in quanto essa frena gli Appetiti concernenti il Tatto, noi la chiamiamo Continenza. E in quanto essa reprime e regola tutti gli altri Appetiti, e tutte le nostre Passioni, vien da noi appellata Mortifizione. Di tutti questi distinti uffizj della Temperanza favellando noi, verremo a conoscere tutto l'intero della Temperanza medesima. E per conto del suo primo ufizio; pur troppo è vero, che noi non facciamo mai riflessione, di qual pregio sia la Sanità: e però che maraviglia è, se così facilmente vegniamo a perderla, e per conseguente ad abbreviare non di rado la tela del nostro vivere? Qui certo più che gli altri d'una buona ed efficace lezione hanno bisogno i Giovani. Si sentono essi robusti della persona, pieni di spiriti, senza alcuna di quelle pensioni, che son facili a trovarsi nell'età declinante dell'Uomo. La Morte per loro sta lontana millioni di miglia; e se non altro, sono assai persuasi, che non ardirebbe d'assalire la loro forte corporatura, e florida età. Ma gli sciocherelli non badano, che per godere una lunga e felice Sanità di Corpo, convien di buon ora aver cura di questo Corpo, non opprimerlo co' disordini, e non isnervarlo coll'Intemperanza del Vitto e de i Piaceri.

Una dunque delle più attente considerazioni di chi ha senno, dee essere il riconoscere meglio, e fissarsi bene in capo, quanto importi la Conservazione della Sanità, per andar coerenti al desiderio di vivere quaggiù lungamente,

e in istato felice. Non s'ha da aspettare ad esser vecchio per imparare questa verità; perchè non apprendendola da giovane, può darsi, che non si arrivi alla vecchiaja stessa, o solamente vi si arrivi carico di malanni, a' quali indarno si cerchi il rimedio. Saggiamente osservò Giovenale, doversi più che tant' altre vane cose chiedere a Dio *Mens sana in Corpore sano*. E la Chiesa Santa anch'ella c'insegna in varie sue belle Orazioni a domandare incessantemente all'Altissimo *salutem Mentis & Corporis*; o pure *Mentis & Corporis Sanitate gaudere*. Sì dobbiamo aspettar da Dio come un dono l' avere il Corpo nostro sano, e la Mente nostra vigorosa, e retta nel giudicare e nell'eleggere: che questa è la sua Sanità. Ma insieme questo buon Dio ci raccomanda, che dal canto nostro niuna diligenza ommettiamo per tener lungi non meno dalla parte nostra terrena, che dalla spirituale, per quanto mai possiamo, le Infermità. In così fatto concerto principalmente consiste quello stato infelice, a cui aspiriamo sulla Terra. Ognun lo sa, ognun lo vede: ove a questa mirabil macchina del Corpo umano si sconcertino le ruote, che sono ben più numerose e più delicate, che quelle d'ogni più Ingegnoso Orologio, e d'ogni altro più delicato umano artificio; immantinente ne nasce il Dolore nell' Anima al Corpo congiunta. E tant' oltre può giungere un tale sconcerto, che l'Anima stessa sia costretta ad abbandonare una casa scompaginata sì fortemente, e rovinosa, con seguirne quella che Morte chiamiamo. Ora il principale ingrediente della umana Felicità quaggiù consiste nell'esentarsi dal Dolore; e però troppo rilieva il contenere in tale armonia il corpo nostro, che sia esente da' Mali, i quali in esso non nascono, nè durano, senza che l'Anima ne risenta Dolore e molestia. Cioè, che questo corpo goda, per quanto si può una prosperosa Sanità; e quando mai questa venisse meno, dee studiosamente ognuno tentare di ricuperarla. La Sanità è l'Ordine, che conviene al Corpo nostro secondo l'istituzione di chi con tanta maestria lo creò, di modo che contra Dio peccherebbe, chi per sua colpa, ed anche a motivo di Penitenza, guastasse un così nobil composto, e reo sarebbe di un enorme delitto, chi volontariamente levasse al proprio Corpo (o pure all'altrui, fuorchè per difesa di se stesso) la vita. Se noi non abbiamo l'autorità d'uccidere altrui, nè pur possiamo vantarla di potere abbreviare a nostro talento i giorni nostri, perciocchè non già noi; ma Iddio è il padrone legittimo de' nostri Corpi, e della vita nostra; e a lui solo tocca il troncarne il filo; qualora a lui piaccia, siccome è a lui piacciuto di darci

la

la stessa vita senza nostra saputa o preghiera, quando egli lo ha creduto a proposito. E se a noi, che non siam Principi, non lice il recar danno al Corpo dell' altro Uomo, perchè sopra esso non abbiam giurisdizione: così nè pure ci è permesso di nuocere al nostro, nè di tirargli addosso Disordine, cioè Malattie, essendo questo un'usurpazione de i diritti di Dio, e una contravvenzione all'Ordine e alle leggi della Natura, e insieme un dichiararsi calpestatore della Ragione, o pazzo.

Ma e chi ci è, potrebbe chieder taluno, che avendo il capo sano, voglia a bella posta recar nocumento al proprio Corpo? Chi? Anzi innumerabili son quelli, che fan questo cattivo mestiere, coll' abbreviarsi i giorni della vita, o coll' andare a caccia di Malattie, alcune ancora delle quali tutto il resto d'essa lor vita, o parte d'essa tengono in gravi incomodi e pene. Vero è, che i più disavvedutamente, e senza badarvi, fanno questa guerra a se medesimi: ma pure la fanno. Uno dunque degl' importantissimi punti a' quali dee por mente, e ben per tempo, l' uomo Saggio, è ancor questo. La Natura ci spigne ad amare il corpo nostro, e noi in fatti l' amiamo senza aver bisogno che Maestro alcuno c' insegni questa lezione. Nè può biasimarsi un tale amore, purchè sia ben regolato ed ordinato; e tanto più da che abbiam veduto, averne noi un precetto. Cioè, che si cerchi e custodisca la Sanità, ma in guisa che non s' ami più il Corpo, che l' Anima, nè il Corpo induca l'Anima a ricalcitrare alle leggi della Retta Ragione. Oh abbiam dunque tutti da studiare la Medicina? Nò, questo non occorre. Non avrebbe nondimeno a pentirsi il Saggio, se consecrasse un pò di tempo per leggere quei soli e pochi Libri, che trattano *de tuenda Valetudine*, o sia della Dieta, e delle maniere di conservare la Sanità; che da Marsilio Ficino, dal nostro Ramazzini, da Lodovico Cornaro (la cui Opera fu messa in Latino dal celebre P. Lessio) e da altri furono scritti. Ma lasciando questo, dico, aver l' Uomo necessità di una determinata Virtù, sì se vuol mantenere in buon ordine il bello o brutto edifizio, in cui abita l'Anima sua sulla Terra. E questa è la Temperanza, Virtù cotanto essenziale, che da i Saggi è riposta fra le primarie, e che sobrietà si nomina in quanto ci ammaestra, affinchè non rechiamo nocumento a questa material parte di noi stessi, ed essa nol rechi all'altra, cioè all' Anima nostra. Osservate, come appena caduto infermo un Uomo di qualunque condizione sia, ma più se Nobile e Grande, si vola con premura al Medico, anzi a più Medici; e s' ha un' inquieta brama, che i medesimi sappiano cavare da i bossoli degli Speziali un efficace rime-

medio per cacciar quel malore, e cacciarlo presto: e si affanna il malato, se punto tardano a venire questi creduti soggiogatori d'ogni morbo, ed è in conquasso la casa tutta. Perchè mai tanti movimenti? non è forse, ognuno risponderà, una cosa preziosa la Sanità, anche prescindendo dal pericolo della morte? Senza fallo è cosa preziosa, anzi preziosissima fra i beni della Terra la Sanità. Ma per disgrazia o sciocchezza loro tanti e tanti non se n'avveggono, se non quando l'hanno perduta; è quel che è più strano, ricuperata ancora che l'abbiano, con facilità mirabile tornano a dimenticarsene, e fanno alla peggio per cacciarsela di casa.

Ora chiunque ha senno, fra l'altre mire sempre questa ha davanti agli occhi, cioè, di menare quegli anni di vita, che Dio vuol dargli, col Corpo, per quanto può Sano, e col risparmiare a se quegl'incomodi, e dolori che indispensabilmente accompagnano la Sanità perduta. Se noi bramiamo d'essere Felici quaggiù, non è certo una picciola porzione di felicità quella d'aver un Corpo vigoroso, e tranquillo, o almeno esente da ogni doglia e malore. A che servono gl'Imperj e Regni? a che le Ricchezze, e ogni altra pompa del Mondo per chi confinato in un letto languisce, e lotta coi Mali? Adunque per mantenere questa Sanità, necessario è il prendere per nostra direttrice la Temperanza, ed ascoltarne volentieri i consigli. *Tutto ciò, che è Piacere del Corpo*, gli anderà continuamente dicendo questa Virtù, *se lecito non è, mai non va preso; se lecito con moderazione va preso*. Imperocchè ogni eccesso, che si commetta ne' piaceri corporei del gusto, o del Tatto, snerva e infievolisce il Corpo stesso, e gli prepara una dura penitenza di febbri, e d'altri malanni. Ha disposto il divino nostro Artefice, che la fame e la sete ci andassero di tanto in tanto colla lor molestia avvisando, che convien mangiare e bere; e che in oltre lo stesso bere e mangiare non andasse disgiunto dalla Dilettazione del Corpo: acciocchè lo stimolo di quelle, e il gustoso sapore di questi invitassero e spignessero l'Uomo alla conservazione dell' Individuo, il quale senza cibo verrebbe meno in breve: Ma questo pascere il Corpo, se ha da essere secondo l'istituzione della Natura, o per dir meglio di Dio, ha d'avere i suoi limiti, cioè star lungi dal troppo. Del *nequid nimis*, celebre documento d'un' antico Filosofo, dappertutto dee farcene conto; e qui spezialmente, essendo evidente, che l'opprimere col cibo o colla bevanda il Corpo, o presto o tardi si ha da pagar caro colle Malattie e spesso ancora con quella, che non ha rimedio. *Plures necat gula, quam gladius; Più ne uccide la Gola, che la Spada*: è una senten-

za, accreditata troppo dalla ſperienza, e che dovrebbe ſcriverſi a lettere di Speziale in ogni caſa, ma principalmente in quelle, che per gli ſontuoſi e ſpeſſi conviti fanno di mille profumi. E quand'anche non ſi muoja, baſta ben ſapere che i *Piaceri del Senſuale ſon poderi lucroſi de i Medici, e che l' Intemperanza va innanzi, e il Dolore le tien dietro*. In fatti tanta diverſità di Vivande ſquiſite e composte, e di Liquori gagliardi, e tante ſalſe, ſaporetti e invenzioni del grande ſapere degli Apicii de' noſtri tempi, che ſi pregiano d'aver ſuperata l' Arte cucinatoria di tutti i vecchi, fan le riſa all'udire come foſsero groſſolanamente imbandite le tavole de' Secoli paſsati: ſe ſi badaſse bene, altro non ſono, che Veleni ſaporiti, e ben preparati, i quali a poco a poco conducono molti alla povertà, e aſsai più al ſepolcro prima del tempo: per quella gran ragione, che tutti ſono incitamenti a mangiare e bere oltre il dovere, cioè oltre al biſogno del Corpo: e in ſe ancora contengono e di che interrompere e guaſtare colle crudità l' ufizio dello ſtomaco noſtro. Il perchè Diogene faceva le riſate dietro a coloro, che sì fervoroſamente facevano de' Sagrifizj nel Tempio per ottenere una buona Sanità, e di là partiti andavano a pranzare a crepa pancia. Credevaſi ancora in altri tempi, che i più de' Principi e de Grandi, i quali immaturamente erano rapiti all' altra vita, non ſi sbrigaſsero sì sfrettoloſamente dal Mondo, ſe non perchè mano traditrice o nemica in qualche piatto o bichiere aveſse furtivamente introdotta la morte. Ma nelle lor cucine per lo più, e non altrove, il doveano cercare i Fabbricatori de i lenti Veleni, cioè quei medeſimi Cuochi, ch'erano ben pagati da loro, acciocchè col fabbricar tante delizie alla gola de' Patroni inſenſibilmente aſsaſſinaſsero la lor ſanità, e colla ſanità la vita. Corſe il ſoſpetto medeſimo intorno alla morte di Leone X. Pontefice di doti inſigni, perchè ſucceduta nella ſua più vivace e fiorita età di 46. anni. Ma veriſimilmente fecero guerra a sì rinomato Principe i ſuoi ſplendidi banchetti, e la particolar cura di avere al ſuo ſervigio, e di ſtipendiar largamente i più gran Maeſtri della Goloſità. Non queſti precetti aveva a lui dato il Magnifico Lorenzo ſuo Padre, allorchè il mandò giovinetto alla Corte di Roma, con averlo (fra gli altri ſaggi conſigli eſpreſſi in una Lettera, che ſi legge alle ſtampe) avvertito di fuggire le dilicate vivande, e di attenerſi alle ſemplici e naturali. Se ne dimenticò ben toſto egli, e ne pagò la pena. Perciò gridi pure: Imprudenti e mal'avviſati coloro, i quali, perchè ſi ſentono vigoroſiſſimi della perſona, s' abbandonano allegramente agli ſtravizzi, e alle delizie del-

delle mense, ingojando, e tracannando, senza mai figurarsi, che le malattie e la morte abbiano da osare di entrare in Corpi cotanto robusti. Par bene, che costoro, siccome osservò l'Appostolo, *non abbiano altro Dio, che il loro ventre*; par bene, che avendo ognuno in orrore chi volesse tentare contra la vita nostra, costoro all'incontro giojosamente facciano questo medesimo attentato per troncarne presto il filo a se medesimi. E il male è vecchio. Anche Seneca nell'Epist. XCV, che merita d'essere tutta letta; in questo proposito, detestando gli eccessi della Gola de' suoi tempi, che non la cedevano a i nostri, fra l'altre dice queste parole: (*Nunc quam longe processerunt mala valetudinis! Has usuras Voluptatum pendimus, ultra modum fasque concupitarum. Innumerabiles esse Morbos miraris? Numera Coquos.*) *Ora quanto mai si sono avanziati i malori della Sanità delle persone! Noi paghiamo questo fio alle Voluttà, fuor di modo, e contra il dovere da noi ricercate. Ti maravigli tu forse di mirar Malattie senza fine? Pon mente, che innumerabili ancora sono i Cuochi.* Nè quì finisce la razza de' maligni effetti della Gola troppo appagata. Corpo ben nutrito va di gran trotto alla volta della Lussuria, siccome ancora ce ne avvertì (Tertull. Cap. ult. de Jejun. *Appendix Gulæ Lascivia atque Luxuria.*) Tertulliano. Tante legna aggiunte al fuoco non iscalderan solo, brucceranno. E se poi l'intemperanza degli Uomini giugnesse alla Crapola e all'Ubbriachezza; chieggo io, fra costoro, e le Bestie, che differenza mai ci sarebbe? E ben può ognuno osservare, che sterminata schiera di disordini nasca da questo capital disordine fra il basso popolo, il quale pur troppo a' dì nostri va peggiorando in sì deforme eccesso, e senza che alcun si metta pensiero di ritornelo? Ma non sia vero, ch'io quì mi fermi, ben consapevole, che non è mai per leggere questi miei avvertimenti la vil gentaglia: e quel che è peggio, ben sapendo io, volerci altro esorcismo, che di parole e prediche per ottenere, che chi è dedito alle bettole, si liberi da questo troppo amato e dolce Diavolo. Per conto poi delle persone Nobili, se mai cadessero in sì fatto eccesso vorrei pure condurli a mirare attentamente un' Ubbriaco, e tutti i suoi bestiali movimenti, e tutti i pericoli, a' quali è esposto; e son certo, che almeno confesserebbero, lasciar d'essere Uomo, chi si lascia prendere dal soverchio Vino. E quando da questo specchio una persona, che in se pur senta qualche stimolo d'Onore, e non sia uno zotico quadrupede, non si trasse ad abborrire per sempre un tal Vizio, la cura è da lui la credersi disperata. V' ha delle Nazioni, e tra queste ciò è spezialmente i Cinesi, che non patiscono certi Mali frequenti in Europa, non

non per altro, se non perchè usano parsimonia nel cibarsi, e son contente di vivande semplici, e di bevande più innocenti che il Vino. Chiesi poi testè, qual divario passi fra le Bestie, e chi seppelisce la sua Ragione nelle troppo replicate tazze di Vino; e mi pento d'averlo chiesto. Sarebbe più tosto da desiderare, che quella nobil Creatura, che Uomo s'appella, imitasse in ciò le bestie medesime. Quasi tutte queste, noi lo vediam pure si pascono di cibi semplici e naturali, nè si dissetano con altra bevanda, che coll' Acqua, elemento destinato dalla Natura anche all'Uomo per trarsi la sete. Cavata poi che si son la fame e la sete, noi per lo più non troveremo fra gli Animali irragionevoli, chi cerchi di più, aspettando essi, che lo stomaco dimandi un nuovo soccorso. Ecco dunque più abbominevoli e più irragionevoli de' Bruti coloro che niuna misura mettono alla lor bocca: e le leggi della Natura dimenticando affatto; giungono insino a uscir di cervello, e a commettere mille indecenze: tanta è la smoderatezza della lor gola o nelle taverne, o nelle sfoggiate mense, coll' andarsi anche incitando l'un l'altro a chi possa fare di peggio. Fino un Barbaro (ed era Anacarsi) ci avvertì: *Che la Vite produce tre uve: la prima del Piacere; la seconda dell'Ubbriachezza; la terza del Dolore e della Pazzia.*

Ma non così opera il Saggio. Egli curante della propria Sanità riverisce ed ama i Medici, ma con procurare di non aver mai per quanto è possibile, bisogno al letto delle visite loro. Però ad ogni altro cibo preferisce i semplici e facili da digerire, e il Vino se pur l'usa, nell'ordinaria sua mensa non comparisce, se non moderatamente preso, e regolarmente snervato dall'acqua. E quanto bada alla qualità delle bevande e vivande, acciocchè o per lo troppo artificio e condimento, o per la troppa calidità, o sia copia di zolfo o nitro in esse contenuto, non rechino nocumento allo stomaco: altrettanto si guarda dalla smoderata lor quantità, e varietà, amando di partirsi dalla tavola con averne solo cacciata la fame, e senza che lo stomaco se n'abbia a risentire. Egregiamente diceva S. Agostino: (S. August. Lib. X. Confess. Cap. 31.) *Hoc docuisti me, Domine, ut quemadmodum medicamenta, sic alimenta sumpturus accedam. Questo mi avete insegnato, o Signore; ch'io vada a prendere gli alimenti, come si fa de' medicamenti.* E non è già, che la Virtù della Temperanza escluda ogni piacere del Giusto, esiga scrupolosità del cibarsi, prescriva una tal regolata misura, da cui non s'abbia mai a dipartire. Nè pure al Temperante disdice il Piacere del gusto, purchè di cibo lecito,

to, purchè di non nocivo alla Sanità. Si truova egli eziandio talvolta ad un'onesto convito, e passa i limiti dell' ordinaria sua nutritura, ma senza dimenticar mai se stesso; e se occorre, un pò di volontaria astinenza rimette dipoi lo stomaco nel primiero buon tuono. Che se altri ci sono, i quali con povera mensa, e con frequenti digiuni macerano il corpo loro per amore di Dio, e per tenere in freno la carne ricalcitrante: sommamente sarà da lodare il loro spirito, purchè si tenga anch' esso lungi dallo smoderato difetto. Ma di questo lor santo coraggio non è da farne qui ragionamento, perciocchè appartiene ad un'altra superiore Virtù diversa da questa.

Che se abbondano coloro, i quali con tutto il loro bel dire di bramar lunga Vita, e Sanità perfetta, pazzamente poi fan tutto per accorciar quella, e rovinare l'altra: non mancano altri, che possono eccedere nel troppo amore della vita stessa. Parlo io di quelli, che non vorrebbono mai morire, e strepitano forse contro la Legge della Natura; o almeno patiscono delle fiere malinconie, ed altri sintomi al ricordarsi di quel duro passaggio. Mi sia lecito il ritoccar questo punto. C'incontriamo talora in chi più debole degli altri non può soffrire nè pur l'aspetto di un cadavero, di un Funerale, di una Bara; che fugge le Messe da Morto; che cade in deliquio, se mira tratto dalle vene il Sangue umano, non che sgorgante da una ferita. Non gli discorrere d'aver da morire, che tosto si raccapriccia. Toccherete anche una corda digustosa, se vorrete chiedere a certi Vecchj informazione del quando uscirono alla luce. Tutto questo macchinalmente si fa. Il fantasma della Morte, dipinto con troppo vivi colori d' orridezza nell' Immaginativa di quei tali, risvegliandosi al comparire di quei funesti oggetti, o della memoria degli anni, agita tutta l'Anima, e la muove alla fuga: oppure abbattendo gli spiriti animali può indurre sfinimento nell' Uomo. Chi potesse vedere, troverebbe, che a i Soldati novizzi ne le prime battaglie trema forte il cuore in corpo, nè giungono a superar que' ribrezzi se non dopo essersi ben' assuefatti al sangue o alle morti. Anche per questo in maggior credito sono i veterani. E per lo stesso motivo ancora i Greci amavano di molto le Tragedie, a fine di avvezzare il Popolo a non isgomentarsi all' aspetto de' casi funesti, e delle peripezie, alle quali siam tutti suggetti. Potrebbono facilmente guarire da sì strane e moleste apprensioni anche i deboli suddetti, se fossero da tanto di comandare un po' più risolutamente alla loro Fantasia, e a i lor' occhi, che mirassero di quando in quando

quegli

quegli oggetti, spiacenti sì, ma che pure niun danno o offesa portano al Corpo nostro. Dovrebbono ridere di se stessi, coll' osservare, che temono, dove non occorre, e prendono l' ombre per cose vere.

Il numero nondimeno di queste sievoli teste si riduce a pochi. Copiosissimo bensì è quello degli altri, che guatando anche da lungi, non che da presso, la Morte, non solamente le fan brutto volto, ma o la fuggono, per quanto possono, col pensiero, o le resistono con tutti gli sforzi della volontà, anche allorchè Dio padrone del tutto intima la marcia. A questo terror panico aggiungono essi anche delle false Opinioni. Potrete ben loro ricordare, quanto sia da Prudente il provvedere di buon' ora col Testamento a i domestici affari: che non v' ascolteranno; o se pur diranno di farlo, vorran dire che nol faranno giammai. Poco starebbe, secondo l' immaginazion loro, a venir dopo il Testamento la Morte; o certo verrebbe prima che terminasse l' Anno; perchè essendo stata chiamata per nome dal Testatore, ella sa così ben le Leggi della Civiltà, che non mancherebbe di presentarsi. La cognizion poi, che si ha di questo sì familiare abborrimento alla Morte, e fino al nome d'essa, cagione è che nè Amici, nè Medici si attentino ad avvisare gl' Infermi allorchè sovrasta il pericolo di averli a congedare dal Mondo. Quel che è peggio, quanto più ci avviciniamo col crescere degli anni a quel gran passaggio, tanto più suole aumentarsi in noi l' amore e l' attaccamento alla Vita. O sia che allora maggiormente si rifletta al pregio di questo Bene, oppure che lo Spirito si risenta gagliardamente al considerare ciò, che ha da aspettarsi dopo la non lontana Morte; noi non di rado c' incontreremo a veder Giovani abbracciare con più rassegnazione e coraggio, che i Vecchi, il fine de' loro giorni. Ed ecco in parte gli eccessi del troppo Amor della Vita. Del che quando io ragiono, confesso però che niuna malattia dell' Animo è più degna di compatimento, che questa. Ma pure con tutti questi ribrezzi, e vani contorcimenti della nostra volontà, terremo mai lungi da noi l' inesorabil falce della Morte? Forsennato sarebbe, chi sel credesse. Adunque il Saggio ha quì da premunirsi degl' insegnamenti della Filosofia, spezialmente della Cristiana; e meditando i suoi doveri, non difficilmente accorderà per tempo la sua colla Volontà di Dio. Con questo patto, e obbligati a sì fatta pensione siam tutti venuti nel Mondo: bisogna pagarla quando comanda il Padrone. Hanno unicamente a paventar della Morte i Cattivi, i quali non sarebbono verisimil-

men-

mente tali, se talora seriamente pensassero a quel gran passo, e ne ravvisassero ben l'aspetto e le conseguenze. Il pensier della Morte ha questo di bello, che può e suol'essere ottimo Maestro della Vita. Però torno a dire, che è in mano del Cristiano il disarmare di tutti i suoi terrori la Morte, e insino il renderla dolce, mercè di quella beata Speranza, che a tutti i Buoni dà un Dio, che non può mentire. Finalmente necessaria è qui la virtù della Fortezza, di cui nell'antecedente Capitolo abbiam favellato.

Un'altro ufizio poi della Temperanza riguarda i piaceri del tatto, e con distinto nome noi la appelliamo allora Continenza. Siccome l'Appetito de i piaceri concernenti questo sensorio, si fa in alcuni più che quello della Gola sentire furioso, così maggior forza di Virtù si richiede, che all'altro, per tenerlo in briglia, e farlo tacere. E si può, purchè si voglia dir davvero, in guisa che non solamente sta in potere dell'Uomo o Donna il custodire la Castità matrimoniale col contentarsi di ciò, che Dio e la sua Legge appruova; ma ancora la Castità totale coll'astenersi affatto non solo dagl'illeciti piaceri, ma anche da i leciti, o per consecrarsi a Dio, o per altri legittimi fini umani. Che non è già forzata ogni persona, come al mangiare e bere di tanto in tanto, a fine di conservare l'Individuo, così a maritarsi per conservare la specie. Ma se necessaria è la temperanza anche al primo stato, incomparabilmente più essa si richiede nel secondo. Quando ancora non l'avessi io di già rammentato, la sperienza ce l'andrebbe ella ridicendo: cioè, che difficilmente fanno lega insieme la Mensa ben'imbandita, e la Continenza. E nè pur questo basta. La Fantasia dell'Uomo (bisogna ben avvertirlo), è quasi dissi, la principale officina della deforme Lussuria, ricevendo ben'essa non di rado l'impulso dagli umori inferiori, ma forse più spesso comunicandolo ella ad essi, e incitando il Corpo a movimenti brutali per via di que'nervi e spiriti, che dal capo si diramano per tutte l'altre membra. Per molti non basta il fuggire dal Secolo, il darsi ad una vita ritirata e severa. Portano essi con loro intanate nella Fantasia le profane ed impure immagini, che hanno appreso nel Secolo, e queste li perseguitano troppo ne' loro stessi silenzj ritiri. Se ne lagnava forte S. Gerolamo, con tutta la sua solitudine, con tutta la guardia de'suoi digiuni. Anche un'oggetto innocente, che in persone del Secolo non isveglierebbe pensiero o movimento alcuno, è capace di cagionare ne'migliori Servi di Dio un tumulto violento, e commuovere tutte l'idee, che non erano già morte, ma dormivano. Però gran guardia si vuol avere

all'

all' Immaginazione nostra, che anche contra la volontà de' buoni può svegliare Fantasmi osceni, e far guerra all' Angelica Virtù della purità, o sia della Castità. E in due maniere può e dee la ben' inclinata e savia Gioventù difendersi, affinchè la Fantasia in sì fatti combattimenti nol tragga in precipizij. La prima è di precauzione, e consiste nel tenersi lontano, per quanto si può, da' ragionamenti disonesti, e da gli oggetti pericolosi, le Immagini de' quali conficcate nella Fantasia hanno secondo le leggi della corrotta Natura una terribil Forza di presentarsi al suo dispetto davanti all' Anima, e di spronarla incessantemente, se non ad altro, a desiderj carnali; e cacciate una volta, tornano l'altra, con far sospirare anche i migliori, e gridar coll' Apostolo: *Quis me separabit &c.* Il mirare, il conversare, l'udire, il leggere, son quelle porte, per le quali passano alla Fantasia somiglianti fastidiose Immagini, e in essa muovono battaglia, chi più, chi meno, a misura della lor forza, o della disposizione di chi le riceve. Tante e tante persone ci sono, che per la loro giovanile età, o perchè non son giunte peranche a perdere la lor beata ignoranza, e ad acquistare la scienza miserabile di ciò, che ne' buoni genera rossore, si truovano sovente con poco, e e talvolta senza risentimento alcuno all' aspetto di que' medesimi oggetti, i quali sconvolgono il capo d' altre addottrinate nella scuola della malizia. Gli occhi di costoro non son già diversi fra loro, ma è diversa l'interna disposizione della Fantasia, e della Mente, o armata di buone Massime, o sovvertita da cattive, e da Abiti sregolati. Così un' oggetto pudico o virtuoso o non ecciterà del moto in chi lo guata, o quando pur l' ecciti, sarà lieve per lo più, o sarà almeno differentissimo da quello, che sveglia un' oggetto veramente impudico o creduto impudico. Siccome lo scorgere noi stessi troppo lontani dal conseguire un Principato, fa che il miriamo quietamente in altri, senza che spunti in esso noi invidia, o desiderio; così al riguardare oggetti spiranti solamente Virtù ordinariamente nell' Uomo non si produce veruno affetto torbido, di qualità malvaggia, perchè mancando la speranza, nè pure il desiderio sorge, o se sorge, presto vien meno. Il che intendo io di dire per chi ha pur qualche provvisione di Senno e di Virtù; poichè per certe Anime bestiali, immerse nella Sensualità, non si può dire a quanti spropositati e abbominevoli movimenti ed effetti sieno sottoposti.

Ma la bella Innocenza, e la desiderabil Ignoranza di certe pericolose verità, quanto più si conversa nel Mondo, tanto più facilmente prendono congedo dall' Uomo; e rari ben quel-

li sono, che nel crescere dell' età non bevano lezioni, esempli, ed Immagini spiranti Libidine. Queste Immagini poi sì profondamente s'imprimono nella Fantasia, che, siccome ho detto, lungi ancora da i pericolosi veri oggetti, l'Anima è costretta a mirarli come vivi in sua casa, e a soffrirne gl'importuni assalti. Or quanto più ne saranno perseguitati quegli altri, che le già prese Immagini vanno sempre più conficcando nel Cerebro loro, mediante la conversazione, i colloquj, e la familiarità de gli oggetti? E senza paragone più dipoi ne pruova la violenza, chi perduta la scorta della Ragione co' fatti ancora s'è dato in preda a gli Amori, e alla Lussuria, e per così dire è divenuto tutto di carne. Quanto snervi il Corpo, quante malattie cagioni la Libidine; e in che orride miserie, e sciocchezze, e bestialità conduca non poco de' suoi seguaci, questa vilissima, ma insieme potentissima passione, non ha bisogno chi è alquanto pratico del Mondo, ch'io gliel dimostri. Basta dire, che facilmente per questa via si giugne fino a desiderare, che non ci sia divieto, nè divino, nè umano; e tanto innanzi si va, che si arriva talvolta fino a non credere, che ci sia nè Legislatore, nè Legge. Oh umana debolezza quanto sei grande! e come mai può facilmente la più nobile delle Creature terrene disonorare affatto se stessa, e passare alla condizion de' giumenti più abietti, ne' quali appunto i Saggi Poeti fingevano una volta che costoro fossero trasformati! E ciò per non volere sul bel principio resistere, e valersi di quegli ajuti, che la Ragione somministra, e che Dio non niega ad alcuno. Quando anche non entri nell' Amore de' Corpi la lorda Disonestà, pure non mancano a questa impetuosa passione tante scene o ridicole o spiacevoli, che il Saggio, non amatore delle case de' pazzarelli, se ne tien ben lontano. Ora qual rimedio a sì fatti mali? Per conto di coloro, che sono abituati in questo brutal Vizio, siccome ancora nell'amore del giuoco, o del Vino, con dispiacere lo dico, ma pur troppo è vero, non basteran quasi mai nè consigli d'amici, nè esortazioni di parenti, nè minaccie di superiori, nè tutti quanti i bei Latini della Morale Filosofia. Altro ci vuole, che questi lenitivi a curar cotali gangrene. Nel ferro solamente e nel fuoco, qualor si possa adoperare, è riposta la speranza di guarirle. Qualche dura prigionia, qualche impensato accidente di gran conseguenza, qualche mortale infermità, o altra fiera percossa, venuta o dagli Uomini, o da Dio, forse potran rompere il corso a questa pazzia: da che appunto in una specie di pazzia si possono dire caduti co-

storo

storo, che hanno tanto offuscata la Mente, e disperatamente vanno tutto dì nocendo a se stessi.

Per gli altri poscia, che sospirano di camminare mai sempre per le vie della Virtù, ancorchè non vadano esenti dalla guerra, che dopo la caduta d' Adamo fa a tutti la rea Concupiscenza, pure l' uscirne vincitore non è difficile. Necessaria è una certa interna Forza dell' Anima per frenare tutti i moti disordinati de' nostri Appetiti, e delle nostre passioni. Nè altro in fatti è la Temperanza, se non una forza opposta dalla Ragione al corso d' essi Appetiti ed Affetti, allorchè ci sollecitano a gl' illeciti e sregolati piaceri del corpo. L' avvezzarsi a dire di nò alle sue voglie, ancor quì può fare sperar la vittoria. Contuttociò in questo cimento oltre a molte altre armi, che i Filosofi Cristiani, e massimamente i primi fra essi, cioè i Santi, insegnano potersi e doversi adoperare, quella del fuggire è la più raccomandata, la più familiare, e la più spedita. Gridano tutti, che questo nimico spezialmente colla fuga si vince. E questo avviene con ischivar quelle conversazioni, o quegli oggetti, i quali per pruova si conosce, che fan guerra alla Virtù, e suscitano battaglie fiere nella Fantasia. Secondariamente con distornare la medesima Fantasia, da cui vengono i più vigorosi assalti. Certo è, che qualor questa con qualche dilettevole, ma sozza Immagine mette in moto l' umana Concupiscenza, se all' improvviso arriva un' oggetto, che cagioni o intenso dolore, o gagliarda paura, eccoti in un subito l' Anima rivolta tutta a quest' altra Immagine, e dileguarsi a un tratto quel gran nuvolo, che minacciava la purità: segno manifesto, che nella fucina d' essa Fantasia si lavorava tutto quel tempestoso apparato. Così allorchè una seduttrice Immagine comincia a muover tumulto nell' alta sede dell' Anima, arte utilissima è della Sapienza, il divertire essa Anima dal dare udienza a quel pernicioso Fantasma, o sia a quel pensiero, col condurla accortamente a vagghegiare altro oggetto di maggior premura, cioè che o maggiormente diletti, o pure induca dolore, malinconia, o spavento. Cesserà allora, cesserà la guerra. Ad alcuni basterà il mettersi a pensar forte alla deformità di questo Vizio, a i pericoli, danni, ed altre consequenze pessime, che ne possono avvenire; e massimamente qualora il bestiale affetto fosse rivolto verso persona, il cui commercio sia vietato dalle Leggi anche del Mondo. Per altri utilissimo ripiego sarà il volgersi a tutt' altro, cioè ad esaminare o quella lite, o quel grande affare, o impegno, o quella disavventura, che cruccia la propria casa, o gli amici, e i parenti. Sempre poi sarà in pronto l' efficacissima memoria della brevità della

Vita, e della nostra Mortalità, al cui aspetto caleranno le penne, e cederan tutte le batterie della matta carnalità. Nè occorre ch' io replichi quì i mali effetti dell'Ozio, gran suscitatore anch' esso d'Immagini laide, e guida insensibile alle cadute, affinchè chiunque ama la Virtù, se ne guardi. Un bel detto lasciarono su questo i Santi, che non ci dovrebbe mai uscire di mente: *Fa che il Diavolo ti trovi sempre occupato*. O pure: *Chi fatica è tentato da un Demonio; chi stà in ozio, da mille*. Perciò l'applicazione allo studio delle Lettere, a i lavorieri, a i leciti affari, e l'abbandonare per poco anche la solitudine, se questa mai servisse ad eccitare e nudrire immaginazioni sconce, riuscirà antidoto insieme e rimedio alla Fantasia delirante, perchè oziosa. E spezialmente necessità, e poi necessità ne hanno i Giovani. Se quella sconsigliata e focosa età si troverà senza applicazione ad onesti esercizj, si applicherà indispensabilmente a i cattivi; e formerà abiti perniciosi, che l'accompagneranno fino al sepolcro. Giovane sfacendato, e Giovane perduto son presso di me una cosa stessa. Ma di questo non più.

CAPO XXXIV.

Della Mortificazione, Virtù importantissima all'Uomo, e spezialmente per ben regolare l'Appetito de i Piaceri.

CI chiama ora un'altro importantissimo uffizio della Temperanza, cioè un'altra Virtù, figliuola di sì buona madre. Mortificazione si chiama essa, e in questa spezialmente consiste (lo dirò pure) il nerbo maggiore della Filosofia, di cui trattiamo. *Sustine, & Abstine*, è una famosissima sentenza de gli antichi Saggi, che bisognerebbe ben imprimere nel nostro Cuore, additandosi colla prima parola il bisogno della Pazienza; e coll'altra la necessità della Mortificazione. Dopo aver noi finora descritti gli Appetiti orgogliosi dell'Uomo, non meno che le impetuose Passioni sue, le quali possono sì facilmente trarlo fuori del cammino della Virtù, e precipitarlo in mille Vizj; naturalmente s'ha da chiedere: Che maniera c'è di far ben camminare cavalli tanto sfrenati? La Mortificazione quella è, di cui quì abbisogniamo, che con altro Nome possiam chiamare Negazione della propria Volontà; saper vincere la propria Volontà, e se stesso. Questo comando di noi sopra noi stessi, conosciuto, ed anche predicato da alcuni de' Gentili Filosofi, a noi viene spezialmente dalla Scuola di Cristo, vera Scuola delle

le vere Virtù, avendoci egli intonato, *che niuno è proprio pe Reame de' Cieli, se non chi sa fare violenza a se stesso*. E così han fatto, e fanno i Santi, cioè coloro, che han più giudizio de gli altri. Bisogna dunque avvezzarsi per tempo a far fronte, e a dire di no a tanti Desiderj e voleri, che ci germogliano in cuore; e allora che sentiamo un gran pendio della nostra Volontà verso di qualche oggetto, o a fare qualche azione, da cui si spera un'indecente Utile, o Diletto, si ha da assuefare l'Animo nostro a fermare in mezzo al corso il movimento d'essa Volontà, e con una volontà superiore comandarle, che non voglia quello, che dinanzi inclinava a volere. Mestier duro, mestiere in vero difficile, e difficilissimo e disgustoso, lo confesso anch'io; ma che nondimeno è non impossibile, ed è necessario a chiunque vuol reggiere saviamente la vita sua, e guardarsi da i falli. Questa generosa risoluzione vien chiamata dall'Apostolo San Paolo a i Galati *Crocifiggere la carne sua, produttrice di Vizj, e di Concupiscenze*. Parrà forse questa una Virtù ed Arte solamente da Religioso. E in fatti non hanno le Comunità Religiose il migliore e più efficace metodo di questo per addestrare a tutte le virtù i lor giovanetti. Chi riesce in questo, è già sul regio sentiero, e promette ottimi frutti di probità, andando innanzi. Il vero nondimeno è, che non soli Religiosi, ma chiunque aspira al buon governo di se medesimo, e nello stesso tempo alla beata immortalità nel Cielo, abbisogna di forti e spesse sbrigliate alla propria Volontà, e ne abbisogna di buon'ora. E quì parlo sopra tutto co i Giovani, i quali senza di questo Recipe son suggetti troppo sovente a fallare. *Parce puer stimulis, & fortius utere loris*. Fate pure, che i Fanciulli e i Giovani, trascurando questo salutevol freno, si avvezzino ad avere tutto ciò, che bramano: a fare tutto quanto vien loro fantasia, o per trascuraggine, o per troppo amore, o per istoltizia de' lor Genitori: questi chiamateli Figliuoli perduti. Fatti che siano grandi, e lasciati in lor balìa, miracolo sarà, che non s'infettino d'ogni Vizio, che non corrano per tutte le vie dell'iniquità, perchè usati ad appagare ogni lor voglia. Però giacchè non hanno d'ordinario i Fanciulli tanto senno da imparar da se stessi, e da praticare l'importante Negazione della propria Volontà, fa d'uopo ch' altri vegli per loro, e loro insegni; e se mai può, con dolci maniere, con premj ancora: perciocchè la via delle asprezze, e de' gastighi, è ben propria anch'essa per questo, e talvolta necessaria; ma non è eguale il frutto di chi si raffrena, perchè volontariamente vuole frenarsi, e quello di

chi solamente per paura si ritien dal mal fare. Il tempo lo fa poscia vedere. Scrive il Tournefort, che i Turchi nell'Imperiale Serraglio allevano i Paggi del Gran Signore, che poi sogliono ascendere a i gradi più alti della Corte con particolare attenzione, acciocchè imparino a combattere colla propria Volontà. Fanno perciò i lor Governatori varie pruove, se sappiano custodire un segreto; se tacere, quando corre il silenzio, se contenere la Gola in mezzo a i comodi di regalarla senza essere veduti: se soffrire senza alterarsi la fame, e la sete, un Ingiuria: se non dolersi per la parzialità mostrata ad altri lor pari: e così discorrendo. Gran disattenzione e vergogna, se i Cristiani sono in ciò superati da i Turchi!

Ma beati coloro, che ajutati da altrui imparano per tempo a rompere le loro voglie; o se lor manca l'Ajo, fanno impararlo da se stessi: il che spezialmente appartiene agli adulti. Chi sa così a poco a poco pigliare un gagliardo possesso sopra i suoi Appetiti, e sa far quetare e tacere i proprj Affetti, ogni volta, che vuole, per consultare posatamente la Ragione; costui si rallegra, che ha in mano una fedel bussola per ischivare infiniti scogli, onde abbonda la vita dell'Uomo. E se pure egli urterà qualche volta, non durerà pena a rimettersi nel buon cammino. Sappia ancora, che non v'ha cosa più gloriosa per l'Uomo che questa vittoria di se medesimo. E più lode acquistarono i famosi Conquistatori nel saper vincere se stessi nelle occorrenze, che nel rompere eserciti e debellare Città. Però saggiamente fu detto dagli antichi; *Vincere cupiditatem, Regnum est vincere*. All'incontro gli abituati in fare a modo suo, e a non negare mai l'assenso ad ogni voglia, e capriccio, che lor venga in capo, e sia in lor potere di eseguire, non avran bene spesso ubbidienza da se medesimi, fors' anche quando più brameranno d'averla. Ma in fine il Libero arbitrio non s'estingue nell'Uomo, fin ch'egli vive; e per fare o non fare ciò, che sia in mano nostra, basta in fine risolutamente volerlo. Però di buon'ora chiunque ama d'essere Saggio, dee mettersi in armi per tagliare il corso a questo Appetito, per soffocare quell'altro, per comandare il silenzio alla Lingua sua, per far calare l'ali all'Ira, allo spirito della Vendetta, ad un pazzo Amore, così ad altri Desiderj ed Affetti, che cercano a comandare a bacchetta in casa nostra: e disavvedutamente renderci cattivi ed infelici. E per addestrarsi meglio a questa battaglia, è lodato d'avvezzarsi a dir di nò a se stesso anche nelle picciole cose, anche nelle indifferenti. Ma sopra gli altri ha bisogno di questa Virtù, chi si truova nella prospera fortuna, tentatrice possente di tutti i Vizj. Chi è

mor-

mortificato da Dio co i Travagli, facilmente impara a stare col capo basso, e non pensa a scapricciarsi. Ma chi è esente da guai, con ricchezze, con Dignità, ne punto ha imparato a mortificarsi: contate per una maraviglia, se costui non cade ora in uno, ed ora in un altro eccesso. In qualunque stato nondimeno che si truovi l'Uomo, allora spezialmente si dee piatare il piè fermo; che le nostre Passioni, e gli Appetiti gagliardi ci consigliano opere malvaggie, e peccaminose. Il ravvisar queste per biasimevoli fra gli Uomini, per riprovate da Dio, per atte a produrre rimproveri e pentimenti in noi stessi, e fors' anche danno e vergogna; ha tosto da far prorompere il Saggio in un risoluto, Non voglio. Dissi, che bisogna schierare davanti alla Mente nostra que' vigorosi motivi, che possono muoverci a fare un'eroica resistenza; e dissi cosa a noi di troppo utile anzi necessaria. Abbiam certo autorità e forza in esso noi di non concedere immediatamente l'assenso alle voglie nostre, avendo l'Anima nostra il potere di sospendere l'effettuazione di ciò, che l'Appetito o la Passione vien proponendo, finchè ne esaminiamo la giustizia o ingiustizia, e il bene e il male, che a noi ne può venire. Potremmo anche senza altro esame, per far conoscere il dominio, che abbiam di noi stessi, o sia de i desiderj, e de gli Affetti nostri, dispoticamente dire. Questo io nol voglio, perchè a me piace di non volerlo. Ma d'ordinario affinchè la Volontà si determini, o non si determini a qualche azione, fa di mestieri, che l'Intelletto a lei proponga motivi, e ragioni più forti, che le persuadano essero meglio il fare, o pure il non fare quella tale Azione. L'Amor di noi stessi, qualor venga ben regolato, è un buon mercante: elegge sempre mai quello, ch'egli scorge che è, o che può col tempo essere di più profitto a se medesimo.

All'Anime ben inclinate, e provvedute di Massime savie tosto si presenta, come dicemmo, la deformità dell'Azione proposta dall'Appetito; il danno, che ne può venire, con tutte l'altre brutte conseguenze del Vizio: ed eccoti frenato il bollore della Concupiscenza od Irascibile. E tanto più, se queste Anime innamorate dell'operar Virtuoso, amano, e meditano la Legge Santa di Dio; perchè altro allora non occorre per istrozzare appena nato un Appetito o Affetto disordinato, se non un occhiata, cioè il solo riflettere al loro amantissimo Signore Iddio. Chi ama daddovero, ha orrore al solo pensare di far cosa, onde possa venir disgusto alla persona amata. Quanto più poi trattandosi di quel buon Padre, che abbiamo in Cielo, che ci ha amato, ed ama tanto, da cui discende

tutto quanto abbiam di bene quaggiù, e che infinitamente di più ne fa a noi sperare nel Regno suo? Ma per le genti men delicate, e meno addottrinate, e addimesticate nella scuola santissima di Cristo (bisogna inculcarlo, e mi si perdoni) gioverà loro l'aggiugnere altre armi, con cui si resista al Fantasma inclinante l'Animo ad azioni cattive. Converrà dico rammentare accuratamente a se stesso que' freni al mal fare, de' quali parleremo nel Cap. ultimo. S'io operassi questo, farei cosa non degna d'Uom Savio, e Cristiano; ne posso perdere la buona fama e l'Onore, e darò da dire alla brigata. S'io la dessi vinta a questo Appetito, mi nocerebbe alla Sanità, alla borsa; mi costerebbe la perdita della Quiete, che tanto mi sta a cuore; con tale spesa mi comprerei un pentimento. In oltre per occulta, che sia questa mia azione, o presto o tardi si risaprà, e me ne può venir del gastigo, o almeno del biasimo. Finalmente operando così, disgusterò questo e quello; mi piomberanno addosso le riprensioni de i Superiori: in vece di farmi de gli Amici, come la prudenza vuole, mi farò de i Nemici, ne sorgeranno dissensioni dimestiche, intoppi a' miei affari, a' miei avanzamenti: e simili altre riflessioni, che, secondo le varie occorrenze possono cadere in mente a chiunque non è balordo. Facilmente posto sulle bilance il Bene e il Male, che può risultare del fare o non fare, troverà il nostro Amor proprio, tornar meglio l'astenersene, e nol farà. Nè già mi è ignoto, che il guardarsi dalle opere malvagie per questi fini umani non è un operar da virtuoso, non un trafficare merito appresso a Dio: Giacchè per solo interesse, e per una mondana accortezza, e non già per amore e riguardo di Dio, non s'opera allora ciò, che operandolo dispiacerebbe a Dio. Ma aggiungo, essere lecito, ed anche utilissimo al saggio Cristiamo il valersi ancora di queste basse ruote. Purchè non si facciamo cose riprovate della Ragione e da Dio, e stia saldo l'Animo in custodirsi dagli eccessi, e dalle colpe: tutto è bene. E tanto più, purchè chiamando in difesa nostra questi terreni motivi, possiamo, e dobbiamo nello stesso tempo santificarli: cioè con rallegrarci d'esserne ajutati a schivare i misfatti, perchè questi misfatti si conoscono spiacenti a Dio, al cui onore ed amore bramano i buoni di non mancare giammai. Saran truppe di rinforzo per poter meglio combattere; e saranno lodevoli, purchè si riferisca a Dio la vittoria tutta.

Sicchè la Virtù della Mortificazione dee risolutamente dire di nò ad un Azione, che si conosce cattiva; o almeno frenare il cammino, tanto che si consigli colla Ragione, e

scor-

scorga, se mai fosse qualche malnata Passione, che in vece della Ragione parlasse allora nel nostro cuore. Ma che non si mira di strano nel Mondo? Noi osserveremo persone, le quali d'ordinario niuna operazion fanno, se non dà loro la spinta una qualche Passione. Potrete quanto vorrete esortarli a perdonare, a fare un benefizio, a sofferire l'ombra di un affronto, a stringere un amicizia, a risarcire una casa, a non inferir danno o molestia a' suoi vicini, a pagare i lor debiti a provvedere per tempo a' loro interessi senza differirlo alla morte, e così altri moltissimi punti. Ragioni a ragioni aggiugnerete: non si smoverà per questo il loro volere. Oriuoli tali non ricevono il moto dalla Ragione, ma solo dalla Passione. Fors'anche maggiormente s'ostineranno, e ponteranno per fare a modo loro, quanto più insisterete a mostrar loro, che diversamente sarebbe da operare. Venga dunque in campo una picca, una rabbia, un motivo di emulazione con altro pari suo, una bella veduta di vil guadagno presente o futuro, il felice incontro di far dispetto a chi non è in grazia, o di vendicarsi di chi è in odio, o di farsi merito col compiacere alla Dama; venga la vanagloria, la superbia, un timore, o che so io. Allora sì, che arrenderansi a far ciò, che dianzi tutti gli argani della Ragione non han potuto ottenere che si faccia. V'ha infino di quelli, che l'Eloqnenza e la Dialettica più stringente non indurrà mai a certe risoluzioni oneste, utili, e necessarie. È riserbato il grande onore di muovere questi macigni solamente a un vano augurio, al detto d'un Matto, o Buffone, ad una Donnicciola colle sue ciance, e ad altre simili leve. E si lasci di grazia mettere quì in campo anche la repubblica femminile. Eccoti affacciarsi a tante e tante, bramose per altro di ben collocarsi, un Giovane savio, che senza pompa decentemente veste, che modestamente parla, e passeggia, che è nimico giurato dell'affettazione, dell'adulazione, della millanteria. Avrà la disgrazia di non dar loro nel genio, non potrà nè meno riportarne una cortese risposta. Comparisca all' incontro un Giovane ardito in farsi innanzi, che tosto fa lo spasimato, che cuopre la sua povertà con la pennacchiera, con bionda e odorosa parrucca, e con lo sfarzo degli abiti gallonati d'oro: la cui spada (all' udire lui) ha o fa fatto tremare la gente: le cui affettazioni nell' andare, nel parlare, nel gestire, sono continue: oh a questi sì che van le occhiate favorevoli, e poscia il cuore, e la mano, se si può, in fine. La Ragione, chieggo io, ha ella quì luogo, oppure solo una pazza Passione, che non discerne il merito, che prende l'orpello per oro? Passo

quì sotto silenzio certe maritate de' nostri tempi, perchè la decenza non mel permette. Ma pur troppo spesso si mira, che l'aria della braveria è un segreto per piacere a chi porta con seco dalla natura la debolezza; e che è un grande incanto per mettere in dolcezza il cuore delle poco saggie, e l'assalirle con tenere parole, con lodi eccessive, con facezie moventi a riso, non che con gli onnipotenti regali. E tanto basta, perchè l'amor proprio così incensato e commosso, o più non oda, o sprezzi la voce e i consigli della Ragione.

Ora impossibile cosa è, che non precipitiamo sovente in disordini e falli, ove l'Animo nostro non sia assuefatto a mortificarsi, ed abbia fatto un buon'abito di sapersi ritenere dall'operare, per sottomettere prima quella tale Azione alla Considerazione, e bilanziare, se sia lecita, o non lecita, se giovi, o non giovi. Ma di ciò specialmente abbiam bisogno, allora che ci bolle in cuore qualche passione impetuosa, capace infino d'accecarci. Oh allora sì che è difficile e dubbiosa la vittoria, e può verificarsi più che mai il celebre detto d'Ovidio altre volte da me ricordato: *video meliora, proboque, deteriora sequor*. In quel frangente l'una delle due suol succedere: cioè, o che la Passione non lasci tempo alla mente di entrare in consulta, siccome avviene ne i moti, appellativi *primo primi*, della Collera, o che anche riflettendo alle conseguenze pericolose o dannose di una azione consigliata da essa Collera, nè più nè meno si passi a farla: tanta è la foga della Fantasia irritata, e del Sangue, e degli Spiriti commossi e messi in furia. Altrettanto può succedere, allorchè l'Uomo ha contratto un forte Abito di qualche altro Vizio. Ne ravviserà egli talvolta la deformità, gli saran posti davanti per qualche amica persona i perniciosi effetti; a nulla servirà: costui vedrà il meglio, e si atterrà al peggio. Che non miriamo noi in chi si è abituato nel Giuoco, e nella Bettola, o in qualche Amorazzo, e infino a Rubare? Si ha un bel predicare; vien' anche un gran ribuffo o di grossa perdita di danaro, o d'Infermità, o di prigionia; allora si fanno mille belle promesse e risoluzioni: tanto e tanto alla comparsa di que' cari oggetti l'Animo sovente si arrende, e torna alle pazzie di prima. Dio buono! come mai tanta miseria nell'Uomo? Si perde egli forse la Libertà dell'Abito per un mal' Abito contratto? Nò certo; resta tuttavia la potenza di non cadere, se si vuole, in quegli atti: ma pur troppo l'Abituato nel Male agevolmente cadrà. Imperocchè agitata la Fantasia per la tanto inculcata e profonda impressione di quell'amato Fantasma, che alla vista di Donna, o de' compagni invitanti alle carte, o al-

o alla taverna, oppure della comodità di far sua con poca fatica la roba altrui, fortemente si risveglia, e mette in gran movimento la di lui Anima: e presentandosi davanti a questa que' motivi stessi, che dianzi furono soliti a farla consentire a quegli atti, cioè la speranza dolce di un gran guadagno nel giuoco, e la certezza d'esso nel ladroneccio, e la bestiale beatitudine, che si provava in conversare con quell'Idolo, o in tracannare il vino condito dalle facezie de' compagnoni: eccoti formarsi nell'Anima quella gagliarda Inquietudine, di cui parlammo altrove, qualora ella pensa vietati o contesi a lei quegli atti ed oggetti cari, e di doverne restar priva. Nè potendo sofferire cotanta interiore molestia, al dispetto di tutti i divieti, e proponimenti, di nuovo consente, e torna alle pazzie di prima.

Però più che non crede, è miserabile lo stato degli Abituati in certe spezie di Vizj. Ma con qual arte s' hanno a superare nemici sì resistenti e fieri? Non con altro, che colla bravura de' cordardi, di cui s'è già parlato di sopra. Cioè si ha a vincere e negare la Volontà, qualora cerchi o accada di rivolere o riavere sotto gli occhi quegli oggetti, che metteano per l'addietro l'Anima in tanto disordine. Non bisogna affrontarli più colla persuasione di potere star forte a loro cospetto: che ad uno spirito sì indebolito non riuscirà. S'ha da mettere tutta la speranza della vittoria nella fuga, nelle lontananze: convien, dico, sottrarre, per quanto è possibile la fantasia all'aspetto di que' nemici, onde solea cagionarsi in lei una cotanto perniciosa commozione. Il Tempo ha di poi gran virtù, con indebolir quelle Immagini, di cacciar via gl'interni nemici. Questo saggio ripiego non può negarsi che non sia in mano dell'Uomo; e il non volersene valere sarà la stessa inescusabil colpa, di cui è reo un malato, che vorrebbe guarire, e rifiuta le medicine. Che se l'Uomo giugne a tanta melensaggine o debolezza di non sapere da per se stesso appigliarsi ad antidoto o rimedio alcuno, e vuol pur ostinatamente seguitare a farla da pazzo: allora è da augurargli qualche caritativa mano superiore, che colle brusche e col flagello si studj di rimetterlo in buon cammino: giacchè la forza è quella sola, che in casi tali è dotata di una mirabil virtù. Oltre a ciò chiunque brama di serbarsi illeso fra tanti precipizj, onde è assediata la vita morale dell'Uomo, dee attentamente scandagliar le sue forze. Anche senza aver formato un' Abito in qualche spezie di Vizi, poco ci vorrà, perchè alcuni deboli facciano delle cadute al primo cimento: e se non alla comparsa, almeno ad un poco di familiarità di qualche oggetto dilettevole. Ripetiamolo pure: gran forza ha sopra di noi la Fantasia.

Gli

Gli occhi e gli orecchi possono rapportare ad essa Immagini sì piacenti, che l'apprenderle, e l'appetirne ferocemente gli originali, sia quasi lo stesso momento. Adunque lungi da que' lusinghieri oggetti, oppure allontanarsene con bel garbo occorrendo. Niuno più salutevol rimedio potrà loro somministrasi di questo. Per altro Massima generale è di tutti i Saggi, che ove si tratta di Piaceri Corporei, troppo necessaria è a cadauno la Mortificazione della propria Volontà, o sia de gli Appetiti: altrimenti gran pericolo sovrasta alla Ragione. Il darsi a tali Piaceri (che di questi io parlo, poichè gl'Intellettuali sono di natura affatto diversa) è la via più sicura per giugnere a non aver Piacere, e a tirarsi addosso una frotta d' Affanni e Dispiaceri. Al vedere come alcuni passano giojosamente di Convito in Convito: oppure s'imboracchiano sì spesso di vino, ed altri, che sono tant'avidi di Piaceri anche più bestiali; ognun può farla da indovino con predir loro Vita breve, e quella stessa Vita breve più tosto carnificina di stenti, che vita, perchè suggetta a mali dolorosi, ed anche vergognosi. Però fin lo stesso Epicuro si guardò dal consigliare i Piaceri del Senso. E se i seguaci suoi furono di sentimento diverso, forse la colpa fu più della loro perversa Concupiscenza, che del Maestro. Il Savio si contiene, e prende a sorsi i Piaceri, e questi sempre leciti, perchè pensa al tempo presente, ma più studiosamente ripensa all' Avvenire. Le pensioni fastidiose d' ogni eccesso possiamo mirarle tutto dì in altrui: ma perchè non figurarcele vivamente anche in esso noi, e profittarne? in oltre si avvezza il Saggio a negare a se stesso molte soddisfazioni, e varj Piaceri anche leciti. Un gran segreto è questo per vivere quieto e contento in mille accidenti della vita nostra. Le malattie, i contrattempi, e le disgrazie abbondano nel Mondo.. Vi son sottoposti i Grandi stessi; molto quei di basso stato. Qualora si è avvezzo alle sole delizie, al vivere con delicatezza nel mangiare, nel vestito, nell'albergare, e a darsi bel tempo, e ad appagare ogni sua voglia: qualunque impedimento, che si frappponga al corso giojoso di questi godimenti, qualunque disavventura, che arrivi a cangiare il sistema avventuroso di questi tali, son trafitture insoffribili al loro cuore. Le collere, le smanie, le impazienze, e talvolta un avvilimento totale, tengono dietro a questa spiacevol mutazione di scena: di modo che, ove si faccia un gran salto all' ingiù, alcuni non reggono al colpo, e si rodono senza ammettere consolazione o pace: talvolta ancora si muojono di dispetto, di rabbia, di doglia. Oh a chi ha senno, e sa mortificarsi per tempo, possono ben accadere delle tempeste,

ma

ma senza che grave nocumento o affanno gliene venga. Già esso è preparato ad ogni rovescio di fortuna. Per non patire, egli ha già imparato a patire. Continente nell' abbondanza, non sente i morsi della sterilità. Finalmente s' uno divien valente in disprezzare, e non volere anche i piaceri leciti: quanto più avrà egli lena e prontezza a rigettare gl' illeciti.

Appresso esercitandosi i Saggi nella Mortificazione de' proprj Appetiti ed Affetti, e continuando in tale studio gran tempo (che di meno non si richiede) possono giugnere a tanto di non maravigliarsi mai di cosa alcuna, che veggano, o che accada (il che fu molto commendato, e raccomandato da gli antichi Filosofi) di non andar mai in collera, se non vogliono; di sopportare una tempesta d' ingiurie con rallegrarsene anche in lor cuore: di offerire placidamente la guancia destra a chi gli ha percossi nella sinistra; di trovarsi ad un lauto banchetto, e cibarsi solo con una pentola di vili legumi: di non dare nè meno un guardo ad un sontuosissimo Spettacolo, dove tutto il resto del popolo corre a furia; di rifiutar placidamente le Dignità, anche più sublimi, che pur sono un incanto di tutti i mortali, e degni e indegni. Queste e mill' altre sì fatte prodezze han fatto e fanno gli studiosi per rompere il corso a' proprj voleri. Gli Stoici lasciarono a noi qui di belle sentenze, e ci porsero de i luminosi consigli. Ma incomparabilmente più a noi gioveranno le dottrine e le Vite de i Santi, migliori Filosofi senza comparazione, che gli antichi Pagani, perchè ammaestrati da migliore Maestro, i quali essendo vivuti anche in mezzo a gli altri Uomini, possono a noi servire di norma in questo cammino.

CAPO XXXV.

Utilità e necessità di abbattere o calmare i nostri Desiderj e le nostre Passioni.

E Ad invogliarci sempre più a battere le vie della Mortificazione, servirà di molto e spesso più che altro, il ravvisare seriamente una gran Verità, a cui per altro non sogliamo fare riflessione, ma che vien da i Filosofi, e spezialmente da Seneca, battuta e ribattuta per la sua singolare importanza. Noi tanto bramiamo di vivere Felici, di non sentirci in cuore affanni, ma sì bene quella invidiabil Tranquillità d' animo, in cui abbiam detto consistere la Felicità vera, che può sperarsi quaggiù. E pure proviamo sì sovente, se non tutto dì,

dì, cotante interne turbazioni, mal soddisfatti del Mondo, e più scontenti di noi medesimi. Onde mai queste sì facili e frequenti burrasche? La maggior parte d'esse da i nostri Appetiti e Desiderj, che incessantemente spuntano, e ci si ficcano in cuore, or verso la Roba, or verso gli Onori, or verso i piaceri, in una parola dietro a tanti altri oggetti terreni, o per acquistarli, o per conservarli, o per regolarli a senno nostro. Difficil troppo, o impossibil'è, che tai Desiderj si possano adempiere, non dirò in tutto, ma nè meno in parte, per le troppe contrarietà, done è pieno il Mondo, a cagione di tanti altri Desiderj altrui. Ora ecco farsi questi desiderj tormentatori nostri: ecco la vera tortura di tanti e tanti, che per troppa brama d'essere Felici, e per non contentarsi giammai, cercano e truovano la via d'essere sempre Infelici. Da che ci bolle in cuore, e si esalta uno di questi Desiderj tosto se ne sente agitata ed anche lacerata l'Anima, e quanto più esso è galiardo, tanto magggior moto ivi sveglia: moto violento, e moto disgustoso, anzi talvolta insoffribile, qualora non si può per alcun verso ottenere ciò, che pur si vorrebbe. Colla voglia cresce la doglia, dicevano i nostri vecchj così alla buona. E per questa via si giugne talvolta fino alla Disperazione, cioè ad una delle più tormentose e pericolose situazioni delle Creature ragionevoli. Que' Poeti innamorati, che danno in tante smanie ne' loro versi, e con sì vivi colori dipingono lo stato compassionevoli della lor Anima, bene spesso non son Poeti, sono Istorici. Suole bensì restar loro tanto di Giudizio, che quella Morte, cui sì forzosamente mettono in campo, e van decantando, per inevitabile, sta sempre fuori dell' uscio loro; ma non però sono assoluti, se è vero il fervente loro affetto, dal risentire dentro di se spasimi mortali, e di molte ridicolose angosce. Imperocchè a i Desiderj tengono dietro le passioni dell'Ira, della Gelosia, dell'Invidia, del Timore, e mill'altre affezioni, tutte figliuole di que' medesimi Appetiti, e tutte Furie tormentatrici dell'Animo in quel misero, ma nondimeno scioccamente voluto conflitto. Lo stesso suole e può avvenire in chi è preso da vigorosi Desiderj di Roba, di un Comando, di un Grado splendido, di un Acquisto lucroso, della Sanità propria o di un Figliuolo gravemente infermo, di una Vendetta, di restar superiore in un puntiglio, e in altri somiglianti imbarchi o giusti o ingiusti dell' umana Cupidità. Quand'anche sieno discreti nell' Uomo sì fatti Desiderj, non lasciano per questo di cagionar nell' Animo dell'inquietudine, del disagio, della scontentezza. E di

quà

qua principalmente prendono moto le più feroci passioni, onde è agitato l'Animo de' mortali: ed anche le segrete, che non si ravvisano a tutta prima. Allorchè una persona libera e sana si sente assalita dalla Malinconia, se scorrerà attentamente per gli gabinetti dell'Anima sua, non penerà a scoprirne la cagione. Altro questa non sarà bene spesso, se pure si è sano, che qualche Desiderio, o contrasto dalle difficultà o ritardato, o privo di speranza di buon successo.

Che fa dunque il Saggio, il quale sopra tutti gli altri Desiderj tien saldo quello di vivere il più che può Felice e Tranquillo i pochi dì dell'abitazione terrena? Si mette con forza e diligenza ad atterrare, o a calmare qualunque desiderio molesto, e qualunque torbida passione, che gl'inquieti il cuore. Io non voglio adirarmi; questo Amore, che mi fa star nelle spine, non fa per me: addio Signor Odio e Rancore, che tanto mi turbi. E così imperiosamente a qualsisia altra passione o Voglia, che indiscretamente vega a mettere confusione ed inquietudine nell'Animo nostro, subito che si accorge il Saggio della burrasca che si vuol muovere, fa opposizione, o mossa che è, si distrae col pensiero in altri oggetti, o fa de' rimproveri a se medesimo, con animo fisso di voler conservare la Quiete e pace interna, Bene maggiore di quegli altri tutti, che l' Appetito o la passione propone. O se pur desidera qualche lecito Bene, comanda all' Animo suo di bramarlo senza affanno, e di non turbarsi, quand'anche e il Desiderio, e la Speranza debbano restarne delusi. Ecco il gran segreto della Filosofia per condurci a un competente grado di Felicità. Cesserà ogni tempesta dentro di noi, se cesseranno i venti, che la commuovono. Per questo cammino regale si può giugnere ad ottenere la Tranquillità dell' Animo: e intorno a questo ripiego non si saziano i Filosofi sì Gentili, che Cristiani di dare delle utili e vigorose lezioni. E perciocchè in nostra mano sta, per lo più il far tacere, se non lo scacciare affatto dal nostro interno questi perturbatori nostri, i quali sembrano ben rivolti a procurarci qualche porzione di Felicità, ma in fatti coll'inquietarci di soverchio ci rubano quella Felicità ancora, che ci restava: nostra dappocaggine, nostra colpa sarà, se non comanderemo a noi stessi di non desiderare (il che specialmente dee farsi delle cose ingiuste ed illecite) oppure di desiderar le giuste, ma pacatamente, e senza ardenza, e coll'Animo egualmente disposto ad accogliere con pace tanto l'adempimento, quanto il non adempimento di ciò, che bramiamo. Ma chi è, che giunga a tanto? Pochi al certo. Perciocchè non basta quì

il leggere, e conoscere fondati e veri tanti begli assiomi de' Filosofi, e massimamente tutto quanto ci hanno lasciato scritto in questo proposito Seneca, Epitteto, ed altri: nella pratica facilmente tutto va per terra. L'Amore di noi stessi, troppo vivo e poderoso Signore dell'Anima nostra, presentandosi le occasioni, fa rompere tutti gli argini della Filosofia, e con tutto l'apparato magnifico del Sapere trovian di fatto, che germogliano inquietissimi desiderj, si accendono passioni molestissime dentro di noi: ci tormenteranno, fors' anche ci sbraneranno il cuore le Rabbie, il Timore, il Dolore, l'Odio, l'Interesse, e lo spirito della Vendetta, e così altri Affetti torbidi, che sanno rubare ogni pace ed allegrezza al cuore umano.

E certo per giugnere al raro e sublime imperio di noi medesimi, e a questo sì raro possesso de i Desiderj e degli Affetti nostri (bisogna confessarlo) grande sforzo, gran tempo, e moltissime pruove si richieggono: consistendo specialmente in questo esercizio l'impadronirsi della Virtù della Mortificazione. Anzi allorchè parrà a taluno d'essersi ben posti sotto i piedi tutti gli Appetiti terreni, d'aver chiuso il varco ad ogni inquieta passione: ah che si troverà, quando meno sel crede, rientrato in casa, se pur ne era uscito, alcuno di questi familiari nostri nemici. Verrà un'occasione non mai immaginata, che il farà prorompere in un' incendio di collera, in una indecente Impazienza, oppure senz' avvedersene nascerà e andrà crescendo in lui qualche Appetito di Gloria, di Gradi onorevoli, di Guadagni, e Ricchezze, di comodi, ma palliato, e sotto altra veduta. Questi industriosi Ladri mille vie sanno per penetrare dove e quando meno s'espettano. Perciò non bisogna figurarsi mai d'aver tanto domato se stesso, che non resti ancor molto da fare anzi di fare per tutta la vita sua. Avremo tagliato e frondi e rami dell'albero, ma vi rimmarà il tronco e le radici, che ne butteranno di tanto in tanto de i nuovi. E per conseguente necessario è un continuo studio, un perpetuo esercizio di Mortificazioni sì per gli Appetiti e Desiderj, come per tante Passioni, alle quali siam tutti suggetti. E questo è un mestiere da non dismettere mai, finchè si sta in questo terreno esilio. Avvertasi nondimeno, che non ostante questa necessità di combattere, il Saggio punto non si scompone, nè perde la Tranquillità dell'Animo in cui abbiamo riposta la Felicità sperabile quaggiù. La sua Coscienza nol rimorde; sa che Dio è in suo ajuto: però placidamente resiste; e ottenuta poi che è la vittoria, cresce in lui la consolazione e il gaudio, appun-

to

to per aver vinto. Che se a noi sempre non riesce d'impedire al nostro cuore ogni molesta passione, almeno fa d'uopo, che guadagniamo un'altro punto di somma importanza. Cioè di non permettere ch'ella sia in noi senza che noi ce ne accorgiamo, e senza considerare, se mai questa entrasse a sovvertire i nostri Giudizj, e a farci errare nelle nostre risoluzioni. Come frenarla e mortificarla, se non si conosce d'averla in cuore? Guai se segretamente prende piede in certuni l'Odio verso di qualche persona; lo stesso dico verso qualche Università, Popolo, o Nazione. Era questi in addietro uomo di raro merito: comparirà da lì innanzi tutt'altro, e voglia Dio che fino le stesse sue Virtù non diventino Vizj ed Ipocrisia al guardo loro. Anche senza che vi facciano mente; scorrerà la lor lingua a screditarlo, a dileggiarlo; o se pure il loderanno, le lodi verranno sì ben fiancheggiate da una comitiva di biasimi, o scherni ingegnosi, che il misero in vece di guadagnarvi, maggiormente ne scapiterà. Non è la Ragione, ma la passione, che parla in bocca di costoro. E chiunque saprà scorgere qual maestro interno detti loro le parole, punto non si maraviglierà di questo linguaggio, nè senza buon esame presterà fede alle loro ironie e censure.

Ciò poi, che avviene a questi tali, può osservarsi tutto dì in infinite altre persone per altri Affetti; anzi lo troveremo, purchè stiamo ben'attenti, anche in noi stessi. Imperciocchè si trasforma in mille passioni l'Amore di noi stessi, e talvolta con tanta arte e sottigliezza, che noi non ci accorgiamo di prendere consiglio dalla nostra passione, e pur lo prendiamo. Rari voglio io credere, che sieno que' Giudici Cristiani, i quali prendendo a decidere le liti del foro, e a sentenziare o della roba, o della pelle altrui, portino con seco al tribunale altro pensiero o disegno, che di giudicare rettamente, per quanto comporterà la loro intelligenza. Sì; ma tanti e tanti, non faranno mente ad un cantoncello della lor Fantasia, dove è fitta l'immagine di un torto, fatto anni sono o a se, o ad un parente suo dall'una delle parti: o pure al covarsi in lor cuore un certo desiderio di vedere più tosto vincitore l'uno che l'altro: o un genio cortese verso i regali, con sapere di più, quanto possa e soglia piccarsi di liberalità l'uno de i litiganti. Nè sarà l'ultimo de i lor pensieri la raccomandazione di un tale, o una segreta premura di dar gusto, o almeno di non dare disgusto ad un potente, cioè, a chi può nuocergli, o giovargli un giorno. Potranno intervenire tanti altri riguardi, ch'io volentieri tralascio. Ora eccoti muoversi insensibilmente queste molle, e far sì, che il Giudice penda più coll'affetto all'una, che all'altra parte. E ciò accadendo, buo-

ne e forti parranno le ragioni di quella sola, debili quelle dell'altra. Si verrà pertanto alla sentenza, ma chi l'avrà dettata? Per lo più (crediamolo pure) la sola persuasione di pruove e ragioni migliori: ma potrà anche talvolta aver fatto calar le bilance quel granellino aggiuntovi d'interna mal' osservata Passione. Ed oh chi potesse scoprire tutte le occulte ruote, che muovono le teste de' Giudici a dichiararsi in favore più dell' uno, che dell'altro ne' quotidiani litigi! Griderebbe, povera giustizia, come sei mai trattata in mano degli Uomini, appunto perchè Uomini! Oltre alla scabrosità di certe materie, che veramente imbrogliano l'umano giudizio: talora l'ignoranza, o il poco discernimento d'alcuni: la disattenzione, o la sofisticheria d'altri; l'ostinazione altre volte e superbia in istar fisso nella primiera persuasione, senza saper dare più luogo ad altre vigorose ragioni anche per timore di perdere di concetto, se si muta parere; e tal volta ancora il credito, il bel dire, l'amicizia, oppure il discredito o lo disprezzo o la rozzezza di un'Avvocato; la sollecitudine, o la trascuraggine di un Procuratore; l'emulazione con un Congiudice: e simili altre macchine operanti furbescamente nel cuore di chi dee farla da Giudice, concorrono a formare e proferir le sentenze. Di modo, che a chi prende a litigare, può rettamente dirsi ciò che diceva il Medico del Proverbio in distribuire a caso le sue preparate Ricette: Dio te la mandi buona. E lo scorgiamo in fatti, al vedere la stessa causa in mano d'altri, e poi d'altri giudici; spesso decisa con varie o contrarie sentenze, nelle quali nondimeno si crede ciascuno di avere avuto scrupolosamente davanti agli occhi Dio, e la propria coscienza. Quel che è peggio, tanto sottili sono questi soffi interni, che ne pruovano ben gli effetti, ma non sentono già gli urti, anche i più accorti, e i migliori. Oltre di che anche per balordaggine e precipitazione sogliamo noi pure fallar ne' nostri Giudizj. Con assai fondamento di verità si suol dire: *Che l'absente ha sempre il torto: che è peggiore la condizion di chi è lontano*. E con ciò si vuol significare l'ingiusta facilità nostra in dar ragione a chi primo ci espone le sue querele, senza sospendere il giudizio, e riserbare un' orecchio anche per chi non ha potuto peranche produrre le giustificazioni e ragioni sue. Nel tribunale spezialmente de' Principi, e de' Padroni, gran riguardo che si dovrebbe avere al prestare sì tosto fede in molti casi alle prime relazioni. Ma ritornando alle Passioncelle, alle quali anche i migliori, e i più accorti son sottoposti, s'elle han tanta forza da intorbidare i giudizj nostri,

ſtri, e di tirarci fuori di riga: quanto più n' avranno le majuſcole, le infocate, e le paleſemente ſignoreggianti nell' animo noſtro? Però conſiglio è di tutti i Saggi, e ognuno ſel dovrebbe ſcrivere con indelebili caratteri nel cuore e nella mente: Che l' Uomo in collera niuna riſoluzione dee allora prendere, perchè *i buoni Conſigli*, diceva un Saggio, *dell' Ira, e della Fretta non ſon figli. E chi vince la Collera, vince un Nemico grandiſſimo*. Altrimenti troppo facile è che sì torbida e cieca Paſſione il tragga in precipizj e falli groſſiſſimi. *La Legge*, dicevano i noſtri Vecchi, *vede l' irato: l' Irato non vede la Legge*. Neceſſaria coſa pertanto è il prendere tempo, il laſciare che quel bollore e del Corpo e dell' Animo ſi quieti: neceſſario l' imparare a mortificare allora la Lingua, e molto più le mani. E ſe non baſta un giorno, aſpettare anche un meſe tanto che l' Anima con tutta pace mediti la determinazione, che è per pigliare, e la pigli ſecondo le miſure della Ragione e della Saviezza, e non della pazza Paſſione. Ad un Servo, che ſi meritava le buſse, *ti batterei, s' io non foſſi in collera*, diſse un giorno Socrate; e gioverà il ricordarſelo per gli biſogni. Pertanto chi dimenticherà alle occaſioni queſta importante Maſſima, non avrà ſcuſa, ſe al ſuo operare ſuccederanno gaſtighi, affanni, ed inutili pentimenti. Nè ſolamente conviene avvezzarſi a fare sfumar la Collera, prima che ſi venga alle opere: ma s' ha oſſervare la precauzione medeſima in qualunque altra perturbazione dell' Animo, con dire in ſuo cuore: mi riſolvo io a queſta azione, perchè l' Invidia mi ſprona: perchè la fredda Geloſia mi ſta a' fianchi; perchè un' eceſſiva paura, o la ſoverchia Stima di me ſteſſo, o un ferino deſio di vendetta, oppure un beſtiale laſcivo Amore, o tetri conſigli della Melanconia, o ſomiglianti altri oratori dentro di me perorano con troppa potenza? Ove l' Azione da noi meditata ci compariſca malvagia, impropria, e tale che noi a teſta fredda la giudicheremmo biaſimevole in altri: immediatamente apparirà, che non la Ragione, ma il dominante ſegreto affetto ce l' ha ſuggerita. S' eſſa poi è indifferente, ovvero buona e lodevole in ſe ſteſſa, ancor quì dovrà peſar la Ragione le circoſtanze, e conſeguenze veriſimili di quella Azione per timore che anche un' operazion buona per cagione del tempo poco a propoſito, o dell' altrui bizzaro umore, o del luogo improprio, o d' altre ſimili circoſtanze, non diventi per avventura nociva. Vero è, che nelle improvviſate, e nell' obbligazione di operare in fretta, non ſi può aver l' occhio a tutto; e allora chi falla,

certo falla, ma è degno di qualche compatimento e scusa. Parlo io quì delle Azioni, che lasciano tempo e luogo alle Riflessioni, oppure son tali, che la Ragione con una pressa occhiata ne può scorgere la sconvenevolezza e bruttezza. E non è già che noi dobbiamo o possiamo bandire affatto dal nostro cuore ogni Passione ed Appetito. Solamente si richiede, che la Ragione sia loro superiore, e loro dia legge, di modo che non sia o l'Amore, o l'Odio, o il desiderio della Roba, della Gloria, de' Posti onorevoli, o alcuno de' tanti altri Appetiti ed Affetti, che c' intorbidi, o stracci l' Animo, ovvero che opprimendo la voce della Ragione ci tragga ad azione onde a noi venga rimorso biasimo, o danno.

Del resto a fine di prendere un gran possesso sopra i nostri desiderj ed Affetti, un' efficace ed importante mezzo sarà eziandio il Guarire le nostre Opinioni. Se questo ci riesce, già siam' incamminati ben' avanti nella vera Filosofia, e nell' Arte di tranquillare gli Amici nostri. Pur troppo noi ne nutriamo delle vane vanissime. Se queste si levassero dalle menti degli Uomini, se si togliessero loro tanti Desiderj nati da esse Opinioni, e tante Speranze, che fallite troppo li tormentano; tutte fondate sopra Idee false delle cose, e sopra Immaginazioni insussistenti, forse anche resterebbono molti malinconici e malcontenti di se medesimi. Ma chi è Saggio, cerca ed ama questa medicina. Sopra di che è attentamente da osservare, darsi tre sorte di Beni, e di Mali. I primi sono veramente tali per loro natura, nè dipendono punto dall'opinione nostra, la stessa Tranquillità d'Animo, di cui tanto abbiamo ripetuto il nome; una competente Sanità di Mente e di Corpo; tutte le Virtù; la Coscienza buona, che non si sente rimprovero d' alcun peccato; un Principe retto, Padre de' suoi Sudditi; un'Amico fedele, una Moglie saggia; e simil altri regali fatti dalla divina bontà all' Uomo, son Beni tutti, ciascuno nel lor genere, veri e pregievoli: non è l' Opinione nostra, che li faccia tali. All' incontro Mali veri son tutti i Vizj, e peccati, tutti i Dolori e Mali del Corpo, o sia la perdita della Sanità, e il mancare di ciò che è necessario al sostentamento della vita, le Calunnie di conseguenza, e le Oppressioni de' poveri innocenti, l' Infamia, ed altre somiglianti miserie, che vediam pur troppo regnare nel Mondo. La seconda schiera de' Beni e de' Mali quella è, che si fonda parte sulla verità, e parte sull' Opinione, o vogliam dire sull'Immaginazione de i Mortali. Non può negarsi, che questi Beni non sieno capaci di procacciare a noi molti piaceri, e d' influire nella Felicità tanto da noi desiderata

desde-

desiderata. Ma a questa verità s'aggiugne l'Opinione, perchè gl' immaginiamo necessarj a formare questa Felicità, e che per conseguente sia Infelicità l'esserne privo. Beni di questa fatta sono l'abbondar di Ricchezze le Dignità cospicue, il Comando sopra gli altri, la Gloria, la Nobiltà, e i varj Comodi, e ornamenti della vita umana e civile, la Bellezza ec. I Mali di questa seconda schiera consistono nella privazione e mancanza di questi medesimi Beni. La terza schiera è composta de i Beni e Mali, che non punto sulla Verità, ma sull' unica Immaginazione ed opinione nostra sono fondati. Gli esempj gli addurrò fra poco. Ora per conto de i Beni e Mali veri, non dipendenti dall'Opinione nostra, convien distinguere. Altri Beni sono a noi necessarj ed altri no; altri Beni o mali è in mano nostra il potergli avere, o allontanare, ed altri no. Ove i Beni sieno a noi necessarj, e dallo studio nostro dipenda il conseguirli: che stiamo a fare, che non ci sbracciamo per ottenerne il possesso? Il sentire in se la Coscienza buona, l'avere in esso noi le Virtù, dalla Volontà nostra dipende, a cui Dio non niega il suo ajuto. Ma se possiam fare senza di alcuni de i suddeti Beni, perchè Beni Superflui, quale è la nostra Prudenza nell'affannarci tanto in desiderarli, e in dolerci di vedercene privi? Per conto poi de i Mali veri, alcuni possiamo schivarli, o venuti che sieno liberarcene. A nostra sola pigrizia e colpa s'attribuirà il non farlo. Ma se tali sono, che non è a noi permesso di guardarcene, o di scacciarli, il Saggio si consola, qualora può dire a se stesso di non essersi li tirati addosso col suo mal'operare. Appresso conoscendo, che l'altissimo Iddio o manda, o permette quaggiù i Mali, secondocchè all'infinita Sapienza sua par bene, egli china tosto il capo davanti al supremo volere di lui: che così dee fare ogni servo consapevole del suo dovere verso il Padrone, e massimamente se Padrone infinitamente Buono e Saggio. La Povertà istessa, e i Disagi, e i Mali del Corpo, e gli abbassamenti a noi sopravvenuti erano a noi necessarj per istaccarsi dalle Voluttà terrene, e dal troppo amore del Mondo per liberarci da varie Tentazioni, per confondere una volta la Superbia e l'Orgoglio nostro, e purgar l'Animo nostro da diverse altre malnate Passioni. E pensando in fine, che questi Mali tollerati con Cristiana Pazienza frutteranno per l'altra Vita, ha bene il Saggio di che farsi animo, e di confortarsi in mezzo alle loro aspre punture: e tanto più che nè pur le disgrazie sono sempre stabili, e si può sperare anche quaggiù de i cambiamenti.

Circa poscia i Beni della seconda schiera, oh quì sì che può e dee il Filosofo o sia l'Uomo Prudente, aguzzare il guardo e ingegnarsi di ben guarire le sue Opinioni. Non si può negare, e torno a confessarlo, che considerati in se stessi, non sieno Beni que', che noi appelliamo Beni di Fortuna, Onori, Posti, Comandi, abbondanza di Facoltà, Servi, Palagi, ec. perchè tutti possono contribuire a recar del piacere, dell'agio, e del comodo al vivere nostro. Ma insieme s'ha da avvertire, che il maggior prezzo di questi Beni gliel dà l'Opinione e Immaginazione nostra. Una che le val tutte: senza sì fatti splendidi pomposi Beni, può ciascun di noi essere Felice sulla Terra, cioè godere di quella Tranquillità d'Animo, che è la felicità competente a i Mortali. Stoltizia dunque sarà il tanto affliggersi e rammaricarsi per la mancanza di questi Beni, e l'andarsi rodendo il cuore co' desiderj focosi ma inutili di conseguirli. Chi ha senno non fabbrica a se stesso l'Infelicità e gli Affanni, appunto per cercare la Felicità. E quì s'ha da far valere la cotanto decantata Massima degli antichi Filosofi, cioè che *la Natura è contenta di poco*; e la saggia risposta di Socrate, che addimandato, chi egli credesse più Ricco degli altri, rispose: *Chi si contenta del poco*. In fatti non ci vuol molto a saziar la nostra fame e sete: il di più è superfluo, ed Opinione; e può essere Golosità e nocumento. Un vestito competente, che ci cuopra, e difenda dalle ingiurie delle stagioni, basta all'uomo: il resto è Opinione, e Vanità. Anche in una angusta cella può trovarsi ricetto e riposo, nè c'è bisogno de i gran Palagi. Ma un grande incanto riesce per lo più alle fantasie e Menti umane la vista della Roba, de' Comandi, e de' Gradi onorevoli. Chi non ne ha, impiega tutti i suoi desiderj, e si cruccia per averne; e chi ne ha ansiosamente ne cerca e ne sospira di più. Troppa impressione fa nella nostra Fantasia la pompa, che accompagna i Ricchi, e i posti in Dignità. Ci figuriamo, che a chi è giunto colà, nulla più manchi; e che la gioja e il contento abitino nelle sole case de' potenti e de i Benestanti, e sieno esclusi da quelle de' poveri. Ma necessario è l'adoprar quì delle più giuste bilance. Primieramente il Saggio sa che sempre ci hanno d'essere de i poveri quaggiù; e questo conviene al buon Ordine del Mondo presente, al qual chi è Savio s'accomoda con umiltà e fortezza, e chi è Pio conosce che non dobbiamo opporci, perchè ci opporemmo alla volontà di chi governa questo medesimo Mondo. Non ci sarebbono l'Arti, se non ci fosse la povertà. E chi levasse di quaggiù il Bisogno, si vedrebbe impoltronire, o impazzire

tut-

tutto il genere umano. Poscia mira attentamente e scuopre, quanti affanni costi il mettere insieme delle Ricchezze; quante cure e fastidj il conservarle, e il maneggiar le sue rendite; e a quanti contrattempi, disastri, e liti, sia suggetto chi ha fondachi, o conta molti poderi, e negozj. In casa de' Ricchi certo non ha adito la Miseria, ma può ben' averla ne' loro cuori, se la Ricchezza non è accompagnata colla Virtù. Sarà bello tutto il di fuori: Piacere, Magnificenze, Allegrie. Ma se potesse mirare il di dentro, tutto bene spesso vi patisce Desiderj continui, Ambizione malcontenta, Timori, Rimorsi spietati, crudeli Pentimenti. E quelle sì luminose Cariche, quelle tanto invidiate Dignità, certo se vorran confessarla giusta, diranno di esser regalate anch' esse di tanto in tanto da traversie, da impazienze, e da spine più penetranti ancora e pungenti, che quelle de' poveri. Osservate, che non hanno mai posa. Servi del Principe, Servi del Pubblico, hanno perduta la Libertà, soffrono penitenze e fatiche più de' più rigidi Claustrali, e temono sempre delle eclissi e de' precipizj; e quantunque conoscano, e si augurino spesso la Pace e i comodi della Vita Privata, pure incredibil disgrazia giudicherebbono il dovere discendere. C'è di più: nè pur vanno esenti da queste dure pensioni i Troni stessi de' Regnanti. Quanto più taluno è allevato nella bambagia, quanto più sta in alto, tanto maggiore si fa la delicatezza dell' animo suo, e però tanto più sensibile ed insoffribile divien loro per lo più ogni contrarietà e puntura. Ma le teste nostre son fatte così: benchè la pratica del Mondo, e una seria riflessione ci faccia toccar con mano le verità, ch' io accenno; pure di ben pochissimi è il non mirare con occhio invidioso le Ricchezze, e le Dignità; nè ci è forse chi non ispenda talvolta qualche desiderio verso quelle magnifiche apparenze dell' umana Grandezza e fortuna, e torrebbe volentieri que' Beni con tutte le lor moleste pensioni.

Ma non così fa il Filosofo. Egli sa separare in sì maestosi Beni ciò che è sostanza, da ciò ch' è Apparenza; quello che è Verità, da quello che è Opinione. Però conchiude, e dee conchiudere chiunque non può essere Ricco e rettamente vuol giudicare delle cose: Che non son le Ricchezze, non l' alta Fortuna, che faccia lieto e contento il cuore dell' Uomo. Quei solo è Ricchissimo, che sa contentarsi di quello che ha, e anche del Poco. E la maniera più sicura dell' arricchire è quella di scemar le sue Voglie: cioè più Ricco è de' Ricchi colui, che si tiene il cuor libero dai Desiderj, e colle passioni mortificate e dome. *Quis dives? qui nil cupiat. Quis*

Pauper? Avarus: saggiamente diceva Ausonio. Purchè non manchi all'Uomo ciò, che è necessario alla Natura, consistente ben in poco; la Povertà, e il basso stato non è quello, che renda misero l'Uomo. Il meglio della vita consiste nella Tranquillità dell'Animo. Ora può essere, e suol essere più allegro e contento un buon Cappuccino, che tutti i Re della Terra. Egli, se si appressa qualche Desiderio inquieto, dà di mano al bastone della miglior Filosofia, e corragiosamente lo scaccia. Se tenta d'entrare in sua cella qualche torbida passione, ha dell'armi preparate per metterla in fugga. Nè si dee già credere ristretto a i soli Grandi o a'soli Ricchi, il privileggio del ridere, del rallegrarsi, siccome osservò Orazio. *Nam neque Divitibus contingunt gaudia solis.* Anche il mezzano e basso popolo conta le sue ore allegre, e pruova delle contentezze, che in darno si cercheranno ne' Facoltosi stessi. Vero è, che il povero non ha campagne in dominio suo; ma non ne manca al Contadino, che lavora le altrui; e all'industrioso Artigiano il suo mestiere vale un podere. Se non ha vivande delicate, ha bene un buon Appetito, che gli condisce le grossolane sue; e si sa, che l'Appetito non ha bisogno di salsa: siccome ancora, che la Fame ha sempre Cuoco. Oh direte voi, costui non passeggia in carrozze dorate, non son recamate le vestimenta sue, non ha Giardini deliziosi, non palagi, non mobili sontuosi, non turba di staffieri. Ma nè pure ha egli bisogno alcuno dei piedi altrui per andare, nè di chi gli tenga dietro dapertutto per osservare se metta un piede infallo. Va ancor egli al passeggio, e adocchia e comtempla i superbi Cupè, e le dorate Poltroncine, e vagheggia quei tesori che vanno in volta, confinati negli abiti, e sulle teste, e su i petti di questi e di quelle. E dice in suo cuore: ve' quante spese fanno costoro per dar piacere agli occhi miei! Essi durano la fatica di portare in giro quegli ori, e quelle vesti sì pesanti, e il sacco sì disadatto delle loro Andrienne; ed io son quello, che ne godo. Diogene Cinico, allorchè andava a mangiar il suo pane, a guisa de' pezzenti, nel portico del Tempio di Giove, ringraziava gli Ateniesi, che avessero fabbricato anche per lui quel maestoso Palagio, dove egli potesse cibarsi. Altri poi nati civilmente, ma ritirati in villa a i campi loro, pochi sì, ma bastanti a mantener la loro persona e famiglia, possono, se vogliono, non invidiar punto le magnificenze cittadinesche. Le tapezzerie, e i regali, che loro somministra la natura, sia negli alberi, se ne' prati, sia ne' verzieri, nelle campagne, negli armenti, ec. più gli appa-

pagano; se sanno metter freno agl' inutili Desiderj, e contentarsi, che tutto lo sfoggiato lusso della Città. Truovansi, non si vuol negarlo, in solitudine: ma questa è condita da una mirabil Quiete e Pace interna, non turbata dalle dicerie, dalle contrarietà, dalle disgustose novelle, da i vizj, disordini, e pericoli, onde abbonda una grossa popolazione. L'intendeva così Orazio, l'intendono così tant'altri. Il punto sta in aggiustar bene le nostre teste che allora non si dura fatica a conoscere, che è un aver senno il contentarsi di poco: privilegio nondimeno conosciuto o praticato da pochi, perchè attacchiamo un Idea troppo grande di Felicità al possesso di certi Beni, i quai pure non meritano di svegliar tanto rumore nel nostro Cuore, allorchè ne siam privi. So ch'io predico al vento in voler persuadere a non pochi contentarsi dello stato proprio, e di non desiderar le Ricchezze, perchè certo col mezzo di queste possono conseguirsi varj Piaceri, che nella Povertà non son da sperare. Ma sempre sarà vero, che il Saggio, ancorchè povero, purchè non troppo povero, se sa ben valersi del raziocinio, può aver l'Animo Tranquillo, e per conseguenza può chiamar se stesso non Infelice, anzi Felice. In fine non ho io negato, che non si possano lecitamente desiderar le Ricchezze: ma il desiderarle con inquietarsi e con affannarsi, questo è un mancare di senno, perchè divien più gravosa la Povertà colla giunta di queste Voglie moleste. Non è in nostra mano l'acquistar le Ricchezze, ma è bene in poter nostro il far, che quelle Ricchezze da noi vagheggiate senza poterle ottenere non ci rubino la pace dell'animo.

C'è di più. In un'altra stoltizia noi cadiam non di rado: cioè per quanti Beni a noi conceda la liberal mano di Dio quaggiù, noi non li prezziamo, e il godimento d'essi poca impressione fa nella mente nostra. Per lo contrario corrono i nostri occhi, e le riflessioni nostre, fors'anche i Desiderj, su i Beni goduti dagli altri: e quei si pajono a noi Felici, e ben trattati dalla provvidenza di chi governa il Mondo. L'osservò anche tanti secoli sono Publio Mimo condire: *Che le cose altrui a noi, le nostre maggiormente piacciono ad altrui.*

Aliena nobis, nostra plus aliis placent.

Tutto al rovescio fa chi è Saggio. Senza spendere nè pure un pensiero dietro a quello, che altri gode, ed egli non può avere, nè godere, pensa a quel molto o poco, che a lui Dio ha dato; di questo gode, e questo a lui sembra anche maggiore del merito suo. Mali per noi diventerebbono i Beni altrui, qualora il non possederli, e il considerarli, come posseduti da altri, servisse unicamente per inquietarci, e tormentarci. E

a que-

a questa pazza consuetudine bisogna ben por mente, perchè va di leggieri più innanzi: cioè, non solamente il troppo Amor proprio ci porta a mirare chi è da più di noi, chi sta meglio di noi, cioè chi è più abbondante di Ricchezze, di Comodi, di Dignità, e di prosperità: e confrontandoci poi con loro, questo confronto ci fa parere lo stato nostro Misero, e degno di compassione; ma eziandio si giugne all' Invidia, Passione diversa da tante altre, le quali ben frenate e regolate possono servire alle Virtù: laddove l' Invidia è di natura sua sempre maligna, e contraria alla Virtù: e inoltre sorda sì, ma fiera tormentatrice di chi se l' annida in seno. E non vo' tacere, che più di quello che a prima vista apparisce, si truova diffusa nel Mondo sì fatta peste. Quel tanto sparlare de' maggiori, non che degli eguali, e tacciare le loro operazioni, e cercare col microscopio ogni loro difetto, e figurarsene ancora di suo capriccio non pochi; per lo più non viene da Carità e da buon zelo: viene da Invidia, male soffrendo noi, che que' tali godano quelle facoltà, o que' posti lucrosi, e quelle Dignità, ovvero che sieno dotti, ben veduti e onorati da tutti, che gli accompagni il buon Nome, che sieno dotati d' Ingegno, di Prudenza, di Bellezza, di Grazia, di Disinvoltura, e d' altre simili prerogative provenienti dalla liberalità della Natura, o dalla loro industria, o dalle umane vicende. Ci fa male agli occhi quel Bene, che gli altri pur posseggono, e che a noi manca: quasi che venga tolto da loro al nostro bisogno, o rubato al merito nostro. Superbi ancora che siamo, non ci vorremmo vedere andare innanzi alcun altro. E non siam forse noi da tanto (così parla l'adulatore Affetto in nostro cuore) anzi da più, e degni di più che non son que' tali? Chi ne dubita? Ma intanto non badiamo alla follia e malignità di questa Passione, la quale odia il Bene altrui senza profitto proprio, non si togliendo per questo la Felicità a chi l' ha, e non crescendo essa punto all' Invidioso, che non l' ha, o non crede di averla, e indarno co' Desiderj vani la va egli rubando al suo prossimo: altro non restando all' Invidia, se non quel tarlo, che le rode e lacera il cuore. Chi dunque saggiamente vuol operare, in vece di perdere gli occhi dietro a i più Felici e meglio stanti, e di paragonare il suo col loro stato, gira spessissimo il guardo a tanti Poveri e Mendichi, a tanti Afflitti ed Infermi, a tanti Sfortunati ed oppressi, che ci fa veder tutto dì il Mondo, patria de' guai; e più tosto colla situazione di questi misura la propria. Quì l' Invidia s' affacci, che le dò licenza; si lagni allora l'Uomo, se gli dà l'animo. Troverà più tosto nel confronto dello stato di tanti

altri,

altri, ch'egli è trattato con parzialità da Dio; che mentre non gli manca il prezioso regalo della Sanità, ed altri Beni o necessarj, o utili della vita presente. *Niuno è Misero, se non paragonato* con chi sta meglio di lui; *Nemo miser, nisi comparatus*; egregiamente l'osservò Seneca. Un gran segreto adunque per far tacere il troppo inquietto Amor nostro, consiste in mortificarlo in tali occasioni, con forzarlo a tener l'occhio fisso in chi sta sotto di noi, e men bene, o più male che noi. Perciò diceano i nostri vecchj, e volevano significar lo stesso: *Se tu vuoi viver lieto, non ti guardar innanzi, ma di dietro.*

In somma ad ottenere la Tranquillità dell'Animo altro per lo più non si richiede, se non di rassettar bene i suoi Desiderj, e di guarir l'Opinioni sue, con avvezzar se stesso ad esser pago del poco, e a dar sulla testa a tante Voglie, che ci van pullulando in cuore, e a soggiogar le nostre Passioni in materia di Roba, d'onore, ec. *Eget minus moralis, quo minus cupit*: fu un saggio avvertimento di Publio Mimo. In una parola dee chiamarsi ben trattato dalla providenza di Dio, chi ha la Coscienza, che nol morde per Vizj presenti; ed ha bastante Sanità, Libertà, e quel poco che basta a nudrirsi e coprirsi. Tutto il resto de' Beni sensibili d'ordinario è Opinione, o mischiato d'Opinione, perchè possiamo senza d'essi agiatamente passar la vita, e chiamarci ciò non ostante Felici, con giugnere alla Tranquillità dell'Animo, che abbiam detto essere Felicità competente all'Uomo quaggiù. L'inganno nostro consiste in credere, che sia necessario a noi per renderci Felici, quello che in fatti tale non è secondo il retto Giudizio. In tanto se ben faremo un attento esame a noi stessi, toccheremo con mano, procedere tutte le inquietudini e turbolenze dell'Animo nostro dal non saper mai essere contenti della figura, che ci è toccato in sorte di far quaggiù. Ove questo a noi serve per cercare più studiosamente il Regno di Dio, dove un dì avran posa tutti i Desiderj e le scontentezze nostre; buon per noi. Ma noi in vece di stimare assaissimo lo stato, in cui Dio ci ha posti, con distinguerci da tanti miserabili, che hanno tanto meno di noi; in vece di conoscere il pregio di que' Beni, che godiamo; ci affanniam solamente per cercare una migliore osteria in questo basso Mondo; e ottenuta ancor quella, salta su là Cupidigia di trovarne un altra anche più agiata e magnifica; e così col falso supposto di cercar sempre la pace, facciamo una vera guerra continuamente a noi stessi. Però stolti consiglieri che siamo di noi medesimi, e ingratissimi bene spesso a Dio, del quale non riconosciamo i Benefizj; e forse con esso

lui

lui ci adiriamo, se dopo avercene fatti novantanove, non arriva, come noi vorremmo, a farcene cento. E chi ci assolverà dalla presunzione, allorchè tanto ci lamentiamo dello stato presente, e impazientemente tempestiamo Iddio, che cel muti. Tocca egli al padrone a fare a modo dei Servi, oppure a i Servi, l'accomodare il suo al voler de' Padroni? Badiamo ancora a tante nostre preghiere a Dio. Tutto va a finire per non pochi in chiedere solamente Beni temporali, talvolta anche dannosi a chi li chiede. Ma quando mai s'ode alcuno indrizzarsi all'Altissimo per dimandargli di non dolersi, qualor ancora gli fossero tolti quei Beni, che ha? Quando mai si chiede la grazia di pur desiderare ciò, che tant'altri sospirano, e col sospirare tengono in tempeste il proprio cuore?

Adunque il Saggio mette, o ha da mettere ogni suo sforzo per comandare all'Animo, che sia contento di quello, che ha, senza martirizzarsi per quel che non ha. Ha già fatto gran profitto nel cammino della Filosofia, chi è pago del proprio stato, facendo quietamente quel personaggio, che la divina provvidenza gli ha addossato in questa vita. A questi tali il brutto ceffo dell'Invidia non osa di affacciarsi, nè di tormentarli. Nascono bensì anche in cuore del Savio dei desiderj, sempre leciti, di avanzamenti nel Regno appellato della Fortuna, e fa eziandio quei passi, che la Prudenza esige per arrivarvi: ma senza permettere, che se ne scomponga la Tranquillità del suo cuore. Val più per me, va egli dicendo a se stesso, il tesoro della Quiete e Pace, ch'io godo, che tutto l'oro del Mondo. E però in procurando di vantaggiare gl'interessi suoi, e di crescere in fortuna (il che non è nè vietato, nè disdicevole a lui) in tal guisa entra in questa carriera, che nè ardentemente, nè con una molesta ansietà lo brama, nè vilmente si duole, se non può conseguirlo. E quand'anche le pubbliche o le private avversità gli tolgano parte di quello che ha, imperiosamente intuona al suo cuore, che non se ne alteri e roda: e stringendosi nel suo guscio si accorda col tempo presente, e meglio spera dell'avvenire. Alcuni ci sono di umore malenconico, i quali dimenticano tosto i Beni passati, nè godono i presenti, solamente astratti in considerare i malanni, che corrono, e più talvolta quelli, che possono accadere. Miseria poco saviamente voluta. Non bastano i Mali, che ci sono, ad affligerci, se non andiamo anche a martirizzarci per quelli, che forse non si proveranno giammai? Effetti d'Ipocondria, effetti di temperamento Saturnino, non di Prudenza son questi. Il Mondo da gran tempo, cioè fin da' suoi primi anni, va zoppo. Gran giu-

giudizio ha, chi non potendovi rimediare, il lascia andar come va, senza lagnarsene tutto dì, e senza paventare, ch'esso un giorno gli caschi addosso. Nè Governo alcuno si troverà, in cui non si osservino delle magagne. Chieggo io: chi meglio l'indovina? colui che col microscopio le va tutto dì cercando, ed esagerando, e in esagerarle rammaricando se stesso; oppure quell'altro, che placidamente mira e sopporta cotali disordini, persuaso, che finchè ci saran degli Uomini, ci saran de i Difetti, e dei Peccati; e che l'andare a caccia solamente di vespe, cioè di cose produttrici di malinconia, non conviene nè a chi è prudente, nè a chi saggiamente ama se stesso.

Ma quì fa d'uopo ripetere una lezione tante volte detta e ridetta. Per imparare una sola volta queste vere e sostanziali massime della Filosofia, non si acquista perciò la Pace e la Tranquillità dell'Animo. E meno s'hanno a persuadere i Giovani, suggetti più che altri a mille Cupidità e passioni, di poter giugnere con sì poco al nobilissimo e utilissimo dominio di se medesimi. Del tempo, della fatica, delle pruove non poche ci vuole per potersi promettere questo imperio. Ho detto poco: bisogna di tanto in tanto andare ricordando a se stesso la sodezza de i Documenti appresi, e far conto, che finchè si avrà vita, ci sarà sempre da combattere. Per troncare e tagliare che faccia il buon Agricoltore l'erbe superflue, e nocive, ne germoglian sempre di nuove, e conviendi mano in mano nettare il terreno. Così recisa una Cupidità, calmata una passione, eccoti pullularne dell'altre. Però la Virtù della Mortificazione dee sempre stare in armi, simile in ciò alla Prudenza, di cui ad ogni momento abbiamo bisogno. Tocca alla Virtù di mettere in buon' ordine l'Amore di noi stessi, cioè la miniera di tutte le nostre Cupidità e passioni; prima con farci conoscere, che il nostro Meglio è l'avere il Cuore in calma (cosa che non abbiamo studiato finora); e poscia coll' assuefarci a comandare con possesso a i molesti Desiderj, e agli Affetti turbolenti, che o tacciano, o se ne vadano in Pace. Per riuscir poscia vincitore in questa battaglia, utile sarà il consiglio a noi lasciato da Publio Mimo, con dire, che *convien sopportare le cose difficili, perchè voi costerà poco il sopportar le facili.*

Per difficilia, ut & facilia perferas.

Ma se noi non sappiamo vincere noi stessi nè pure nel poco: spereremo poi di restar vittoriosi nel molto? Nulladimeno allorchè si ha da combattere contra la sua naturale inclinazione, e molto più se contra un'Abito già fatto nel Vizio, maggior

gior benefizio e più stabile si ricaverà dal non esigere sulle prime tutto da se stesso. A grado per grado si ha da proccurar la guarigione. Non otterrà l'avvezzo a smaniar per la Collera di sterparla o affogarla in un sol colpo. Prima comandare a se stesso di fermar almeno le porte alla Lingua, allorchè l'Ira s'è accesa. Si guadagnerà con questo di non prorompere in eccessi di parole, e si potrà rispondere con saviezza. Ad Augusto, che l'ebbe ben caro, fu consigliato da Atenodoro Filosofo, che recitasse, qualor la Collera il coglieva, le lettere tutte dell'Alfabetto, prima di venire a qualche azione. E così discorrendo.

Finalmente facile è, purchè si voglia usar alquanto d'attenzione, lo sbarbicar dal nostro cuor quelle spine, che nascono da i Mali dipendenti, non da Verità alcuna, ma dalla sola Opinione ed Immaginazione nostra. Miseria grande che è quella dell'Uomo: quasi che gli mancassero guai e Mali veri in questa abitazione terrena, se ne va egli stesso fabbricando tant'altri colla sua fantasia; e questi, benchè insussistenti, pure hanno lo stesso vigore che i veri per rubargli la pace dell'Animo, e per tormentarlo. Le teste debili ed ignoranti son quelle, ne' cui campi suol germogliare un sì fatto spinajo; ma di queste ce n'è forse inopia nel Mondo? A mettere in tempesta, e per un pezzo, il cuor di taluno, basterà il trovarsi spettatore della morte subitana e violenta di taluno. Basterà alle volte un sogno strano; o il timore di streghMode, e Malie, che possono farsi; o l'apprensione, che sieno già fatte, ovvero il figurarsi che le Fantasime, gli Spiriti de i Defunti, e i Diavoli vadano in tempo di notte a spasso facendo la ronda per le contrade, girando per le case, oppure i Folletti facciano da padrone in qualche luogo. Vedi, che villani Fantasmi s'intravversano in capo a i mortali; e pure ordinariamente niun fondamento hanno, e pure danno tanti termini al loro cuore, con fare spezialmente al solo udirli tremar l'anima in corpo alla gente impastata di paura. La notte sopra tutto ha questa virtù d'infondere, per minime cagioni, de i gravi spaventi; e s'è veduto taluno cadere infermo e morire, solamente per burla fattagli con una Lanterna Magica. Non ci vuol molto al Saggio per liberare la Fantasia da somiglianti ridicole e insussistenti Immaginazioni; e gioverà l'avvezzare per tempo i Giovani a conoscerle per quel che sono, e a sprezzarle. Il Saggio, e massimamente il vero Cristiano, si ride, e niun pensiero si mette di simili spauracchi vanissimi. Lo stesso fa egli degli Auguri, e delle predizioni degli Strologi, riguardanti le azioni del-

l' Uomo; sapendo che la scienza dell' avvenire è riserbata alla sola Divinità: e che senza un Miracolo, cioè senza la Rivelazione di Dio, e l'arte e scienza umana penetrare non può in quell'abisso di tenebre. E senza punto turbarsi (quando pure coll'età arrivi tant'oltre) accoglie l'Anno Climaterico, non apprendendo in esso, nè in certi giorni della settimana, o del Mese, quelle forze di malignità, che ne' vecchj tempi ad essi attribuiva la gente sedotta da i falsi Indovini, veri Ciarlatani. Che se la Gloria degli Eroi, e de i Letterati non fosse, siccome è, un lecito, e vero, e non sognato Bene, durante la loro vita; ridurrebbesi anch'essa ad un mero Nome, ove si avesse da aspettare sol dopo la morte. Perciocchè spirato l'ultimo fiato, spirerà anche il sentimento d'ogni Lode. Per altro, anche parlando della Fama, in quanto vien bramata e sperata dopo morte, questo io non lascio di chiamarlo un utile e giojoso Fantasma, e che non si dee distruggere; perchè se non è di profitto a chi fatica per ottenerla, torna nulladimeno in vantaggio del pubblico stesso. Pertanto è da Saggio il procurar di fare opere, che servano alla gloria di Dio, e al bene della Patria sua, o pure di tutto il genere umano. Non cercar già avidamente la Gloria terrena; ma se viene, non la sprezzare; o pure con atto di maggiore Virtù fuggirla. Il primario fine de' Buoni è quello di piacere a chi gli creò: che a Dio è anche grato, che l'Uomo rechi benefizj, e massimamente se perpetui, o di lunga durata, alla Repubblica sua. Per chi muore certo che un nulla per lui diverrà la Fama presso gli altri, che resteranno in vita; ma non verrà già meno, e sempre durerà dopo la morte terrena il merito dell'Opere ben fatte, se pur fatte per piacere a Dio, colla ricompensa d'esse nel suo beatissimo Regno. La Fama in oltre, la quale di lui resterà sulla Terra, ancorchè a lui non sia per giovare, servirà nondimeno per bene altrui; perciocchè dall'esempio e dalla Rinomanza di lui, altri si sentiranno incitati a faticare in prò del pubblico, e a lasciar dopo di se Opere meritevoli di plauso.

Vedutisi dunque da noi i principali studj della Mortificazione, a' quali s'ha da applicare l'amatore della Sapienza, o sia il vero Filosofo: bisogna applicarvisi con forza, e non perdonare a fatica. Se questo vigore, e la pazienza, è un continuato esercizio sono indispensabili per imparare, e per saper ben praticare qualsivoglia Scienza ed Arte: quanto più merita l'Arte o Scienza di saper fare la guerra a se stesso, che è quanto dire di saper ben reggere se stesso: Arte sopra

tutte l'altre necessaria e giovevole all'Uomo, che si adoperi gagliardia, sofferenza, ed esercizio per ottenere sì gran bene, da cui principalmente dipende la felicità nostra nella presente vita, e nell' altra che ha da venire? Le Inquietudini nostre, e il non trovar giammai Contentezza nel nostro cuore, per lo più viene di qua. Non giudichiam bene delle cose; abbiam de' falsi pregiudizj in testa. Attacchiamo un' Idea troppo vantagiosa a quello che ci manca, nè possiam conseguire: cioè immaginiamo più pregio di quel che si dee nelle Ricchezze, negli Onori, e in altri oggetti terreni, che ci danno nell' occhio colla loro apparente o bellezza o grandezza, e insieme son difficili ad ottenere, o a conservare; perdendoci poi co' Desiderj e colle Impazienze dietro a questi, trascurando nello stesso tempo quello, che è in nostra mano, o è a noi facile da acquistare, e che basta (purchè sappiamo ben' ordinare le nostre Idee) a renderci quieti e contenti quaggiù. Saggiamente scrisse intorno a questo un Poeta Pagano, cioè Orazio:

Rure ego viventem, tu dicis in Urbe beatum.
Stultus uterque locum immeritum causatur inique.
In culpa est Animus, qui se non effugit umquam.

Però dico e ridico anch' io, che più di tutto convien comporre l'Animo, aggiustare le nostre Teste: ed essere principalmente da studiare questa elezione siccome la più importante della Filosofia Morale, e contenente il maggior nerbo della medesima. Quanto più profitto si fa in vincere i propri Appetiti, in calmar le passioni, e guarir le Opinioni: tanto più il mortale s'inoltra nel cammino della Sapienza. Quello che è più, il far profitto in questo, da noi, cioè dal voler nostro dipende. E per questa via si giugne poscia a un grado, che è il più sublime della Filosofia, cioè a godere un' *Eguaglianza di spirito*, che in pochi d'ordinario si mira, ma che è stata, ed è familiare a i Santi, veri Filosofi del Mondo Cristiano. Si arriva, dico, ad avere lo stesso Animo tranquillo, lo stesso volto allegro, non meno abitando in Villa, che stando in Città, non meno in povero, che in ricco stato, e tanto nella prospera, quanto nell' avversa fortuna. Se felicemente succede un' affare, se qualche gran Dignità vien conferita, se portata qualche nuova d'importante guadagno o onore per lui, o per gli suoi: nulla si scompone il Saggio, non muta volto, non si sente il cuore traballare in petto per la soverchia allegrezza. Ringrazia Dio di quel Bene: ma pensa nello stesso tempo, che questi Beni non sono suoi, non sono durevoli, e che il giorno di domani può ritogliere ciò, che gli da in prestito il giorno d'oggi. Vengono poi le disavventure, le contrarietà, le ingiurie, le calunnie, e

mil.

mille altri contratempi. Osservate il suo volto: è quel di prima: E questo, perchè l'interno suo è troppo bene avvezzato a soffrire. L'Amor proprio a tante pruove soggiogato, e una risoluzione, fortemente già presa di non volersi sconcertare per qualunque avventura del Mondo, il rendono imperturbabile e forte. Ma sopra tutto l'accogliere con lodevol freddo i colpi avversi, per cagione de quali sorge in tanti altri un nembo o di collera, o di malinconia, e infino di disperazione: può o suol venire dall'aver bene addestrata la nostra, per altro sì orgogliosa e incontentabil Volontà, a volere quel solo, che vuole Iddio. Non si può abbastanza ripetere questo salutevol consiglio. Ce l'ha insegnato la stessa Sapienza di Dio, anzi essa vuol che ne facciamo una chiara protesta ogni dì nell' Orazione Dominicale: tanta è l'importanza di abbracciarlo e praticarlo. Non dica veruno d'essere pervenuto a posseder veramente la Filosofia o sia la Sapienza, finchè non sente in se medesimo questa *Eguaglianza* e serenità d'Animo e di Volto, che fu anche tanto lodata, e raccomandata da gli antichi Filosofi, ed espressa dal sopra mentovato Orazio in que' versi:

Aequam memento rebus in arduis
Servare mentem; non secus in bonis
Ab insolenti temperatam
Laetitia, moriture Deli.

Ma a questo invidiabile stato per lo più non arriva, se non chi sta bene unito con Dio, ed ama come un comando del suo amato Padrone tutto ciò, che di prospero o sinistro accade quaggiù. Che se taluno risponderà, essere ben difficile il poggiare tant' alto, e il mirare con lo stesso occhio il Disonore, e l'Onore, la perdita e l'acquisto della Roba, la Vita, e la Morte; dirà il vero, ma insieme dovrà confessare una inevitabil conseguenza e verità. Cioè, che pigri, sconsigliati, ed anche pazzi noi siamo. Non la finiamo mai di cercar de i comodi al Corpo nostro, e siamo sì ansanti per liberarlo da i Mali e dolori, che talvolta l'assalgono; ma per procurare la pace all' Animo nostro, e tenerne lontane, o cacciarne le violente alterazioni, non vogliam muovere un passo innanzi all' altro. Rimediamo noi forse a i Mali col tanto adirarci, smaniare, e dolerci? Intanto la Tranquillità dell' Animo, che è un Bene di prezzo incomparabile, noi la perdiamo, e senza pensiero alcuno, e accresciamo i Mali nostri in vece di sminuirli. Può egli dirsi: che non sia un vero e penosissimo Male il sentirsi quest' Animo tanto inquieto, lacerato, e pien d'affanno? Ma ne resta anch' una da aggiugnere. Un potente recipe fra gli altri per vivere lungamente quaggiù; si è questa *Eguaglianza d'Animo*, e l'essere impertur-

tabile a i lieti e sinistri avvenimenti, e quando non v'ha rimedio, il lasciare che il Mondo vada a modo suo. Far sì il suo dovere: nel rimanente riposare sulla Provvidenza, e sul volere di Dio. Essendo il vivere con pace, e il vivere lungamente due intensi Desiderj dell' Uomo, e dipendendone molto il conseguimento dall' uso di questa Ricetta, sconsigliato sarà, chi non saprà, scarso di senno, chi non vorrà valersene.

CAPO XXXVI.

Del buon regolamento dell' Appetito della Libertà e del Comando.

DUe sorte di Libertà possono diventare l'oggetto degli umani Desiderj l'una di essere Liberi e senza alcuno impedimento a fare o non fare tutto ciò, che a noi piace, o non piace; l'altra d'essere Liberi, cioè non sottoposti a qualche altro Uomo, che Padrone si chiami. Ora questo duplicato Desiderio ha bisogno d'un morso ben, poderoso, altrimenti all' Uomo starebbe preparato il rompicollo, e troppo sconcerto ne avverrebbe alle Repubbliche. E questo morso già ce l'ha posto Iddio colle sue santissime Leggi, per quello che riguarda il non dover operare, se non rettamente e secondo la Virtù. Un'altro morso ancora a noi sono le Leggi umane, per quello che concerne la quiete e il buon governo civile. Ma sovente accade, che la matta Superbia nostra dispettosamente roda il freno, e s'adiri al vedersi tolto da esso Dio, e dagli Uomini il poter operare a modo nostro, del che siam tanto vaghi. Irragionevol querela nondimeno che è questa. Nè dagli altri Uomini, nè da Dio ci si toglie la Libertà. Viene essa a noi solamente limitata. Cioè, per conto di Dio, quantunque egli lasci illesa sempre in noi quella dell' Arbitrio, pure colle sue Leggi ci vieta il valerci d'essa per fare il Male o a noi, o ad altri; e desidera, che solamente l'adoperiamo per fare del Bene a noi e ad altri, proponendo a tal fine e premj e pene a chi ubbidisce, e disubbidisce. Pertanto a che stiamo noi teste sventate a lagnarci, perchè ci troviamo impediti, mercè de' comandamenti di Dio, dall' operare ciò, che per sua natura è cattivo, e che se l'operassimo tornerebbe anche in danno del pubblico e nostro? Ci sono in oltre le Leggi umane che per varj capi frenano i voli a i nostri voleri. Ma ancor questo, è necessario alla Repubblica, la cui Tranquillità e Felicità verrebbe di leggieri a turbarci o a perdersi, ove fosse lasciata la briglia alle Volontà de i Cittadini. Più ha da importare

portare il Pubblico bene, che il privato. E non siamo noi una particella di questa Repubblica, al cui buon governo dobbiamo tutti cospirare, chi comandando, e chi ubbidendo? Strana, ridicola, ed ingiusta sarebbe la pretensione nostra, che le giuste Leggi fossero fatte per gli altri, e non per noi: che fosse permesso a noi l'usurpare i campi altrui, il violare l'altrui letto, il recar danno al corpo, all'onore, alle sostanze del prossimo, l'ereditare, il pagar creditori, il far contratti, e altre simili azioni, come a noi più vien talento, e che di questa Balia fosse poi privo il restante de' Concittadini. Oppure se a tutti fosse lecito ciò, che noi vorremmo lecito per noi, potrebbe venircene sì presto tal danno e male, che pregassimo Iddio, e i Legislatori di far Leggi, o di tener saldo le fatte. Adunque Ragion vuole, che non bramiamo, nè esercitiamo mai la Libertà dell'Arbitrio nostro contra le Leggi indubitatamente Santissime del Cielo, nè contra le Leggi del Principe o della Repubblica, che d'ordinario son giuste, e saggiamente proposte per necessità o utilità del comune, ed anche nostra. La Libertà a fare il Bene niun ce la vieta, e questa è quella, di cui abbiamo da rallegrarci e valerci, siccome atta a produrre la nostra Felicità, e ad influire eziandio in quella del Pubblico. Chi mai di grazia riputerà un bel privilegio quello di poter crepare pel troppo bere o mangiare? quello d'essere più spesso malatto, che gli altri Uomini? quello di divenire qual bestia nella sfrenata Lussuria? quello di procacciarsi molti nemici con delle ingiuste azioni e disonorate, e per conseguente di vivere in questo medesimo Mondo men Felice e men contento, che il resto degli Uomini? Che se pur alcuna delle umane Leggi sembrasse talvolta, che intaccasse più del dovere la nostra Libertà, e fosse mancante di Giustizia: il Saggio con quella stessa flemma e pazienza vi si accomoda, con cui riceve tante altre contrarietà, e slogature di questo misero mondo, che schivar non si possono. Per altro le Leggi del Cielo, e per lo più quelle della Terra, tendendo tutte a farci mantenere l'Ordine, che debbiamo osservare verso Dio, verso noi stessi, e finalmente verso il Prossimo, e verso la Repubblica nostra, chiunque ha senno, e buon volere, le ama, le venera, e facilmente le eseguisce. A i buoni non fan paura i Birri; pe' buoni non son fatte le Leggi punitive. I soli Cattivi e forsennati quei sono, che le mirano di mal'occhio, perchè contrarie a i lor disordinati Appetiti. In quale di queste due schiere preme egli a noi d'essere compresi, e di fare la nostra figura quaggiù?

Ciò, che ho detto finora, va stesso alla suggezione e ub-

bidienza, che debbono i Sudditi a i Principi nella Monarchia, ed ai Magistrati nelle Repubbliche. La subordinazione a questi è instituita per necessità, e per bene non meno del pubblico, che de i privati, essendo impossibile, che senza qualche Capo o Regolatore, in cui risieda il diritto di comandare, possa sussistere un popolo senza infinite discordie e guai. Però il Saggio non si lagna di mirar se stesso sottoposto a i comandamenti del Regnante, o de' supremi Magistrati, e da che a lui non tocca di comandare, ma sì bene di ubbidire, accorda senza ripugnanza alcuna il suo volere, e il desiderio della sua libertà col sistema necessario della Repubblica. Un'altra spezie di sommessione ancora si esige da i Figliuoli verso de' lor genitori, e verso chiunque tien le veci de' Genitori, come i Maestri, Tutori, Governatori. La Natura stessa dà il comando a i Padri sopra de' loro Figliuoli; ma quel che è più da osservare, gliel dà per bene d'essi Figliuoli. Non s'accorgono i Fanciulli d'essere nella tenera loro età, e pure la verità è che sono, come tante bestiuole, anzi peggio delle bestiuole: imperocchè queste sì facilmente incorrono in pericoli, nè fan danno a se stesse o agli altri; laddove i fanciulli lasciati in balia di se medesimi, son capaci di nuocere continuamente alla propria sanità, vita, e roba, di darsi in preda ad ogni Vizio, e di nuocere anche agli altri. Quel poco uso di Ragione, di cui allora son provveduti, scompagnato dalla sperienza, ad altro per lo più non serve, se non a capricci, disordini, e follie, per propria e per altrui rovina. Il perchè troppa necessità ci è, che loro assista Superiore o Guardiano, cioè chi loro comandi, chi regoli le lor voglie ed azioni, e li tenga in briglia, e all'occorrenze gli sgridi e gastighi. Perduti per sempre sarebbono, se non fosse così. E per questo la divina Sapienza tanto raccomanda a i Giovani d'amare la disciplina, la correzione. Non l'intendono talora questa sì utile e necessaria verità quei nascenti ingegni, e si lagnano d'avere sopra di se chi non li lascia appagare tutti i lor sconsigliati desiderj; parendo anche a certuni il Collegio, il Seminario, la Scuola, una disgustosa prigione, e una perdita amara della sospirata Libertà. Ma si accorgeranno a suo tempo, che finchè dura quella stagione sì pericolosa per chi è mancante di Giudizio, in loro bene è ridondato il non potersi valere di questa Libertà per apprendere ed operare il Male, ma solo per addestrarsi al Bene. Intanto bel pregio che è ne i Giovinetti, e gran segno di far buona riuscita, la pronta ubbidienza a i loro Maggiori, il ricevere di buon grado le correzioni e le istruzioni, e il lasciarsi condurre vo-

lontieri da chi può prestar loro quel Senno, che la tenera età, e la poco pratica del Mondo per lo più non suol dare. Per navigar bene s'ha da ascoltrare il Piloto; per viver bene, chi è più Saggio. Se in tutto poscia il femmineo sesso si trovasse quella maturità di Giudizio, che si ricerca a governar saggiamente se stesso, e insieme una Famiglia, potrebbe accordarsi di leggieri un esenzione alle Donne da ogni suggezione e ubbidienza. E certo non mancano Donne per altezza d'ingegno, per Giudizio, e Saviezza tali, che posson servire di Maestre a molti degli Uomini. Tuttavia convenendo a queste Sesso la ritiratezza, e lo star lungi dal gran Mondo, e non essendo sempre le lor teste perfettamente lavorate nell'officina della prudenza: anzi essendo esse sottoposte a delle stravaganze della lor fantasia, e a varj deliquj di Giudizio; bene è, che siccome ne' Contratti elle non possono operare senza l' assistenza de' Savj, così in molte altre azioni dipendano dal consenso e consiglio di chi è loro Capo. L' Uomo per la troppa Libertà sta in pericolo di scavezzarsi il collo: ma certo più sovente per la troppa Libertà la Donna se lo scavezza. Per altro le Donne oneste e saggie, allorchè sanno ben ubbidire a i loro mariti, anch' esse comandano. L' osservazione fu fatta da Publio Mimo in quel verso.

Casta ad virum matrona parendo imperat.

Quanto poscia all' Appetito del Comando, che Ambizione si chiama, chi può mai annoverare gli sconcerti e disordini, che di quì tutto dì scaturiscono, s'esso non è tenuto severamente in freno? Il mestiere di comandare ad altri troppo è dolce, e ognuno volontieri lo fa: o non potendo, desidera almeno di farlo. E quel che è ridicolo, niuno v' ha, che non pretenda di ben saperlo: e se non ha la fortuna di poterlo esercitare, ha almeno in pronto la censura sopra chiunque l'esercita. Tanti prepotenti, che una volta spogliavano della Libertà la lor Patria, davansi senza fallo in preda a questo indomito Appetito: e purchè comandassero, nulla curavano di tirarsi addosso il più abbominevol titolo fra gli Uomini, che è quel di Tiranno. Glorioso all'incontro nell'opinione volgare si stima il titolo di Conquistatore. Ma il saggio Vescovo di Cambrai Fenelon ha preteso prima d'ora, altro non essere d'ordinario un Conquistatore, se non chi mosso dall'incontentabilità del signoreggiare, sempre poco parendogli per grande che sia il dominio a lui toccato o per eredità, o per elezione de' popoli, divora co' desiderj tutti i suoi vicini: e qualor se la vede bella, ingoja il più debole, mai non mancando pretesti per farlo. Se poi

l'impegno necessario della Guerra spianta i paesi altrui, e costa tanto oro e sangue a' Sudditi proprj, si reputa questo un nulla, purchè a' campi suoi un palmo dell'altrui terreno si aggiunga. E fa spavento l' osservare, come sia delicata e gelosa in alcuni questa Idea del Comando, perchè nè pur soffrono una picciola ombra, che paja opporsele: e sì potente e furiosa in altri, che per regnare, o continuare a regnare, o per dilatare i confini del Regno, ragione non s'intende, e si va sopra a tutti i riguardi dell' Amicizia, del Sangue, e della Religione stessa. Però fra i mali, che strepitosamente sconvolgono la Terra, i più vengono di qua. Alle carestie si truova rimedio: le pestilenze per misericordia di Dio son divenute fra chi ha buona cura dell'Italia cose incognite o rarissime; ma i maligni effetti dello sregolato Appetito di comandare a Popoli niuno ci è, che non gli abbia sperimentati, e forse tuttavia non li provi. Tanto empito, onde è accompagnato questo Appetito, può anche nascere da un potente desio di Gloria: ma con questo desio ordinariamente va congiunto l'altro. Cioè, quello di figurarsi, che quanto più grande è la circonferenza degli Stati, tanto maggiore e più piena abbia da essere la propria Felicità, e la conservazione di questa felicità. Ma resterebbe solo da chiedere, se i Dominanti stessi, e massimamente i Conquistatori sieno suggetti a rabbie, a crepacuori, a disgrazie, e spezialmente allorchè hanno aperto il teatro pericoloso della guerra. Per me son certo, che nè lo splendore del loro soglio, nè il terrore de i loro eserciti, e delle lor guardie, li possono difendere da indiscrete pungentissime cure. Dove sono i gran monti, ivi son le gran valli. In sostanza gridano tutti i Saggi, che può essere più felice nel suo privato stato l'Uomo dabbene, provveduto di sufficiente fortuna, e molto più di sapienza, che un Re sul Trono, quando il Re non faccia seder seco in quel trono la Moderazione, la Probità, e la Sapienza.

Ma scendendo a più piccioli Regni, cioè alle Famiglie tanto de' maggiori, che de i minori, facile è il trovar in esse, che fieri imbrogli, e talora che scisma e guasti vi faccia la voglia del comandare. Prenderebbono volontieri le redini i Figliuoli al Padre, e le nuore alle Suocere, l'uno all'altro i Fratelli, ec. e però le inquietudini, e le risse, e i mali animi alloggiano in quelle case, dove da taluno non si vorrebbe Ordine di superiorità e di suggezione, nè si tiene in freno la pazza voglia di star sopra degli altri. Mirate poi quanti Martiri d' Ambizione abbia il Mondo: giacchè l'Ambizione ha bensì molte vedute di stima e d'Onori, ma principalmente consiste nel-

la cupidigia de' gradi onorevoli, e di una situazione propria per comandare, agli altri. Che applicazioni, che sudori, che pazienze si spendano: e quel che è peggio, quante vie torte talora per giungere a questo beato possesso, o sia per signoreggiare in Capo, o sia per dominare con subordinazione ad altri: non occorre quì ridirlo. Potrebbe anche darsi il caso, che qualche volta non badassero a i fiati segreti, e alle sorde spinte, che fa questo medesimo Appetito in cuore all' Uomo, coloro, che lasciate le vie lubriche del Secolo han presa in loro parte l' Ubbidienza, e ne han contrato impegno con Dio. Finchè per Ubbidienza comandino, egregiamente cammina la facenda, e la Virtù sta salda. Ma se mai facessero essi di mani e piedi per sottrarsi alla suggezione, e per arrivate anch' essi al saporito privilegio di dar legge e soprastare a gli altri; nieghino, se possono, d' essere agitati non poco da questo feroce Appetito. In somma da qualunque parte ci rivolgeremo, urteremo in troppi esempli di mali procedenti dall' innata voglia, che abbiam tutti di superiorizzare, o almeno di non essere sottoposti alle voglie e al comando altrui.

Però il Saggio attentamente esamina se stesso, per discernere, se il suo cuore tenga ne' limiti dovuti l' Appetito dell' Indipendenza, e della Superiorità. Giacchè ogni Uomo nella maniera del nascere è eguale all' altr' Uomo: ma è impossibile secondo la costituzione del Mondo presente, che siamo tutti eguali nel temperamento del Corpo, nella svegliatezza della mente, nei beni di fortuna, nelle idee, e nelle voglie, e in tante altre appendici della vita umana: così per istituzione di Dio, degli Uomini necessario è dapertutto, che ci sia, chi comandi, e chi ubbidisca. Ora l' Ordine richiede, che i molti ubbidiscano a i pochi, bene spesso ad un solo; e che i pochi, o il solo, a' quali appartiene di reggere e comandare, ubbidiscano nello stesso tempo anch' essi alle Leggi di Dio, della Ragione, ed anche dello Stato. Adunque il Saggio, sia nel pubblico, sia nel privato Governo, con tutta rassegnazione di allegria sta in quel sito, dove Dio, gli accidenti del Mondo, o la savia elezione sua l' han posto, da che altro egli non vuole che l'Ordine; e quest' Ordine egli non ha autorità di mutarlo: e sa che ubbidendo alle Podestà legittime, ubbidisce a Dio. Talvolta avverrà, che anche a lui monti in capo un desiderio di fare il Superiore: e che ricorra a leciti e lodevoli mezzi per ottenere qualche dignità o posto. Ove la vera intenzione sua sia di poter comandare per far poscia del bene anche al Pubblico, si potrà tollerare, e alle volte anche lodare questo suo appetito. Altro fine, che possa legittimare i desiderj dell' Ambizioso, non c' è che questo, cioè

la mira di giovare alla sua Repubblica, e di esercitar in prò d'altrui la sua buona volontà, e il suo Ingegno e Sapere. Però a me sembra un bel pensiero quel di Platone, allorchè osserva, essere segno di Repubblica cadente o malestante, quando i buoni desiderano di governare: perchè nasce per lo più questa lor brama da vedere governata essa Repubblica da i Cattivi, in luogo de' quali meglio sarebbe che sottentrassero i Buoni. Per altro fu insegnamento della scuola d'Epicuro, che il Savio non dee mischiarsi nella Repubblica, cioè non ha da desiderare, nè d'accettar impieghi nel pubblico Governo, costando ciò troppe cure, troppi pericoli, e quello spezialmente di perdere la Tranquillità dell'Animo, la quale sopra tutto convien cercare, ma troppo è difficile il trovare o conservare in mezzo alle tante fatiche, battaglie e contrarietà, onde abbonda ogni pubblico Ministero, o ufizio di Corte. Ma questa Massima, tuttochè sia vera nel rammentar le dure pensioni, che costa qualsivoglia Magistrato: pure, per quanto ho già detto di sopra, non è da abbracciare, siccome troppo pregiudiziale al Pubblico Bene. Se niun Buono e Savio volesse governo nella Repubblica, toccherebbe a i soli pazzi e Cattivi il reggerla: il che se sia da tollerare, ognun tosto sel vede. Dirò di più, che l'Ambizione è un nome screditatissimo, e con ragione, fra gli Uomini. Ma prendendola noi nel suo senso naturale, cioè per semplice desiderio d'Onori, e di comandi, ove questa sia moderata, non solo è compatibile, ma anche desiderabile nelle Repubbliche, che molti n'abbiano una discreta dosa in cuore. Le fatiche de gli studj per rendersi degno de gli Onori, non son poche. Per divorarle con pazienza ci vuole uno stimolo. Se non viene dal solo Amore della virtù, venga almeno dall'Amor di se stesso: che anche così ne può ridondare del vantaggio al pubblico. Però basta che il Saggio non si affanni per desiderj di Dignità o Superiorità, e intenda, che si può anche nel privato ritiro godere un'ampia Felicità, e Felicità bene spesso più durevole e sicura, che ne faticosi Magistrati, e in governar popoli o università. Del resto s'egli vien portato a i pubblici impieghi dal bisogno della Repubblica, o dall'elezione del Principe; ha con coraggio da sostenere il suo grado, e da portarne con pazienza il peso, e le spine annesse, consolandosi colla pascienza del bene oporare e del desiderio di giovare al Pubblico, per cui ne avrà anche ricompensa da Dio. Nè monta egli mai in Orgoglio o Alterigia per l'altezza del suo grado, ben sapendo, che *Quando la Superbia cavalca, la Vergogna e l'Odio altrui le va in groppa*; ma pieno di Mode-

stia, lontano da ogni sordido Interesse, e abbondante di Discretezza e di Carità Cristiana cortesemente accoglie tutti e amorevolmente tratta insino co' più abietti, sempre vestendo i panni altrui, e dicendo a se stesso. S'io fossi il tale (e potrei anche divenir tale.) come bramerei io d'essere trattato da chi è da più di me? Sarebbe poi sempre da desiderare, che i soli buoni comandassero: ma giacchè questo non si può in tempo e luogo ottenere, gran Virtù sarà il saper ubbidire, e il sottomettersi anche al comando de' Cattivi, quando però non sia contra la Legge di chi è superiore a i Buoni e a i Cattivi. Finalmente per quanto sia bello e dolce il comandare ad altri, incomparabilmente è più bello, importante, necessario il saper comandare a se stesso. E a questo, a questo più che ad altro, si dee applicare il Saggio. Chi non sa questo: chi si lascia signoreggiar dalle sue passioni, e trasportar fuori di strada dai suoi Appetiti, è misero in se stesso, e non è degno d'aver comando sopra gli altri.

CAPO XXXVII.

Del buon Regolamento dell' appetito del Vero, del Bello, e de' Piaceri.

Considerando in se stesso l' *Appetito del Vero*, bisogna confessarlo per un dono a noi fatto dal sovrano Artefice: perciocchè colla spinta di questo noi siamo, o possiam' essere condotti ad apprendere infinite Verità necessarie o utili per la presente Vita, e insieme per l'altra. E pure quì bisogna aprir ben gli occhi; poichè questo, dichiamolo pure virtuoso Appetito, a guisa delle Virtù ha i suoi estremi, cioè il diffetto e l'eccesso, che sono viziosi. Primieramente le Verità non son tutte della medesima importanza. Altre riguardano i Corpi e la Materia: altre spettano agli Animi, e queste sono di maggior pregio: e fra quelle, che appartengono all'Animo, sono sopra tutto preziose le atte a rendere moralmente Virtuoso esso Animo, per vivere con saviezze sulla Terra, e felicemente con Dio nel paese dell'Eternità. Ora bene è l'imparare tutte quante le Verità, sia di Arti oneste, sia di scienza insegnata nelle Scuole Cristiane, che tutte possono giovare all'Uomo. Ma ardisco ben io di chiedere a taluno, s'egli si creda d'essere un gran Sapiente per avere appresa l'Eloquenza e le Lingue, per possedere la Fisica migliore, per essere un bravo Matematico, Legista, Erudito, Politico, e che so io? S'egli ha

tra-

trascurato lo studio dell' Uomo, cioè di se stesso, per ben regolare e pulire l' Animo suo, e piacere in prima a Dio, poscia agli altri Uomini: non se l' abbia a male, se gli sarà detto, esser egli un' Ignorante con tutto il suo sapere. Gli stessi Teologi, se non per altro studiano quelle grandi e sublimi Verità, che per pascersi della loro speculazione, senza farle servire a divenir' Uomini dabbene, sono Ignoranti, tradiscono se stessi, e quella nobilissima Scienza. Ragion vuole, che l' Appetito del Vero più all' imparare il viver da Uomo, che ad altro, si porti; perchè questo Vero importa più di tutto il resto; e nel saper questo, e praticarlo, la Sapienza consiste. Scusabile è il povero e rozzo Popolo, se obbligato ad imparar quello, che può e dee servire al sostentamento suo, non ne sa di più. Ma non va esente nè pur esso dall' obbligazione di apprendere la Dottrina Cristiana, e di andare ascoltando le Prediche sacre: che questa Scuola è per tutti, e comoda a tutti. Or che sarà da dire di chi abbonda cotanto d' ozio, nel quale marcisce; e di chi tanto studia su i Libri, ove poi nulla curi le più belle e rilevanti Verità, che fanno esser' Uomo l' Uomo, e l' accostano al suo Creatore Iddio? Ma non più di questo, da che nel Cap. I. abbastanza ne ho detto.

Quì però non finisce la faccenda. Chiedete a chi si sia, s' egli appetisca la Verità: non ci sarà chi dubiti di dire di sì. Ma in questa risposta si tace una condizione ed eccezione galante; cioè che si desidera bensì la Verità, ma purchè questa ci rechi piacere, nè ci scomodi punto. In effetto l' amore di noi stessi non di rado fa guerra alle Massime stesse della natura e della Sapienza; perchè amiamo le Verità confacenti al genio nostro: non amiam già l' altre, che si oppongono alla Superbia, all' interesse, in una parola a i nostri terreni Appetiti ed Affetti: anzi queste a tutto potere le abborriamo e fuggiamo. E perchè mai tanti e tanti non s' arrischiano a farci scorgere i nostri difetti? ad avvisarci degli spropositi, che abbiam fatto, o siam dietro a fare? a disingannarci in tante altre occasioni? Nè pur s' attentano a farlo gli stessi Amici quantunque quei sieno i veri e fedeli Amici, che riprendono gli errori nostri, e non già gli altri, che incensano tutto quel che operiamo e parliamo. Ecco dunque la leggierezza e miseria nostra. Non è vero, che sinceramente amiamo e cerchiamo la Verità, benchè tanto persuadiamo a noi stessi di bramarla. Non si arrischiano gli Amici ed altri a parlarci schietto, perchè si figurano, e non s' ingannano a figurarsi, aver noi a male, se ci è scoperta

quella

quella verità, che ci fa accorti delle debolezze e magagne nostre. Sanno di che piede zoppichi l' Amor proprio, e la troppa Stima, che abbiam di noi stessi, e quale abborrimento abbiamo all' avvederci d'aver meno Ingegno, men Prudenza, e meno d'altre prerogative, di quel che credevamo. La Censura, e la Verità disgustose in casa altrui, non ci danno fastidio; fors' anche ne facciam festa all' udirle. Ma in casa nostra troppo di rado accade che le miriam di buon occhio. C' è di più. Amiamo insin la Bugia, ci piace d'essere ingannati, purchè il Falso ci rechi qualche Utile o piacere. Però a man bacciate si accoglie tutto ciò, che serve ad esaltare la nostra Nazione, Patria, Casa, Università. Saran Favole; non importa; non solamente non ci guardiamo dall' esaminarne la sussistenza, o insussistenza, ma ci adiriamo ancora con chi prende in tali materie a disingannarci. Quella Antichità, quella Nobiltà, quelle Azioni, que' personaggi, ec. han da essere veri, e non finti, perchè così comanda il nostro Signore Amor proprio. Fors' anche taluno non si è fatto scrupolo di fingere e mentire o per la Gloria altrui, o per proprio Interesse, e tal volta fino in cose spettanti alla Religione. In oltre ben venuti gli Adulatori: oh questi sì, che ci dicono delle Verità saporite. Almeno tali a noi sembrano quelle belle parole, che s' accordano sì bene con altri Appetiti nostri, ma con discapito dell' Appetito del Vero. E la razza degli Adulatori è ben più ampia e diffusa di quel che comunemente si crede. E quand' anche altri non ci fossero, ci siamo ben noi; perciocchè i più grandi Adulatori, che si trovino al Mondo, siamo noi di noi stessi. Questo difetto poi, e questa disavventura, benchè d' essa possa partecipare cadaun de' mortali, pure più sovente si osserva ne' Grandi, quantunque alcuno non ci sia, che più d' essi abbia interesse a conoscere la Verità. Quanto più alta è la loro fortuna, tanto più corrono essi pericolo di credere, che tale ancora sia la Mente, e il Giudizio proprio; e però eccoli suggetti ad una specie di dolce delirio, e ad una mirabil delicatezza, tanto che la povera Verità truova talora chiuse le porte de' loro Palagi; o se v' entra, ammutisce facilmente alla loro presenza; o se pure ardisce, malcontenta quindi se ne parte. Le porte d' ordinario sono spalancate a chi solo parla a modo loro, e a chi sa incensare le lor voglie e parole. Certo chi vuol pure dir loro qualche Verità, quando non sappia adoperar parole disfeta, come ci avvertì uno degli antichi Filosofi, altererà, non guadagnerà gli animi loro. Che deplorabili conseguenze per gli Grandi stessi, ma più per chi dal go-

verno loro dipende, porti con ſeco queſto mal conoſciuto da loro (dichiamolo pure) odio della Verità, non ſi potrebbe in poche parole ridire. A me baſta d'avere accennata anche queſta malattia di noi troppo ſuperbi, e intereſſati Animali. Come poi ſi regoli quì l'amatore della Sapienza, dichiamolo in poche parole.

Primieramente, per quanto può, aguzza il guardo a fin di penetrare ne' naſcondigli dell' Amor proprio. Coſtui è quel furfante, che a noi cuopre, nè laſcia vedere i proprj difetti. Scopertili il Saggio li corregge ed emenda egli ſteſſo, ſenza aver biſogno degli occhi altrui per ravviſarli. Proprio è de' Cattivi ſtudiar ſolamente i mancamenti degli altri, con accreſcerli anche talora oltre al dovere. Proprio all'incontro de' Buoni e de' Saggi è lo ſtudiare diligentemente i proprj, e il farla da Fiſcale a ſe medeſimi. Ma perciocchè non ſi promette mai il Saggio tanta avvedutezza da poter ben diſcernere tutte le trame ed inſidie del ſoverchio Amor proprio, ſceglie Conſiglieri onorati e giudizioſi, e non mai Adulatori, con dar loro facoltà di non tacergli in ogni occorrenza il Vero. Tali poſſono eſſere i ſacri Miniſtri, direttori delle coſcienze; tali i buoni e fedeli Amici; tali, ove ſi tratti di Principe, i Miniſtri timorati di Dio, e Sapienti. Con queſti conſida i ſuoi genj, i ſuoi diſegni, ſia pel governo di ſe ſteſſo, e de' proprj affari, ſia pel governo altrui. E quand' anche per umana infermità alle volte gl' increſca, e gli faccia male al cuore, il vedere contraſtati o riprovati i ſuoi ſentimenti e deſiderj; pure ſta ben cauto, affinchè nè pure il volto accuſi l' interna ſua tempeſta, non che la lingua prorompa in rimbrotti. L' accogliere una volta ſola con brutto trattamento l'altrui ſincerità, è un tacitamente comandare, che mai più non oſi d'affacciarſi il Vero: e il comandamento verrà pontualmente eſeguito da chi non vuole brighe, nè ama di vedere sì mal pagato il ſuo buon volere. Per altro ſia quant' eſſer ſi voglia felice l' Ingegno, acuto il diſcernimento, grande la ſperienza di chi regge Popoli, ove queſti ſi deſſe a credere di non aver biſogno di Conſiglieri, nè di Conſiglio; badi, ſe mai poteſſe parere, ch' egli uſurpaſſe i previlegi della Divinità. Narra Paolo Diacono, che Ariberto Re de' Longobardi di notte traveſtito girava per la Città, e ſi cacciava ne' ridotti, per intendere che diceſſe il popolo del governo ſuo, e de' ſuoi Miniſtri. Oh! avrà pure un principe tale udito delle ſcempiaggini, e delle falſe dicerie, ed anche delle Satire mordenti; e ſaggio lui, ſe il movevano a riſo, e non a ſdegno. Ma forſe avrà del pari appreſo delle Verità profittevoli, che

non

non erano giammai penetrate ne' suoi gabinetti. E Plutarco nell'Opuscolo, ove tratta dell'*utilità, che si può ricavar dai Nemici*, saviamente osservò, poterci giovare l'aver de i rigidi esaminatori delle nostre azioni intorno, perchè così ci guarderemo dalle cattive, o pure eglino senza adularci andranno scoprendo e censurando i nostri difetti, e potranno non ciò somministrarci luce per emendarli. Perciò se avessimo giudizio, e non fossimo troppo infatuati di noi stessi, dovremo preferire i Nemici severi agli Amici troppo dolci. I primi dicono sovente la Verità, gli altri non mai. Si risente, è vero, a tasti sì fatti la nostra Superbia; ma in fine (e a questo bisogna por mente) niuna Verità ci è, che a noi sia più giovevole di quella, per cui possiamo divenir Buoni, o Migliori, e Saggi, o più Saggi. Se diciam daddovero, che quest'ultimo a noi preme, come poscia i mezzi, che possono condurvici, averli discari?

Può ancora cadere in eccessi l'Appetito del Vero: il che a tutta prima può parere un paradosso; perchè essendo il Vero per se stesso cosa Buona, non dovrebbe giammai essere troppo, nè cattivo l'andarne in traccia. E pure si danno in fatti delle Verità, il risaper le quali facilmente riesce nocevole all'Uomo, non già per cagione d'esso Vero, ma per le malvagie e sfrenate passioni, e per la mala disposizione di chi lo apprende, e in una parola per la nostra corrotta Natura, che sa abusarsi, e pur troppo sovente si abusa, d'altri Beni a noi dati da Dio. La Curiosità per se stessa non e Vizio. Può anzi essere Virtù, se ci porta a cercare notizie oneste ed utili, ma del pari può divenir Viziosa per cagione del fine, da cui siamo mossi a tale ricerca. Può anche passare in Vizio quel tanto indagare i fatti altrui, senza avervi noi interesse, oppure il cercar di scoprire le occulte magagne de' prossimi nostri. I sordidi secreti poi, e le ribalderie di certi Vizj bestiali, che perniziosi effetti producano, o possano produrre, se è ammessa alla loro notizia l'innocente e tenera età: chi è che nol sappia? Fin lo stesso impudico Ovidio mostrava scrupolo, che le Verginelle pudiche s'accostassero alla lettura degli arcani dell'Arte sua. Si dà in questo, e si dà anche in altri argomenti di somma importanza una saggia e beata Ignoranza, e una Scienza pericolosa. Ma perchè non è sì facile il determinare ciò, che sia bene o non bene, lecito o non lecito di sapere; ed appresso non è materia da poche carte il prescrivere i limiti legittimi della libertà degli umani Ingegni, sì per la disuguaglianza delle lor forze, sì per le varie disposizioni delle Volontà, di più non soggiungo. Dirò bensì, che nella immensa fiera delle Verità o naturali, o contingenti del Mondo,

do, converebbe por mente, quali più, e quali meno possano essere giovevoli ad ogni determinata persona. Imperocchè altre si debbono confessar necessarie; altre più, altre meno utili alla vita Animale, Civile, e Spirituale de' mortali; ed oltre alle nocive, o pericolose, delle quali ho detto, altre in fine ci sono inette, e di niun giovamento. Rei di gran trascuraggine ed imprudenza certo noi siamo, e talvolta ne possiamo anch' essere debitori a Dio, se tralasciate le prime, unicamente ci perdiam dietro alle ultime. E non è forse breve e prezioso il tempo della vita nostra: come dunque gittarlo in bagattelle ed inezie, e studiar molto alle volte per nulla imparare? Finalmente un grave eccesso di questo Appetito s' incontra in coloro, che non contenti di quelle Verità, che sono alla portata de' nostri guardi, vogliono poggiar più alto, figurandosi di potere scoprire ciò, che agli altri è ignoto, ed è superiore alle umane intelligenze. Parlo de' Misterj della santissima Religione nostra; parlo di chi pretende d' entrare ne' gabinetti del Consiglio, e della provvidenza di Dio; parlo di chi vorrebbe pur penetrare nella cognizion dell' avvenire. Quello che facilmente ne può succedere, si è, che in vece di trovare il Vero, s' urti nell' Errore, e nel Falso creduto per vero. Di questa temerità ci avvertì già l' Apostolo, intonandosi il suo *Non plus sapere, quam oportet sapere*. Così l' Ecclesiastico; *Altiora te ne quaesieris*. E' da Saggio il cercar tutto ciò, che può maggiormente fondarci nella stima e nell' amore della Religione e della Virtù (il che abbonda) e non già quello, che in noi può se non distruggerle, almeno indebolirle. Certo chi pescherà in cuore di coloro, che vanno ansanti di sapere più che non conviene, scoprirà, che gli agita non il desiderio della Verità, ma quello di non aver briglia alcuna alle lor voglie, senza por mente, essere misero, chiunque è malvagio; misero e stolto insieme, chi non teme quel gran Dio, sotto il cui impero stanno anche, volere o non volere, i Cattivi.

Due parole quì, oltre a quanto ho detto in trattare della prudenza, lascerò io correre intorno alla Sincerità, figliuola dell' Amore del Vero, e da noi chiamata anche Veracità. Nobile e degna dell' Uomo è eziandio questa Virtù per cui la Bocca nostra va concorde col Cuore. Nondimeno ha essa più che l' altre bisogno, che le stia sempre a' fianchi la prudenza, per saper quando va taciuto o parlato. Contatela per un pregio della Vita Civile, purchè adoperata a luogo e tempo; e regolarmente meglio con essa, che colle Doppiezze e Finzioni si trattano e riescono gli affari del Mondo.

La

La Simulazione, l'Inganno la Bugia, oltre all'essere di lor natura merci cattive vanno anche d'ordinario a finire in male. Perciocchè se non presto almen stan poco, siccome dissi altrove, il Furbo, il Simulatore, e il Bugiardo a scoprirsi; e scoperti che sieno mercatanti sì fatti, son falliti presso chiunque li conosce. Ma se i Buoni con facilità si guardano dall'ingannare altrui, uno poi de' maggiori e insieme più difficili studj loro è quello di non lasciarsi ingannare dagli altri, cioè da i Furbi, da i gran Parlatori, da i magnifici Promettitori, il che si chiama Accortezza: del che parlammo nel Cap. XXIX. della prudenza. E non manca già, anzi abbonda nel Mondo questa maligna razza, bisogna alle volte per necessità conversare e trattar con loro, e sempre coll' incertezza, se in bocca loro il No, sia No, e il Sì Sì. E peggio poi accaderebbe, se mai c'incontrassimo in Ipocriti, gente la più detestabil di tutte, perchè adopera il manto più nobil per coprire non meno la sua deformità, che gl'inganni, ch'ella va tessendo alle persone private, e al pubblico ancora. Ma questi in fine sogliono esser pochi: e si vuol'anche osservare, che non v'ha solo degl' Ipocriti di Divozione. Ve n'ha d'Amicizia, ve n'ha d'Onestà, di Bravura, d'Umiltà, Liberalità, e d'altre specie; e questi anche più frequenti che i primi, benchè non mai sì abominevoli come i primi.

Per conto poi dell'Appetito del Bello, anch'esso abbiam detto che è proprio della Natura dell'Uomo, e considerato in se stesso, non può chiamarsi peccaminoso, anzi è da appellar lodevole. O l'Istinto, o la Ragione ce ne rendono caro l'aspetto, e sovente ci muovono non solo a commendarlo, non solo ad amarlo, ma anche a desiderarlo. Tuttavia per la sregolatezza d'altri nostri Appetiti, per cagione delle passioni nostre indomite, e per la corruzione dell'umana Natura, ci può riuscire talvolta dannoso ancor questo. Noi ci perdiamo per lo più dietro alla Bellezza de' Corpi. Belle pitture, bella casa, bei giardini, begli arredi, belle vesti, bei volti, ec. Può, è vero, anche il Saggio onestamente dilettarsi di questo Bello: ma sapendo egli, che incomparabilmente più son da prezzare le Bellezze Spirituali, ad esse principalmente rivolge il suo guardo; e alzandosi sopra la Materia, truova nello studio, nello scoprimento, e nell'amor di queste un puro e dolcissimo pascolo, di cui non son capaci le grossolane menti. Il dire a certuni, che nella contemplazione degli immensi Attributi di Dio, o pure del mirabil magistero di tante fatture, di cui quel sapientissimo Artefice ha ornato il mondo, si scuoprono, e si gustano mille incredi-

bili bellezze, per le quali l'Animo de i Buoni, e degli Studiosi, si sente rapito da singolar piacere: lo stesso sarebbe. che parlare dalla vaghezza de' varj Colori ad un Cieco nato. Un altro emporio di Bellezze è riposto nelle Scienze, per le quali si dirozza, pulisce, e arricchisce l' Animo, con levarne la brutta ruggine dell' ignoranza, e dell' Errore. Il giugnere al conoscimento del Vero, il guadagnar notizie e Verità nuove, il trovar le Cagioni, le Relazioni, l' Ordine, le Ragioni delle cose, il saperne dedurre utili e certe conseguenze, e simili prede dello studio e della riflessione dell' Intelletto: per chiunque vi si applica daddovero, è una sorgente inesausta di giocondità e diletto. Finalmente le Verità, che servono per ornare e nobilitare l' Intelletto nostro; e le Azioni Virtuose una tale Beltà in se contengono, che se ne innamora chiunque ha senno: e chi eziandio ne è privo, in altri con piacere la mira ed ammira. A queste sì, che sono innocenti, nobili, e giovevoli Bellezze, sarebbe da desiderare, che si applicasse l' Uomo, e di queste s' invaghisse. Ma i più non avendo altri occhi, che i materiali del Capo loro, e non già gl' interni della riflessione, unicamente si fermano nella contemplazione e nell' Amore della Beltà Corporea; e quel che è peggio, tanto talora se ne lasciano infiammare, che poi cadono in mille inquietudini, bassezze, e peccati. Il che principalmente accade in chi non sa guardarsi dall' incanto delle Bellezze animate di sesso diverso. Che turbamenti d' Animo e di ragione possa produrre un tale affetto, qualora all' Uomo incauto cadono le briglie di mano, l' ignorano forse gl' inesperti giovanetti; e io non auguro loro, che ne facciano la pruova. E per conto di queste o vere, o credute Bellezze, torno a rammentare per gli poco accorti: Che non è propriamente la Beltà materiale de' Corpi animati, che tragga l' Uomo a tante scene o ridicole o funeste, che di quando in quando si mirano: non è essa, che l' ingolfi, e il tenga saldo in quel parte lieto, e parte tormentoso Affetto. Dall' Anima vengono le più vigorose e velenose saette. Cioè, la Bellezza del Corpo basta senza dubbio a commuovere la passione: ma a condurla in trasporti, e a renderla talora ostinata, altri ingredienti vi si esigono. Il Senno, oppure lo Spirito, il Brio, la Grazia, il far venire l' Anima su gli occhi, la melodia delle voci, le parole lusinghevoli e melate, qualche lagrima, che si fa giocare a tempo (giacchè *le Donne ridono, quando possono, e piangono quando vogliono*) ed altre arti dell' umana sagacità; queste son le ruote maestre, che possono anche senza gran bellezza del Corpo far girare il capo alla gente, che

che non sa tenersi ben in guardia, nè conosce il nemico. E questi sono i ladri principali, che rubano spesso la quiete, e talvolta infievoliscono il senno a chi molto ne ha; e saccheggiano affatto quel poco, che altri ha. Sia quant' esser si voglia formato con bella simmetria, con vivo colore un Corpo, se privo sarà di spirito o sia di vivacità d' Ingegno, se di Grazia e Leggiadria, ec. non si potrà quella statua camminante e goffa promettere de gli adoratori ardenti. Dal freddo non suol nascere il caldo.

Ora ogni persona saggia ha da aprire cent' occhi per non cadere in queste reti, e riguardando come una viltà il lasciarsi soggiogare da altri, dee mirar con orrore tutto ciò, che può aver fine meno che onesto. Conviene avvertire di più, che gli Amori Platonici, le fidanze nella conoscenza del suo dovere, del suo decoro, sono bei nomi, ma non sempre bei fatti; perciocchè una cieca passione, qual giustamente si dipinge l' Amore fra persone di sesso diverso, travalica bene spesso i limiti, e cade in lordure. Per altro è da lodare ordinariamente l' Appetito d' ogni bello innocente, e non pericoloso. L' Ordine, e come dir sogliamo, la Proprietà conviene anche al Saggio; perciò ama vesti decenti al suo stato, lontane dalla miseria, ma insieme dallo sfoggio; ama la casa e la Famiglia convenevolmente ornata, la mensa onestamente imbandita, cioè senza spilorceria, e insieme senza lusso: se pure non è di quegli, che per superiore Virtù hanno eletta una strettissima povertà. Benchè nè pure in tale cammino alla perfezione è mai da comportare la sordidezza. Diogene colla sua botte, ubbriacato dall' affettazione d' una pazza singolarità, è da lasciare a gli antichi: e se a i dì nostri abbiam mirato persona, che si studiò di emularlo: chi mai la lodò, anzi non la derise per questo? Per altri pregi si meritò ella un nome onorevole, ma non già per una sì affettata, sprezzante, e lorda maniera di vivere.

CAPO XXXVIII.

Del buon regolamento dell' Appetito della Lode, della Stima, e dell' Amabilità.

NOn è il *Desiderio della Stima e della Lode* uno di que' primarj Appetiti, che sregolati e furenti signoreggiano e imbrogliano il Mondo intero, e ci fan vedere tutto dì spettacoli o deformi o funesti, come accade ne gli Appetiti indomiti di comandare e superiorizzare gli altri, di far della

Roba, e di appagare le voglie Sensuali. Contuttociò ancor esso, qualora non sia ben regolato, si presenta agli occhi una non men copiosa quantità di scene ridicole, e tali, che invece di Lode e Stima l'Uomo si acquista Biasimo, Sprezzo, e Dileggi. Però non picciolo interesse del Saggio è il ben ravvisare anche gli eccessi, e le vie fallaci di questo Appetito, familiari più di quel che si crede, per esentarsi dal cadere in contrabbando, e dal somministrare occasioni di ridere alla brigata. Dansi talvolta alcuni che nulla sembrano stimare se stessi, nulla curare, anzi abborrire la Lode. Tastate loro il polso. Se questo sì basso sentimento di se medesimi veramente esce dalla Virtù dell'Umiltà, di cui ragioneremo più a basso, sarà Oro di buona miniera. Se poi scaturisce dalla dappocaggine, dall'abborrimento alla fatica; o da una vile stupidità, per cui l'Uomo si crede inetto a tutto, nulla certo di stima merita costui, e nè pur egli la cerca. D'ordinario però noi non patiamo di questo male; anzi ci stimiamo più di quel che vagliamo; e il gran vizio dell'Adulazione di noi stessi alloggia quasi ad ogni porta. Ma questa Adulazione non è sempre visibile a i guardi del Pubblico, sapendo stare celata nel nostro cuore; e quel che è più, bene spesso nè pur questo cuore s'accorge di darle ricetto. In altri poi ella sfacciatamente prorompe fuori, e spiega le penne a guisa di glorioso pavone. Ora non v'ha dubbio, che ogni qual volta l'Uomo sgarbatamente, e scopertamente va a caccia d'encomj; e peggio poi, se senza pregi, o solamente con pregi aerei e falsi; può ben' accadere, che fra la turba degli Adulatori egli truovi pascolo a' suoi desiderj, ma non gli verrà fatto per questo di riscuoterli dal rimanente degli Uomini, e certo non gli otterrà da i Saggi. La *Vanità*, la *Vanagloria* son fatte apposta per tirarsi addosso la derisione, almeno segreta, d'ognuno; e spezialmente tutti i Vantatori soglion' essere ben pagati di questa moneta. A udire quel tale, che ha sì spesso in bocca le sue bravure passate, con gran sospetto, e con sicurezza di chi l'ode, che quelle sieno tutte millanterie: ovvero all'udire i fatti d'arme, ne' quali si trovò, o che minaccia di fare, e che a lui non costeranno alcuna fatica: ride in suo cuore la brigata. Ecco il Soldato vanaglorioso di plauso, ecco il finto Capitano Spavento della Commedia. Tutti giureranno più tosto, che costui è un solenne poltrone, il quale a forza di smargiassate va cercando della buona gente, che il creda un Bravo di prima classe. Egli è poi un male invecchiato, che tanti e tanti si attribuiscono un'illustre origine, ed esaltino l'antica loro

No-

Nobiltà. Nè mancano Adulatori e Falsarj, che porgono ajuto a quelle dolci immaginazioni, anche in Libri stampati. Passa più oltre questo entusiasmo, cioè fino a vestire di un bel manto, ma favoloso, l'origine di alcune Città, Chiese, e Monasterj. Suol prendere il volgo con piacere e plauso queste favole e frodi: ma l'intendente e il Saggio, a cui tutto il Falso è in odio, o con ira, o con beffe le riceve. C'è di più. Lo stesso vantar pregi veri d'ordinario è la via di allontanare da se la Lode, e di acquistare in sua vece il brutto titolo di Vanaglorioso e di Vano. Perciocchè la Stima e la Lode son caccie delicate. La maniera di far fuggire la preda è quella di assalirla scopertamente e volerla per forza. Col buon garbo solamente e colla destrezza si può ottenere. Per altro il Saggio non ha, o non mostra mai ansietà d'encomj. Come l'ombra non pregata tien dietro al corpo, così egli lascia, che la Lode naturalmente tenga dietro alle Virtù ed opere sue ben fatte: il che per lo più non manca. Venendo anche la Lode meritata, non ha da servir questa per farlo gonfiare; il che sarebbe un pernicioso regalo per lui. Ha da servire di stimolo all'Uomo, perchè operi anche di più, e faccia di meglio, se può. *La Lode giova al Savio, nuoce al Pazzo.* Sopra tutto convien riconoscere da Dio, e riferire a Dio tutta quanta la Lode, e Gloria, che può da gli Uomini venire all'Uomo: che questa è la sicura maniera di depurarne il suo Appetito. E quì convien raccomandare a i Giovani la Virtù della Modestia, che è un'Obbligo, e un fregio nobil d'ogni età, ma specialmente della loro. Non consiste questa solamente in guardarsi dalle Parole, Burle, e Ragionamenti osceni, indizj di cuore guasto dalla bestiale Libidine; ma eziandio nel far conoscere nell'aria, ne gli atti, e ne' discorsi suoi di stimar poco se stesso, e molto gli altri. Sappiano essi, che per questa via appunto, tuttochè sembri contraria all'intento loro, si giugne ad ottener quella Stima, di cui non apparisce desiderio e ricerca. Non il solo Dio, rettissimo estimator delle persone, ama gli Umili, odia i Superbi. Gli Uomini ancora fanno altrettanto. La Modestia è figliuola dell'Umiltà; e però sarà costante, se l'Umiltà medesima si troverà ben radicata nel cuore. Altrimenti l'Uomo potrà ben contraffare per qualche tempo l'Umile, e il Modesto: ma state attento, che verrà presto a muoversi qualche molla, per cui egli si darà a conoscere diverso da quel che prima pareva. La Virtù della Modestia non esclude già quell'altra, che chiamiamo Franchezza d'a-

nimo, ed è anch' essa una delle Virtù del commercio civile. Non si dee confondere la Modestia colla Scempiaggine, e Goffezza: altrimenti troppo si esporrebbe l'Uomo nel conversare alla superchieria, alle risa, e alle malizie altrui, e mostrerebbe di non curar punto l'Onore e la Virtù. Però s' hanno da accoppiare insieme queste due Virtù. La Franchezza Modesta è il carattere de' migliori. Quasi poi parrà superfluo il ricordare, che la Modestia più che ad altri si conviene al sesso femminile. Questo è un bel colore, che dà un risalto maraviglioso al loro volto, perchè è l'aria dell' Innocenza. Chi nol cura, o lo sprezza, può ben piacere agli Stolti e Cattivi, ma non lo speri già fra i Saggi e fra i Buoni. S' ha in oltre da osservare, che come le lepri da i Cani, così alcuni ed alcune si lasciano prendere dalle Lodi, in guisa che da un tale incanto son portati a credere ciò che non è, e ad operare ciò, che non si dee. Tutti gli Adulatori son cacciatori. Tendono a qualche preda o della Grazia, o della Roba, o dell' Onestà altrui.

Le affettazioni poscia contatele tutte per un linguaggio mutolo, che va palesando la straordinaria brama, che l' uomo ha di comparire quel che non è, o più di quello che è: con cui va mendicando plauso, ma coll' ordinaria disavventura di raccogliere tutto l' opposto. E quì (posso io dirlo?) il debile sesso, più che l'altro, continuamente fa veder tante scene, che potrebbesene empiere un Libro. La loro gran cura, il massimo de' loro pensieri (ne eccettuo sempre le Saggie) consiste di voler persuadere a chiunque non ne fosse per anche persuaso, essere la Bellezza un pregio, che non si può loro negare. Però quella, che non hanno, si immaginano di poterla conseguire da i poderosi segreti della Toletta: e quella, che hanno, si studiano anche d' accrescerla con tanti ornamenti, che il loro sortimento e cumolo presso i Latini si meritò il grande elogio di *Mundus muliebris*, *il Mondo Femminile*. Ma e non sanno *le belle Donne dal viso dipinto* (così le chiamò Dante) che le lor frodi, siccome troppo esposte al guardo di tutti, almeno presso chiunque ha senno, diventano accuse chiare, qualora ciò, che la Natura negò loro, son costrette a prenderlo in prestito dall' Arte? Non Lode, non aumento di Beltà; ma derisioni in disparte se le aspettino pure certune. *La cornice è bella, ma il quadro è brutto*: lo sanno ben dire gli accorti estimatori delle apparenze del Mondo. Aggiungono: *Chi brama Moglie bella, la sceglia il Sabbato, non la Domenica.* E gli antichi lasciarono scritto: *Suspecta semper ornamenta ementibus. A chi vuol comperare,*

sem-

sempre hanno da far sospetto gli ornamenti . Non è che un'impostura quella Bellezza, che in tempo di notte riposa sulla Toletta. Che se mai giugnesse un Maschio a mendicare anch' egli soccorsi al volto suo dai bossoli, il men male che gli potesse accadere, sarebbe a mio credere quello di passare nell'opinion de' Saggi per una Femmina. Oltre poi all' Affettazione della Bellezza, può sovente trovarsi nel bel sesso quella bel Brio, del bello Spirito, della bella Grazia. Chi pratica le loro conversazioni, miri un poco come Lesbina faccia una parata sì comica de' suoi guardi, del suo riso, de suoi stupori, de' torcimenti della sua bocca, della delicatezza de' suoi riflessi con sì spiritosi oibò; come Clelia si produca con aria sì libera e familiare, ovvero con tanta altura, o pure comparisca sì cascante di vezzi. E quell'altra osservate come passeggi con sì studiata regolatezza oppure con tale languidezza ne' suoi passi, che chiama da lungi chi per civiltà la sostenti per non cadere, come Donna tale, non contenta di giudicare di cuffie e merletti, trinci sentenze su gli affari politici, e porti il suo spirito fino a decidere punti Teologici, anche de' più scabrosi. E perchè nò, se ha letto già tanti Romanzi? Ma non così fan l'altre, che hanno più senno, e meglio intendono l'arte del navigare. Son' esse persuase, che il mostrare una Stima mediocre di se stesse, un'ornamento decente al loro grado, e non caricato, e la Modestia ne' gesti, nel parlare, e nel volto, e in fine la Naturalezza, e non l'Affettazione, sono que' mezzi proprj ed onesti nel commercio umano che si guadagnano la stima e l'amore di tutti, o almeno de' Saggi. Il pretendere più di quello, che è a noi dovuto, si paga caro, cioè con non ottenere nè pur quello, che si merita, e che senza difficultà ci verrebbe accordato.

Comune oltre a ciò si è tanto all'uno, quanto all' altro sesso l'Opinione d'avere molto d'Ingegno, e più di Giudizio. A farcelo credere non dura gran fatica lo smisurato Amore di noi stessi. E qualora gli altri son tanto indiscreti di non parlare di queste nostre belle qualità, ne parliamo noi, e riparliamo sovente, affinchè niuno ci resti, che possa dubitarne. Tanti fioretti e concetti, che una volta si udivano sopra i pulpiti, non si potevano già dire indirizzati a convertire gli Uomini. Erano leve adoperate da' sacri Oratori per persuadere a tutta l'udienza il lor grande, e pellegrino Ingegno. Ma se in gran parte è cessato a dì nostri questo Vizio, non è però scemata in tante altre occasioni la nostra Vanità. E' vogliamo noi avvederceneì? Perchè mai, siccome abbiam già accennato, ove si tratta di essere avvisati o corretti de' no-

ſtri difetti, o di udire chi ci ſveli gli ſpropoſiti della noſtra condotta, i falli del noſtro Ingegno; queſte ſembrane ſtoccate al noſtro cuore, e ci ſi rivolta lo ſtomaco tutto? Non per altro, ſe non perchè ci ſentiamo tacitamente allora intonare, che non abbiamo grande acutezza di Mente, aſſai provviſione Prudenza, e d'Accortezza, o almen quanto a noi pareva d'averne. Sicchè la noſtra Vanità, e l'incontentabile avidità d'eſſere ſtimati e lodati dagli altri, di cui finora non ci eravamo accorti (perchè non ſi fa riſleſſione a ciò, che è famigliare ed ordinario in noi) eccola pure ſcoperta; ma ſenza ricavarne per lo più alcun frutto. E qui più che gli altri ci fa vedere ora de i brutti, ora de i ridicoloſi ſpettacoli la gente Letterata, talora nelle aſſemblee pubbliche, talvolta nelle private converſazioni, e non di rado anche ne' Libri ſtampati. Non ſi può negare: a riſerva di alcuni pochi, i quali ſeriamente non penſano che alla gloria di Dio, o al bene del Pubblico, gli altri tutti ſi ſentono in cuore un pizzicore, ove più, ove meno, di guadagnarſi Fama e Lodi. E che non fanno eſſi per giugnervi? Fatiche e veglie ſenza riſparmio: e ſe la Gloria e gli Encomj ſi moſtrano pigri a venire, non c'è arte e ripiego, che non tentino per trarre in fine a i lor piedi queſti ſoſpirati tributi. Che infino il Ciarlataniſmo oſi d'entrare in queſta faccenda, l'ha prima d'ora altri moſtrato. Poco nondimeno è queſto. Finchè ſi ſtudiano eſſi di far conoſcere al pubblico il loro Ingegno e ſapere, e maſſimamente con Opere, onde riſulti vantaggio alle Lettere, e utilità alla Repubblica; a niuno increſce di pagar loro la giuſta penſione di Lodi, e dee anche pagarla ognuno in ricompenſa a i lor benefizj. Ma il male ſi è, vederſi arrivare taluno tant'oltre, che mal ſoffre, che altri pretenda all'onore della Letteratura. Queſta ha da eſſere un *Gius privato* di lui, oppure di que' ſoli, che ſono del partito ſuo, o della ſua Patria, o della ſua Nazione: perciocchè gli altri non s'ha da figurare, che abbiano o poſſano avere ingegno. E ſe pure certuni confeſſano, che il Sapere può eſſere di tutti, pure aggiungono, che il Ben Sapere è ſolamente di eſſi. Che nome s'abbia a dare a sì bella ſentenza, io laſcerò ch'altri lo decida. Nè occorre dire, che il paeſe della Gloria Letteraria è una provincia vaſtiſſima, dove infiniti, ſenza che l'uno dia impaccio all'altro, poſſono fondare la lor caſa, o palagio. Tant'è: da taluno ſi reputa un'inſolenza, ch'altri ardiſca di voler quivi fabbricare, da che a lor ſoli è riſerbato il dominare in quel Regno. Ma potrebbe cercarſi, ſe mai il brutto moſtro dell'Invidia quel foſſe, che in cuo-

re

re questi tali inspirasse desiderj e sentimenti si fuor di ragione. E' antico il proverbio, che *Figulus Figulum odit;* e ciò può verificarsi anche nell'altre professioni, o basse, o alte, che aspirano a qualunque sorta di Guadagno terreno, potendo il felice spaccio, che l'uno fa di sue merci o fatture, impedire lo spaccio delle altrui. Ma strano è bene, che dove si tratta di giovare al Pubblico col Sapere (il che sarebbe desiderabile, che molti facessero) oppure di onestamente dilettarlo; ci sia chi reputi questo benefizio un maleficio, unicamente perchè da lui solo non viene: e dove si tratta d'Onore e di Gloria, che può compartirsi a parecchi, senza che alcuno resti defraudato della porzione sua, ci sia chi si lagni, come se fosse rubato a se stesso tutto ciò, che ad altri si dà.

Qualora poi fra la gente Letterata accade, che uno contraddica alle Opinioni, e a i sentimenti d'un altro, il Saggio, se conosce d'avere il torto, onoratamente cede, o se non gli pare d'averlo, con efficacia insieme, e con Modestia sostiene, se pur vuol brighe, il suo punto: il che a niuno è disdetto. Ma non così usano altri, i quali pieni fino alla gola d'amore, e di stima di se stessi, troppo altamente si sentono trafitto il cuore ad ogni lieve censura ed opposizione, che si faccia alle loro sentenze. Ed ecco spalancarsi la grande Armeria, a cui ricorrono allora certi professori di Lettere, spiranti più furore e vendetta, che difesa. Basta sol dire, che non si fa risparmio allora d'ingiurie, di satire, e insin di calunnie: armi, che a nulla servono per far aver ragione a chi ha il torto, e che quando anche si ha ragione, atte solamente sono a far perdere il concetto d'Uomo Giusto e Civile a chi forse lo ritiene: e peggio, se nol ritiene. Ah cieco e forsennato Appetito di Lode, che mentre si studia di conseguire il meno non bada, nè cura, se perde il più ed il meglio. Che ben più senza paragone importa, o dee importare a chi ha Giudizio, o lume di Ragione, l'essere e il comparire persona moderata e Cristiana, che gran Campione di Letteratura. Però in casi tali il Saggio va dicendo a se stesso: Sta in cervello, che l'ira non ti trasporti. Ora che cerchi la riputazione d'avere ingegno e Sapere, bada a non perdere quella d'avere Probità e Virtù. Parimente si tien lungi il Saggio dal mendicare applausi nelle conversazioni, oppure iscrivendo; dalla Maldicenza, cioè si guarda dalle punture indiscrete, da i Motti oltraggiosi e Satirici, e dallo schernire ed abbassar gli altri, con isperanza forse di esaltare se stesso, o di riportar la lode di bell' Ingeno. Poco può essere il suo guadagno, molto il danno. Il genio Critico non fa d'ordi-

nario fortuna. Io non son per lodare gli Adulatori: che questo in fine anch'esso è un Vizio: ma la Società umana si accomoda più facilmente al mele di questi, che al fiele de gli altri. Quando anche riesca a questi Aristarchi di tutte le azioni altrui di criticarle con giustizia, e di scoprire con microscopio difetti eziandio ne' migliori: da chi ora in presenza applaude loro col riso, partiti che saranno, si aspettino pure un egual trattamento. Vanno poi altri per altra strada a caccia d'elogi per via dello studio, che han fatto, o fan delle Scienze, con voler decidere a diritto e a rovescio fra gl'ignoranti, col non far altro nelle conversazioni, che parlare di Lettere, criticare ogni bagattella, sputar Latino, citare Autori, ed entrare facilmente in contesa e sofisticherie con tutti. Nè s'accorgono d'avere addosso lo sparuto carattere della Pedanteria, disgustoso e nojoso di troppo a chiunque s'imbatte a farne la pruova. Consiste esso spezialmente in volere far comparire ignoranti tutti gli altri, e solo se stesso dotto. E più ridicoli in questo genere si mostrano coloro, che molto hanno letto, ma senza buon gusto e discernimento. Purchè la Memoria loro ben serva, e purchè li punga l'ansietà di acquistarsi del credito, vorran tenere essi il pulpito, spacciare a forza la loro mal digerita Erudizione senza prendere fiato. Pretenderanno ancora, che s'abbia a ricevere per favore l'interromper eglino or questo or quello affinchè s'ascolti qualche lor riflessione, che talora puzzerà d'inezia, o pure qualche racconto, che sarà senza sale. Ecco quanto sforzo da certuni si fa alle volte per venire in fastidio alla gente, e per tirarsi addosso in vece di lodi e stima la derisione altrui. Così se non ha colore Pedantesco, ha ben qualche cosa, che se gli avvicina, quell'uscire in campo sì spesso, sì smisuratamente, con ragionamenti di sua professione, sopra tutto con chi è d'altro istituto. Brutto condimento, che darà ad una conversazione quel Militare, che oggi vi ha parlato dell'assedio di certa Fortezza, e domani e posdomani vi vuol presenti a quella medesima breccia e trincea: e non ha altro in bocca che battaglie e quartieri, senza badare. *che è un cattivo Musico, chi non sa che una Canzone*. E sarebbe ben intricato quell'altro a rappresentare il suo personaggio, e a recitar la sua parte, in conversando con altri, se non avesse fatto quel viaggio, o non fosse capitato a certa gran Corte. Questo è il Magazzino favorito, onde egli prende, e prende sì sovente da regalare, o per meglio dire, da annojare l'udienza.

Ma non la finirebbe mai, chi si mettesse in capo di voler dipingere le tante e varie scene di chi avido soverchiamen-

mente di stima tratta con altri. Meglio fia l' aggiugnere a questo un altro argomento, che gli s'avvicina di molto, se non è lo stesso, cioè, dell' Appetito di Piacere ad altri, o sia d'essere amato da gli altri. Non ho io osato di registrare ancor questo fra gli Appetiti comuni ad ogni Uomo, perciocchè studiando la Natura e l'uso de' mortali non truovo nè gagliardo, nè universale un tale impulso; anzi esso pare che sia ristretto a ben pochi. Per altro fosse pur vero, che ognun di noi si sentisse preso da sì fatto Appetito, e per fine onesto; e che con onesti modi cercassimo di appagarlo: questo diventerebbe una Virtù. Una Virtù, dico, chiamata Amabilità, che è di grande importanza nella Vita Civile, ma dai più non conosciuta, o non curata, o pure malamente praticata per difetto del fine e de i mezzi, che occorrono. Gioverebbe di molto senza fallo al Pubblico, chi ben conoscente dell' Uomo e del Mondo, imprendesse a trattare ex professo dell' Arte di farsi amare, non di quella Viziosa, di cui ci lasciò uno scandaloso e disonesto modello (e con suo proprio danno) Ovidio, ma di quella Virtuosa, che conviene ad un Saggio, e ad un Cristiano; e ne mostrasse tutti gli eccessi e difetti. Quì ne accennerò io alcun poco. Pare strano che l' Uomo impastato d'amor proprio pensi sì poco a farsi amare da tutti, e nulla studj le maniere di guadagnarsi un capitale, che può e suol fruttare tanti vantaggj alla Vita terrena. Lo vediam pure, che chi porta con seco il prezioso requisito dell' Amabilità, d' ordinario ha secondo il suo grado favorevoli i voti de gli Uomini, e suole anche la fortuna tenergli amichevolmente dietro. Non già che alcuno possa o debba mai promettersi l'Amore universale di tutti, nè di piacere a tutti, sia quant' essere si voglia ricco di Prerogative, e sol fecondo di belle Azioni. Questa piena giustizia non s' ha da aspettare dalle teste troppo varie de' mortali. Ma se da tutti non si può, si otterrà almeno da i più. E pure sì rari sono i professori di questo nobile e lucroso mestiere, forse perch'esso è difficile più di quel che si crede. Imperocchè bisogna confessarlo, altro in fatti non si da, che possa fare sperar all' Uomo di piacere a i più, e di farsi amare dalla maggior parte de gli altri Uomini, se non la Virtù, e non già una sola, ma il complesso di tutte, o almen di quelle, che convengono alla particolar professione, e al grado di ciascuno. L' Attività, la Vigilanza, l' Umiltà, la Pazienza, la Fedeltà, ec. saran quelle Virtù, che renderanno amabile un Servo, e per cagione di queste, s' egli perderà un Padrone, ne troverà tosto cent' altri. Ne' Grandi la Cortesia, e l' Affabilità (Virtù, colle quali si spende poco, e si

acquista

la: in una parola l' Adularli. Ah se spendessero un po' più di tempo e di studio que' sublimi personaggi a conoscere se stessi, facilmente ancora conoscerebbono, doversi mettere nel numero de' nemici chiunque adula; perchè gl'incensi loro tendono a maggiormente accecare, chi è già in parte cieco. Pur troppo noi siamo i primi (nol ripeterò mai abbastanza) Adulatori di noi stessi; e però ci son tanto cari gli altri, che ci confermano in questo sentimento. S'accorgerebbono di più, non nascere da se per lo più gli Adulatori, ma farli gli stessi Grandi. Se questi non gradiscono altro linguaggio che il lusinghevole; se questi non mostrano genio a udire il sacrosanto e fruttuoso suono della Verità: par bene ch'essi vengano in certa maniera a costrignere chi vuol loro piacere, ad adoperar quella sola musica, che si confà colle loro orecchie. Il che io non dico, per somministrare scusa alcuna al brutto vizio dell' Adulazione. Non ha mai da essere sì vile, sì dimentico di se stesso il Saggio, che voglia o sappia adulare. Se i Grandi non amano di udire da lui la Verità, nè pure udiran la Bugia. Gli elogi dati a chi ne è degno, sono atti di Giustizia. Dati agl' indegni, servono per formare de i pazzi: siccome le tante Adulazioni e dolcezze al sesso femmineo, son facilmente artifizj per rubare qualche cosa di prezioso alle incaute. Conviene eziandio studiar di non offendere altrui col Vero; ma possono occorrer casi, ne' quali sia da preferire l'insegnamento di Plubio Mimo: *Malo verbis offendere, quam placere adulando. Meglio è l'offendere altrui colle parole, se così richiede la Carità, e il di lui bisogno, che piacergli con adularlo.*

Costume è d'altri l'ingegnarsi di piacere alla brigata colle facezie, col burlare i lontani ed anche gli astanti, co i motti acuti ed ingegnosi. Non v'ha dubbio, che l' essere d'Umore allegro e gioviale, è un mirabil ingrediente per dilettar le Conversazioni, e introdursi nell'Amore altrui. Per lo contrario brutta figura che fa l'umore Rustico, e l'Ipocondriaco il quale d'altri non sa ragionare, che de i suoi mali corporali, che delle proprie disavventure, che de' disordini del Pubblico. Il fare da Eraclito è un mestiere facile, ma che infastidisce ben presto chiunque ascolta. Senza comparazione si compiace più il Mondo di chi sa fare da Democrito con rallegrare se stesso, e gli Ascoltanti, cavando il riso anche da ciò, che ad altri è materia d'ira e di dispetto. Ma infine disdice troppo ad animi nobili quella, che propriamente si chiama Buffoneria di fatti, e l'imitare le altrui voci, e gesti, e colloquj. Al Teatro, dove i Mimi erano una volta in tanto credito, si han da lasciare que-

queste fanciullesche scene e comiche immitazioni. Le usi la vil plebe: poco importa. Ma un sì brutto privilegio troppo disdice a persone civili e savie; potendo loro solamente competere una certa aria faceta, ma insieme ingegnosa, che non offende altrui. Imperocchè l'arte di mettere il prossimo suo, o le cose di lui in ridicolo, che noi chiamiamo beffare, minchionare, dar la berta, ec. (l'ho detto, e lo ripeto) è un traffico pericoloso, per cui si può far più perdita, che guadagno. Si ride, è vero, e si fa ridere: ma chi alle sue spese da occasione di ridere, mal soffre per lo più di mirar se stesso posto in ballo. E che sarebbe poi, se ne concepisse anche sdegno ed odio, e passasse alle risse? Gran delicatezza che è necessaria per ischerzare addosso gli altri, in guisa che ne prendano anch'essi diletto, ed animo chi li mette in buon umore. Fingere sì difetti in altrui per ischerzo, ma non toccare i veri, o se pur si toccano, con tal garbo si dee pungere, che il colpo arrivi alla pelle, e non passi oltre. Ma chi è, che sia in possesso di tanta Galanteria e Destrezzza? Però a i Fanciulli, i quali, non so come, sì facilmente peccano, quì, ed avvezzansi per tempo a burlare, anzi a dileggiare e schernire altrui, prendendo gusto ad abbassare e trafiggere chiunque capita ne' loro ragionamenti, e fino a disgustar chi è presente; si dee far ben ravvisare la deformità e le cattive conseguenze di questo Vizio. E molto più se ne hanno a guardare gli adulti, con principalmente ricordar loro, quanta bestialita sia il voler talora perdere un Amico, per non perdere una bella botta. E più di tutti se ne hanno da astenere i gran Signori, essendo troppa soperchieria il trattar così, chi non può rispondere, per tacere altri motivi. Nè si dee ommettere, che l'aver qualche imperfezione di corpo non è cosa, di cui s'abbia alcuno a vergognare, perchè mala, che non conviene da noi, nè per colpa nostra e in mano nostra non istà il porvi rimedio. Solamente gl'incivili, e le persone dozzinali possono prendere occasione di ridere e burlare al veder comparire un guercio, un naso grande, spalle gobbe, e simili difetti. Saggio sarà all'incontro, chi avendo tali diffetti, e il primo a mettere in burla se stesso e con buon umore fa ridere di se medesimo. Questa è la maniera più propria per far cessare l'importuna e indiscreta critica altrui.

Ma il cammino più ordinario, che prende il femmineo sesso per farsi amare, è quello dell'Affettazione, di cui testè parlammo. Si figurano, che il bello spirito, la vivacità, e il buon maneggio degli occhi, de i gesti, il riso, il brio in parlare, sieno colubrine da farsi cadere a' piedi un esercito di adoratori vinti e incatenati. Però ecco la Signora Galantina, che ora

la

la discorre col suo pappagallo, ora col suo Cagnolino: eccola con inquietudine continua negli occhi e nel sedere, quasi non sappia trovar riposo. Sentite che scappata di ridere, ma senza pregiudicare al pregio della bocca studiosamente impicciolita. Mirate come gira, come lancia occhiate di dritto e di traverso; come sospira senza alcun motivo di tristezza, e ride senza menoma occasion di gioja. Finge d'essere in querela con tutti gli Uomini di sua conversazione, sempre studiando nuove attitudini, nuovi vezzi, e insegnando al suo ventaglio battute e positure sempre nuove, sempre galanti. Ella certo merita d'essere chiamata la Dea delle conversazioni; ella certo vuol piacere, e piacerà: ma a chi? Alle teste leggieri, o a chi forse ama in casa propria, e non già nelle altrui, l'Onore e il Giudizio: Signor sì; ma non già alla gente Saggia, che sa distinguere l'Oro dall' Orpello. Leggono i Saggi in tutti quei movimenti e atteggiamenti la malaccorta Vanità; leggono in quegli occhi, in quei risi, qualche cosa di peggio. Io lascerò considerare agl'Intendenti ciò, che volesse dire a' tempi di Giulio Cesare Publio Mimo, allorchè scrisse: *Multis placere quæ cupit, culpam cupit*. Però non si credano di sì facilmente nascondere i lor fini e desiderj queste Deità, le quali in qualche Città d' Italia (ma non già in tante altre, dove è più Senno) altro non fanno dalla mattina alla sera, o per dir meglio dal mezzo dì, in cui sorgono dal letto, fino al tornarvi, se non a guadagnare Idolatri al passeggio, all'assemblea, al tavoliere, e fino in Chiesa. Che se per avventura simili arti vanno a procacciarsi un talamo nuzziale, si può ben predire, che in sì fatte reti non caderà alcun Giudizioso, e Saggio. Cacciatrici tali son destinate per cervelli sventati, che non amano se non la bizzaria, o per cervelli da dozzina, che non s'intendono di vera Amabilità, cioè del vero pregio delle cose, e ne faranno la penitenza a suo tempo. Ma forse ancora potrebbe toccare questa penitenza alle Donne stesse, le quali alle mani di un Saggio Marito sono felici, infelicissime bene spesso con chi è privo di Virtù e di Giudizio.

Stringiamo ora le vele. L'amabilità è uno de' fregi più desiderabili, e più utili della vita Civile. Nè v'ha dubbio, che parte della Sapienza non sia il farsi, per quanto si può onestamente amare da tutti. Da tutti dico; perciocchè non si tratta qui dell' Amor Maritale, che dee essere ristretto a que' due soli, che Dio ha congiunti insieme; ma sì bene dell' universale Benevolenza; che è non solo lecito, ma gran senno a qualsivoglia persona il procacciarsela, con arti nondimeno e maniere virtuose. Perciocchè sempre

con-

conviem ripetere, che le sole Virtù son quelle, che possono conquistarla; i Vizj e l'Affettazione allontanarla. Ha questo privilegio la Virtù, che è stimata ed amata in altri, anche da chi ne è sprovveduto per se stesso, o è ricco di Vizj. Al contrario l'universal disapprovazione, disprezzo, e odio va contra il Vizio, e contra d'ogni finzione. Una finzion di Bellezza non si può negar che non sia in quella Donna quel colore, che la Natura non le diede; e potrà ben'ella quanto vuole dar così bella vernice alla sua superfizie; ma non imporrà ad alcun Saggio, che anzi si sdegnerà di non poter mai conoscer, se quel volto sia capace di Rossore virtuoso, da che l'artificiale ha tutto occupato il campo. Però pulizia sì, ma non Affettazione. Un'operar'innocente, una seria ed onesta Allegria non mai scompagnata dalla Modestia, e le maniere dolci, obbliganti e sincere, e il mostrare di stimar tutti, e il non offendere alcuno; queste sì, che sono attrattive, le quali possono innamorare ogni Saggio, e infino chi non è Saggio. Che se si tratta di volere guadagnarsi Stima, le Donne di buon giudizio se la van procurando con quel solo, che veramente la merita nel concetto di chiunque ha Giudizio. E' ben' altro pregio sulle bilance de' migliori quello di una Maritata, la qual si compiace più che d'altra, della Conversazione de' suoi Figliuoli, e delle sue Serventi, per ben' educare i primi, e ben governare il resto della Famiglia; e truova più gustosi e convenevoli i suoi lavorieri, che lo spendere la metà della giornata a prepararsi per perdere l'altra; oppure che il trattenersi l'ore intere in mezzo a una frotta di adoratori stranieri a riscuotere incensi, a barattar novelle, e a maneggiar carte, che fan perdere il danaro, e si tirano dietro altre conseguenze, con trascurare intanto affatto la cura della sua casa, e con logorar sì malamente il tempo prezioso, la roba, e voglia Dio che non anche la purità della coscienza. Finalmente la buona Grazia, o sia il buon Garbo, e la maniera obbligante, quella è, che può rendere amabile Uomo e Donna, e dar l'ultima mano a tutte l'altre prerogative, per le quali si conseguisce, o almen si merita Amore. Beato, chi sa accompagnar tutte le azioni sue con sì possente raccomandazione. Non basta fare un Benefizio, bisogna farlo con Grazia. Sostenere la sua ragione, contraddire, riprendere, se occorre, ma con Grazia, o sia con maniera graziosa. Sanno alcuni negare un servigio, che vien loro richiesto, con tal garbo e Grazia, che se ne va con obbligazione chi punto non l'ha potuto ottenere. La stessa Bellezza del Corpo, se le manca questa finezza e soccorso, che dipende dall'Animo, non avrà che dardi spunta-

ti, e pochi potrà condurre in trionfo. Ma che è mai questa Grazia? E' ella forse una Qualità occulta, o pure quel famoso *Non so che*, mirabil nome, di cui si serviva uno Scrittore per battezzare tutto ciò, che non sapeva spiegare? Possiam dire, ch' ella consiste nel far' apparire nel suo volto, nelle sue parole, nelle operazioni sue un buon cuore, un tratto dolce, un' aria d' affezione e rispetto verso di tutti, e nello stesso tempo una Stima modesta di se medesimo. Certo i Burloni, che mettono in ridicolo tutti, e tutte le azioni altrui, e infin le cose della Religione, non potranno vantarsi d' essere provveduti di questa Grazia. Pare più tosto, che costoro abbiano una specie di nimicizia con tutto il genere umano; e se ben facessero i lor conti, troverebbono, essere questo un mestiere bruttissimo, e più dannoso a loro stessi, che agli altri. Indarno si aspetti la Stima e l' Amore altrui, chi non ha riguardo, stima, e amor per alcuno, e mette in ridicolo tutti colla speranza di comparir più ingegnoso degli altri, o nascondere nella folla degli altrui difetti i proprj. Ma se è da prudente il farsi amare, per quanto è possibile, da tutti, altrettanto è da Imprudente, per non dire da pazzo, il farsi da essi odiare per nostra sola colpa, e senza necessità veruna. E questa Massima vorrei ben' io poterla imprimere in cuore di tutti gli Alteri ed Orgogliosi; e di chiunque è sì facile a i trasporti dell' Ira, e a sprezzare, burlare sgarbatamente, o caricar d' ingiurie il Prossimo suo; e di chi sempre è d' Umor nero, Impaziente, Aspro, e Querulo, co i suoi Servi, o colla sua Famiglia; o troppo Zelante fino a nulla voler perdonare all' altrui debolezza; e molto più a chi fa succedere di leggieri alla tempesta della voce quella delle mani. Han forse bisogno costoro di chi porti loro Odio, e loro desideri del Male, e vada facendo de i brutti elogi alla lor brutale maniera di vivere, ovunque l' occasion si presenti? Saranno ubbiditi. Chiunque potrà, li fuggirà al certo qual serpi; e chi non potrà, riputerà almeno sua gran disavventura il dover convivere o trattare con gente sì fatta, la quale meriterebbe d' essere confinata tra le fiere in un deserto, da che non sa vivere da Uomo fra gli Uomini, riuscendo cotanto scomoda e greve nel civile commercio. Adunque, per quanto è in nostra mano, e comporta l' Onestà e la Giustizia, farsi dapertutto degli Amici, o almeno non farsi de i Nemici. Questo è il mestiere de i Saggi; e bilanciato il Bene, che può venire dal primo, e il Male, che dal secondo, niuno ci dovrebbe essere, che non riconoscesse tosto la sodezza e utilità di Massime tali. Mancherà a i più la possanza e volontà di farci del bene: ma in tutti si

tro-

troverà il potere di farci del male. Non c'è alcun tanto Povero, che non abbia almeno la Lingua in suo potere. E i nostri Antenati dicevano: *Un nemico è troppo: e cento amici non bastano.*

CAPO XXXIX.

Dell' Umiltà.

CHe l'Uomo stimi se stesso, non se gli può dar torto, perchè ha un Corpo mirabilmente architettato; ha un' Anima fatta ad immagine e similitudine di Dio. Basta questo poco per un grande elogio. E finchè noi, paragonandoci con gl'infiniti Animali irragionevoli, e conoscendoci da tanto più di loro, troviamo in noi de' privilegi, e ci paoneggiamo un poco; si può compatire il nostro gloriarci, benchè meglio sarebbe il darne sol gloria a chi tali ci ha per sua misericordia creati, imitando quel savio Greco, il quale ringraziava Dio per averlo fatto nascere *Uomo, e non Bestia: Greco, e non Barbaro.* Ma quì non si ferma la Stima di noi stessi. Ci paragoniamo ancora con gli altri pari nostri, cioè con gli Uomini, e ci sembra d'essere da più di buona parte di loro. In oltre tutto ciò, che è in esso noi, o che per qualche ragione può dirsi nostro, come il Merito, l'Ingegno, il Giudizio, la Bellezza, la Nobiltà, le Dignità, il Sapere, e simili cose, noi facilmente l'ingrandiamo, e ci sembra alle volte d'averne tanto da poterne anche vendere e far parte a gli altri. E qual'è quel Cannocchiale, che tanto grandi, tanto eccellenti fa comparire noi, e le cose nostre, a noi stessi? Non altro che l'Amor proprio adulatore indefesso, il quale ci parla sempre de' nostri pregi, e troppo liberalmente gli accresce: ed è poi cieco e mutolo a ravvisare e a ricordarci tutto quello, che è in noi di difetto. Ora questa troppa stima di noi stessi è quella appunto, che con altro più usual nome si chiama Superbia, ed è Figliuola primogenita d'esso sregolato Amor proprio. Questa poi si dirama in altre spezie, appellate Alterigia, Ambizione, Orgoglio, Tracotanza, Vanagloria, Jattanza, Fasto, Boria, Petulanza, Burbanza, Albagia, Arroganza, Prosunzione, e simili altre diverse maniere di pensare, parlare, ed operar de' Superbi, benchè talvolta noi con più nomi una sola cosa significhiamo. Della bruttezza di questo Vizio non mi arresterò io a parlare, e nè pure ricorderò, quanto ell'a sia odiosa a Dio, e quanto abbominata in altrui da gli Uomini,

Chi-

Chiunque pratica somiglianti palloni di vento, abbacinati dal merito proprio, arroganti, dispettosi, sprezzanti, puntigliosi, vanarelli; che toccano colla testa le nuvole, che perdutamente innamorati di se medesimi, pare che nulla stimino fuor di se stessi; che prendono fuoco da ogni menomo cenno di contrarietà, o di poca stima di loro, con mille altri sconcerti, frutti tutti di sì mal nata passione: chiunque, dico, ha la disavventura di abbattersi in questi tali chiedetegli, se mai li mal soffra e gli abbia in orrore presenti e se li laceri, o derida lontani.

Quello sì, ch'io non debbo tralasciare, si è, che due diverse schiere di Vizj bisogna ben distinguere. Gli uni son grossolani; la lor deformità si dà tosto a conoscere, simili a quelle melodie, che fanno i principianti del sonare un Violino, delle quali ogni ascoltatore anche ignorante e goffo suol'essere buon giudice. Tale chiamo io il Vizio della Disonestà, del Rubare, Bestemmiare, usar Tradimenti, dare in Escandescenze indebite di Collera, Ubbriacarsi, ec. Ancora chi cade in questi eccessi, ancora chi gli ama, nientedimeno s'accorge e sa che sono eccessi. Gli altri poi sono sottili, e furbi; che si sanno ascondere sotto varj mantelli, e non sì di leggieri si riconoscono da chi gli alberga in cuore, quando non abbia buon' occhio interno, e non s'applichi ex proposito all' esame loro. Di tal fatta è la Superbia con tutta la sua figliuolanza, l'Invidia, il furbissimo Interesse, o sia amor della Roba, certi Odietti, certi Amoretti, e certi altre passioncelle segrete, le quali perchè non sono majuscole nè fiammeggianti, sogliono placidamente appiattarsi in cuor dell' Uomo, senza ch'egli se ne avvegga, ma con darsi a vedere nell' opere a quegli spettatori, che s' intendono bene del polso, non de' Corpi, ma degli Animi. Il maggior male adunque, che si truova nella Superbia, si è l'essere un Vizio grande, da alcuni ancor creduto il più grave e deforme di tutti; e pure nello stesso tempo sì artificioso e scuro, che comanda a bacchetta dentro di noi, e ci empie il capo, e noi lo crediam lontano le mille miglia. Come guarire un male, che non sentiamo nè conosciamo d'averlo? Si vergognerebbe quel tale di chieder parere ad altrui ne' suoi più ardui incontri ed impegni. Tutto fa di sua testa, ed è ben persuaso, che quella testa sia superiore a tutte l'altre de' viventi; e però sarebbe un torto inescusabile, che farebbe a se stesso, consultando altri; sminuirebbe la sua grandezza; darebbe segni d'incapacità e insufficienza, con ricercare il parere altrui. Gli riesce poi male un'affare di con-

feguenza: non vi aſpettaſte già, ch' egli ne deſse la colpa alla debolezza della ſua mente, alla Superbia e proſunzione ſua, che non vuol conſiglio da alcuno. Si ſsogherà contra l' ingiuſtizia, contra la malignità degli Uomini: non mai contro all' Alterigia propria. Così crede quella tale di farſi ſtimar più delle altre con iſtar ſulla ſua, e non degnarſi: coll' avere un palo nella ſchiena, colle pretenſioni frequenti della mano, della precedenza nella carrozza, con immelarſi tutto di la bocca nel racconto delle ſue grandezze, colla ſoſtenutezza o ſia col ſoſſiego de' geſti, col contegno e altura delle parole. Non s' avvede queſta vana Deità della febbre, onde è preſa. Intantanto prediceteglielo pure: in vece di Stima, riporterà ben' eſsa l' Odio e lo Sprezzo d' ognuno, e non le porgerà incenſi alla fine, ſe non chi forzato non potrà fare di meno. Infiniti altri eſempli ſe ne potrebbero recare: ma io paſso avanti.

Ora a diſtruggere non men l' alta, che la mezzana Superbia, e a metter freno a tutte l'altre figliuole da eſsa procreate, varie Virtù hanno da concorrere: la Corteſia, la Gentilezza, l'Affabilità, la Docilità, la Manſuetudine, o ſia la piacevolezza, la Modeſtia: ma ſpezialmente la Maeſtra o Madre d' eſſe, che appelliamo Umiltà. L' Umiltà, dico, Virtù portata dal Cielo, e a noi inſegnata da quel divino Salvatore, che la vera Filoſofia inſegnò al Mondo tutto. Virtù in oltre non conoſciuta, e molto men praticata da' Filoſofi Gentili, niuno de' quali fu eſente da gl' influſſi della Superbia: in guiſa che que' medeſimi Stoici, che più de gli altri ſembravano accoſtarſi colle lor dottrine al Vangelo, puzzavano più eſſi di fumo, che gli altri. Che vuol dunque dire Umiltà? Intendiamo con ciò quel baſso ſentimento, che l' Uomo ha d' avere di ſe ſteſſo, delle ſue Forze, del ſuo Intendimento, del ſuo Merito, della ſua prudenza, e di ogni altra coſa, che a lui appartiene: ma ſenza mai avvilirſi, ſenza laſciarſi portare a non oſar coſa alcuna per timore di far male, e ſenza rinunziare al Decoro convenevole alla ſua Dignità: che queſta non ſarebbe più Umiltà, ma Codardia, ed eſſa diverebbe un' Abbiezione biaſimevole e vizioſa, e non già una bella Virtù. L' Umile ha anche da eſſere corraggioſo e di grande animo: perchè ſe bene non ſi fida del proprio potere e ſapere, confida nondimeno nell' ajuto ſuperiore di Dio, da cui, e non da ſe ſteſſo, ſempre riconoſce il guardarſi da' Vizj, a lui anche attribuendo tutto ciò, ch' egli ha, o opera di bene. Perciò l' Umiltà conſiſte propriamente in moderare l' Opinione, che d' ordinario abbiamo troppo vantaggioſa della

noſtra

nostra abilità ed eccellenza, oppur delle cose nostre, e in ben discernere le Debolezze, che in noi si trovano: ma non già in divenire un coniglio, una marmotta, e in non ravvisare in se que' doni di Dio, che per avventura la sua misericordia abbia a noi conceduti.

Non si aspetti già il Lettore, ch' io mi stenda per questo argomento, perchè a trattarlo pienamente vi si richiederebbe un Libro intero. Mi ristringo io a dire, non parere a me bastevole discolpa la adoperata da taluno in favore de' Filosofi Gentili, che o non conobbero, o trascurarono ne' loro Trattati Morali la Virtù dell' Umiltà: cioè il dire, che essendo questa solamente dell' Uomo, in quanto è Cristiano, e non già in quanto è Civile, o sia Politico, perciò non conveniva loro parlarne. Imperciocchè, prescindendo ancora da quelle belle Massime, che questa Virtù insegna a chiunque tende alla Cristiana perfezione: non è forse un' importantissimo ed utilissimo studio anche per la Vita Civile il saper ben disciplinare la Superbia (Vizio, di cui quasi niuno va senza) il sapere ridurre a' termini giusti la stima, che eccessiva per lo più abbiam di noi stessi? Non fu già un morbo incognito agli antichi Filosofi questa Superbia. Ma qual' efficace rimedio, cioè quale Virtù, opposero eglino alla stessa? Non saprei ben dirlo. Ma senza entrare in tal disputa, e lasciata in disparte la suddetta perfezione Cristiana, dico, che nell' Uomo Saggio troppo necessario è il balsamo dell' Umiltà, per guarirlo da quelle tante piaghe, che la soverchia Stima di se medesimo imprime nell' animo di tanti fra' mortali. Non è mica la superbia un nemico capace di guastare una sola parte dell' imperio della Ragione. Essa può sconvolgerlo tutto, e far sì, che anche le stesse Virtù o cessino d' essere tali, o perdano quella grazia, che pur dovrebbe sempre accompagnarle, per cagione della ruggine, che in esse può spargere l' Alterigia, la Vanagloria, la Prosunzione. Non mancano persone, le quali badando a gl' insegnamenti de' poco fa mentovati Storici, e massimamente di Seneca, e di Epitteto (per tacer d' altri Antichi Filosofi) si stupidiscono, come coloro fossero col solo lume naturale andati sì innanzi colla Pazienza, con lo Sprezzo di quanto ha di bello il Mondo, colla Continenza: in una parola col domare sì bravamente tutte le loro Passioni, che le avresti credute non abbattute, ma sradicate affatto in essi. Non si sarebbe già attentato un Timore, un Rammarico, una Collera, ec. di chiedere udienza ia que' rigidi Filosofi: stavano piantate più guardie e vanguardie, perchè niuno di questi

Affetti ardisse d'accostarsi. In somma caderà in pensiero a taluno di riputarli più che Cappucini de' tempi Pagani. In fatti giunsero alcuni temerarj insieme ed ignoranti cervelli ne' Secoli della barbarie fino a fingere delle Lettere, passate fra l'Apostolo S. Paolo e Seneca: tanto pareva loro, che questo Filosofo, se non fu, meritasse almeno d'essere stato Cristiano. Belle cose tutte. Ma que' sì pregiati Stoici altro in fine non furono, che una mano di gente cieca troppo per l'incredibil loro Superbia. Basta ricordare, che gonfi del loro merito, ingegno, e dottrina, e tronfi dell'interna pretesa loro Virtù, nulla men sostenevano, che questo; cioè: Ch'essi potevano stare del pari co i loro creduti Dii. E sprezzando in oltre la stima e il plauso degli Uomini, miravano con dispregio, e con altura, non solo tutto ciò, che gli altri stimano ed amano, e tutte anzi le cose umane, ma infino il rimanente degli Uomini stessi. Ecco il più alto grado dell'Alterigia; credere tutti gli altri stolti, ingannati, e cattivi, e solo sestesso pieno di merito e di Virtù. Il primo grado della Pazzia è, credere solo se stesso Saggio. E però con sì brutta e detestabil giunta, dimandiamo un poco, a che si riduceva mai tutto il sapere e il merito di sì fatti Filosofi? Potrebbe poi darsi, che anche a' dì nostri si trovasse qualche seme di sì fatto Orgoglio in taluno, sia egli professore di Lettere, oppure della Virtù. Se di quel sesso, che è più suggetto agl'inganni, alcuna mai ci fosse, la quale, perchè armata di una Continenza delicatissima, o sia di una impenetrabil Castità, per questo suo pregio altera non riguardasse il resto de' viventi, che come una massa di gente profana e sozza: e non già colle parole, ma co i pensieri, o coll'opere, dicesse al pari del Fariseo del Vangelo: Io non son fatta come l'altre persone: sarebbe costei più da compiagnere per questo suo segreto Vizio, che tant'altri per gli loro scoperti. E ci saran forse di coloro, a' quali nulla comparirà degno di se nel commercio umano; e che negli altrui divertimenti non ravviseranno se non delle occupazioni fanciullesche, e della pazzia; è per poco arriveranno a figurarsi, che a riserva di se; tutto il Mondo altro non sia che Vanità, che Doppiezza, che Iniquità, con iscapar loro anche detto: Io la Dio mercè di queste non ne faccio: e quasi quasi sembreranno voler dire che ogni altra persona potrebbe o dovrebbe prendere esempio da essi. Così può pensare e giudicare talvolta, chi non s'accorge d'essere Superbo.

Pertanto ecco il mestiere, a cui ci dovremmo applicare ben seriamente tutti, ma da cui più di tutti stanno lun-

gi

gi gli adoratori di soli se stessi, e massimamente chi siede in alto, o ha buon vento in poppa. Ah! ch'egli è ben' difficile il correggere i suoi difetti, allorchè questi nuotano nella buona Fortuna: credendo sempre d'avere ragione, chiunque è fortunato. Costoro altre occhiate non danno (e queste sono ben frequenti) che a quei lati, ne' quali possono far bella figura, con vagheggiarli, con ingrandirli, con farne de' taciti complimenti a se medesimi. Parrà ad essi, che non ci sia persona, che abbia più Ingegno di loro, più Accortezza, più buon Gusto, più Giudizio. Il Cielo non formò un più bel cuore del loro: non se nè truova un più giusto, più generoso, più disinteressato. E chi potesse entrare in cuore delle Donne turgide per la lor pretesa Bellezza, che gran concetto di se stesse si troverebbe! Altri poi, che sono bei parlatori, si figureranno, che Re e Principi abbiano perduto il buon gusto, fors'anche il giudizio, mancando alla lor Corte un mobile di tanta vaglia, atto a mirabili imprese. Hanno eglino studiata qualche Arte o Scienza? Certo potrete cercare, ma indarno, chi possa competere con loro: ed essi riguarderanno d'alto in basso chiunque è della stessa professione: e peggio poi chi osa muovere davanti a loro parola intorno ad essa, senza poter mostrare la patente d'essere stato nella medesima addottorato. Ma non andiamo più innanzi. L'ingegno, il Coraggio, la Ricchezza, e infino la Sanità colla Robustezza del Corpo fa de i Superbi. Molto più ne fa la Scienza, la Nobiltà de' natali, la potenza. E se la pretesa o vera Beltà accresca punto il popolo de gli Alteri, e Boriosi, si potrà meglio sapere dagli studiosi delle giornaliere novelle del bel Mondo, e della Galanteria. Ma in questi tali non s'asconde egli alcun Vizio, debolezza, e magagna? Anzi se ne potran contare parecchi e parecchi. La disgrazia familiare de' Superbi si è, che perduti in considerare unicamente quel poco di luminoso, che in loro si truova, non han tempo da riflettere al molto, e forse assaissimo di brutto, per cui lordi, ed anche talora abbominevoli si danno a conoscere. O se pur vi riflettono, la stessa Superbia il provvede d'innumerabili scuse e pretesti, per giustificare, o almeno sminuire in lor cuore il proprio processo. Male nondimeno, da cui pochi andiamo esenti, arrivando noi non solo ne' gabinetti della nostra mente, ma infin quando ci accusiamo a Dio, a volere o difendere, e estenuare i leggieri, e talvolta ancora i più gravi nostri reati ed eccessi. Ora chiunque aspira alla vera sapienza, nè ama di tirarsi addosso l'odio o le derisioni non men de' privati, che del pubblico, mercè della sua

Superbia; sappia, che più a lui, che ad altri, è comandato dalla retta Ragione lo studio e l'esame di se medesimo. Il che facendo, e scoprendo non essere sì grande e preziosa quella dote o di Natura, o di Fortuna, o d'Arte, che il rende sì turgido: oppure trovando egli questo suo pregio, qualunque sia, contrappesato, anzi troppo superato da i Difetti, è egli possibile, che non chini una volta l'orgoglioso suo capo, e regoli da lì innanzi la stima di se stesso a norma delle leggi della Saggia Umiltà? Finalmente si può predire a i Superbi, che quando loro non soffra il cuore d'entrare da se stessi nell'utilissima scuola de i Disinganni: e qualora abboriscano di riconoscere, che l'essere Superbo lo stesso è (mi sia permesso il dirlo) che patire di una specie di Frenesia o Pazzia: Iddio, se vorrà usare con loro della sua misericordia, troverà egli la maniera di disingannarli: e ciò anche tutto dì avviene. Arrivano tali disastri e contrattempi a questi otri pieni di vento; cadono essi in sì grossolani spropositi, che son pure forzati in fine a confessar, loro malgrado, che tanta Stima di se, e delle cose loro, era il maggiore, ma non mai osservato, de' proprj difetti. E però quasi tutti abbiam bisogno di qualche sbrigliata, di qualche male ed affanno, a fine di star'in cervello, e di non lasciarci prendere la mano dalla Superbia, massimamente nel tempo della prosperità. Senza di questo Recipe non si può dire, quanto pericolo corra di troppo gonfiarsi e invanirsi l'Uomo in istato felice. Quando però nulla di ciò accadesse, ci resta ben'un passo, che niuno di noi potrà schivare, cioè quello dell'ultima infermità, e della Morte nostra. Oh allora dovrà pure darsi per vinta la nostra Albagia; ivi si sfascierà, ivi si scioglierà in cenere ogni gran castello fabbricato sulla continuata Fortnna, sul gran Sapere, sulla Beltà, sulla Grandezza. Questa sì patente verità possiamo noi mai negarla? Ma mal'accorto e misero, chi aspetta a disingannarsi, allorchè a nulla più possono giovare i disinganni. Il tempo di farlo è il più tosto che si può.

Diamo noi intanto un guardo a quello, che più del dovere suol rendere turgido lo spirito de' mal'accorti mortali. E primieramente i Principati, le Ricchezze, le Dignità, gli Onori, quei sono, che più che altro *in*ducono gli Uomini a tenere troppo alta la testa. Quel mirare sotto di se tanti e tanti, il trovarsi così abbondanti di comodi, circondati da sì gran folla d'adoratori, di servi, e d'altre persone pendenti da i loro cenni; l'udir solo chi esalta, e chi mette la carestia ne' titoli, ne' superlativi, e nelle lodi, in iscrivere

o par-

ò parlare a queste gran menti; di quà riverenze, di là memoriali: in somma tutto cospira ad alterare la vista de' gran Signori, se non istan bene in guardia di se medesimi, in guisa, che viene a sembrar loro lo stato proprio un non so che di sovrumano; e giunsero alcuni una volta fino alla pazzia di credersi, o all'empietà di volersi far credere Dei. Ah! in chi considera alquanto tante umane vicende, alle quali son sottoposti anche i Grandi; in chi riconosce per suo Padrone e Sovrano quel gran Dio, che è terribile sopra i Regi della Terra, come mai può trovar luogo l'Orgoglio e l'Alterigia? Quanto più in alto seggono, dovrebbono pur sapere, che tanto più grande è il fascio delle obbligazioni e de i doveri, che loro impone Dio in esaltarli; e non soddisfacendo a questi, gli aspetta al tremendo rendimento de' conti quel Padre di Famiglia, che loro ha commesso impieghi sì illustri più per bene altrui, che per far loro un regalo. E poi non lasciano già nè pure i più potenti Regnanti d'essere Uomini, cioè Creature facili ad ingannarsi, e ad essere ingannate; suggette a varj difetti, e alle più vili, non che alle più feroci Passioni; con una creta fragile, non esente dà infermità e dolori: con guardie sì, e con eserciti, ma che non bastano ad impedire, che i rovesci della fortuna, le cure, i crepacuori non entrino in Corte, e non rubino ogni pace ed allegria a chi pur sembra al volgo solamente degno d'invidia. Però il Saggio, collocato anche ne' gradi più sublimi, distingue continuamente due cose tra loro affatto diverse, cioè se stesso, e la Dignità unita a se stesso. Perconto di questa, ragion vuole, ch'egli ne sostenti il Decoro, che ne esiga con bel garbo, e talvolta colla forza il Rispetto, e non l'avvilisca egli, nè permetta che sia da altri avvilita, essendo essa non cosa propria, ma della Repubblica, e veste non donata, ma prestata a lui dal volere de gli Uomini, e dall'elezione o permissione di Dio. Ma in riguardo a se stesso, visibilmente conosce, ch'egli non è punto differente da gli altri Uomini, a' quali il primo padre lasciò per eredità tanti guai, e sopra tutto la facilità ad errare e peccare, e l'inevitabil tributo in fine di lasciar colla vita le pompe tutte e le grandezze terrene. Non ci vuol già di più per chi ha Senno, a vestire allora una modesta e moderata stima di se medesimo, e viscere di clemenza e di amorevolezza pel rimanente de' mortali, dotato della stessa Natura; e per istudiare, dato bando alle maniere sprezzanti ed aspre, le vie di guadagnarsi colla Cortesia, e coll' Affabilità il cuore d'ognuno, e molto più coll'opere, che colle parole. Che bel vedere sì fatti saggi Potenti, unire insieme la Maestà, e l'Umiltà, e sapere di-

discendere dal Trono senza pregiudizio del Trono medesimo! Dirò cosa ancora, che parrà incredibile, e pure è vera Proprio è solamente degli Spiriti dozzinali e bassi, allorchè vengono innalzati dalla fortuna, il gonfiarsi, col verificare quella trita sentenza: *Che gli onori mutano i Costumi*: quasichè una Dignità avesse tanta virtù Magica da conferire o accrescere negli Uomini il Giudizio, l'Ingegno, il Sapere, il Merito, e mutasse per così dire col suo tocco l'essenza degli Uomini. All'incontro gli Animi grandi, ma ben regolati, o sieno dalla nascita portati in alto, o vi arrivino col merito e colle loro fatiche, sempre sono gli stessi, sempre superiori alle medesime Dignità, dalle quali non si lasciano mai incantare; perchè sanno, che il Merito ha da venire dalla Virtù interna, e non già dall' esterna pompa di un alto grado: e certo la Virtù in ogni tempo fu nemica giurata dell' Alterigia.

Potrebbe in altri il Sapere tramandar de i fumi al capo; e ce ne avvisò già l'avveduttissimo Apostolo delle Genti con due sole parole: *Scientia inflat; La Scienza gonfia*. Mirate un poco i giovanetti. Facilmente troverete, che appena usciti della Logica, sen vanno fastosi e tronfi del loro insigne sapere. E non son forse personaggi di gran portata, da che son giunti a discernere le reti più sottili de' Sofismi, da che sanno piantare una batteria d'argomenti, e atterrare, e mettere in sacco un avversario? Non si può già negare: migliaja e migliaja di persone, anche attempate, non ne san tanto, come essi; e però se apprezzano forse se stessi, se si panegiano, non si dovrebbe già dire, che avessero il torto. Attenti a quell'altro, che testè di Scolare della Medicina, è passato al maestoso onore della Laurea Dottorale, e ha avuta di più la sorte di tastar varj polsi in compagnia del suo Maestro. Non tocca terra co' piedi, tanto gli pare d'essersi alzato, e guaterà ancora con disprezzo il volgo degl' ignoranti, compassionandoli, perchè non sanno quanti solidi, umori, glandole, condotti, membrane, vertebre, in una parola quanti organi, vasi, e parti intervengano alla maravigliosa struttura de' Corpi animati: nè intendono, come egli, i gran misteri de' tanti strani Nomi, de' quali il saper Greco ed Arabico ha arricchita, e insieme renduta venerabile la Medicina. Nè si fermerà quì il baldanzoso suo cuore. Di lunga mano più che gl' incalliti nella pratica della Medicina, trincierà sentenze, e sputerà decisioni intorno alle qualità de i mali degl'Infermi, e gli fioccheran dalla bocca i pronostici dell'esito de' medesimi mali. Ma calerà presto il brio a questi sbarbatelli sì spiritosi.

Null'

Null'altro che la Logica studiando i primi, s'accorgeranno fra poco d'avere una chiave atta ad aprire forzieri pieni di danaro; ma senza avere forzieri da aprire. E a quel giovinetto Medico converrà ben mutare registro, dappoi che si sarà avveduto d'essere tante volte caduto in fallo, con danno ancora degli stessi malati. Io nondimeno punto non mi stupirei all'incontrarmi in Giovanetti pieni di Albagia per le loro quantunque tenui cognizioni. L'inesperienza, l'età può servir loro di qualche scusa. Ma che di questo influsso patiscano anche persone, oramai invecchiate negli studj, e che si diano alcuni una grand'aria pel loro sapere o Teologico, o Filosofico, o Legale, o per la loro Eloquenza, e infino per sapere infilzar quattro versi; di questo sì che è lecito il maravigliarsi. E pure si osserva quel grande *supercilium* in tanti e tanti, i quali parlano sempre Magistralmente non solo in Teologia, ma in Filosofia, Giurisprudenza, Medicina, ec. Avvezzi a trattar così con Discepoli per anni parecchi, serbano poi quel turgido stesso per tutta la lor vita. Oh se potessero questi tali con pace e indifferenza esaminare il paese del Vero e del Falso, combinando colle sue le altrui Opinioni, più di quel che si pensano troverebbono se stessi non men d'altri fluttuanti fra le tenebre dell'Ignoranza. Aggiungo di più, che le stesse Scienze, per chi ha cervello ben regolato, e sa ben prendere la vera prospettiva del Sapere umano, lungi dall'ispirare Vanità e Superbia, attissime sono ad imprimere l'Umiltà nel cuore dell'Uomo. Non è giammai buon Medico, se non chi arriva a conoscere, quanta sia l'incertezza dell'Arte sua: e a quanto poco di concludente si riduca quella sterminata farragine di Rimedj e Medicine, che si mira ne' loro Libri: e come un Arte, il cui fine dovrebbe essere di guarire i mali, sia poi possente a guarirne sì pochi, da che i migliori confessano, doversi per lo più le guarigioni alle forze e all'industrie della Natura, non già a i Recipe loro. E per la Filosofia, e per la Teologia, quanto di scuro e astruso! Aguzzi pure l'umano Ingegno quanto più può i suoi guardi: non potrà giammai penetrar le tenebre, onde sono assediati infiniti Fisici, o Soprannaturali oggetti. Che se poi tenta di alzarsi alla contemplazione del sublimissimo Iddio, e de' suoi alti, consigli e di ciò, ch'egli ha fabbricato in somma distanza da noi, e massimamente colà, dove ha preparato immense ricompense e gastighi a i buoni, e a rei: oh qui sì che conosce se ha o non ha buona lena l'ingegno suo. Certo se al vedersi quì mancare affatto le penne, non sa umiliarsi l'umano Intendimento, chiamatelo pure sregolato te-

mera-

merario e pazzo. Pertanto parrà ben vasto in certuni il patrimonio del Sapere; ma quanto più, chi ha buon sapore negli studj letterarj, si avanza nell'applicazione, tanto più viene scorgendo essere di lunga mano ciò, ch' egli non sa. E di quello ancora che sa, osserva consistere buona parte in bagattelle, e d' essere la caccia sua poco diversa da quella de' Ragnatelli, che va a finire in prendere sol delle mosche. Similmente s'accorge, essere un'altra non picciola parte del suo Sapere ristretta fra i confini dell' Opinione, o sia del solo Verisimile e Probabile, e non già del Certo. Fors' anche si troverà necessitato a disimparar parte di quello, che avea dianzi imparato; perciocchè meglio pesato lo troverà in fine troppo Dubbioso, se non anche apertamente Falso. E il Sapere de' Legisti chi nol vede lacerato e confuso da mille quotidiane controversie e dispareri contrarj o diversi? Motivi tutti, che debbono oramai convincere di ridicola la nostra Superbia, se mai questa nascesse dalle Scuole, e da i Libri. In somma una parte della Sapienza consiste in non credere di sapere quello, che in fatti noi non sappiamo: Sapienza nondimeno, a cui molti arrivano tardi, o non arrivano mai. E quello poi, che può e dee finire di schiantarla, è riposto in quello studio, che insegna a conoscer l' Uomo interiore, e le sue Azioni Morali. Non è vero, che in noi sia quel gran capitale di Sapere, che ci figuriamo, nè quell' acuto e penetrante Ingegno, che l' Amor nostro ci vorebbe far credere. Non sussiste quel fino Giudizio, quella rara Prudenza, Accortezza, e Abilità, che sì agevolmente in noi supponiamo. Voltiamoci indietro, richiamando alla memoria tanti errori, tanti spropositi, tante debolezze, in cui siamo incorsi. Nelle occasioni se non siamo caduti, almeno abbiam traballato. O pure abbiam verificato l'antico proverbio: *Hominem etiam frugi flectit sæpe occasio. L' occasione fa l' Uomo ladro, ancorchè dabbene.* Misericordia anche di Dio è stata, se non abbiam fatto di peggio. E le nostre passioni son tuttavia vigorose. E la Concupiscenza indomita, che va perdutamente dietro a Piaceri, a Roba, a Onori, seguita a combattere contra lo spirito; e quel che è peggio, noi tante volte vinti, e tuttavia invasati e deboli come prima. Sicchè o Letterato, o non Letterato che l' Uomo sia, ove rifletta a tanta fragilità e miseria sua (e più son tenuti a riflettervi i Dotti) come potrà non vergognarsi a covare in suo cuore un' eccessiva Stima di se medesimo, e tanto sprezzo delle Azioni, e delle persone altrui? Come seguitar sì lungamente a vivere adoratore di se medesimo, quando può ogni dì osservare in se stesso tante debolezze, bassez-

ze,

ze, imprudenze, inganni, e difetti? Che se per avventura fino al dì d'oggi le disgrazie, e le traversie non hanno insegnata l'Umiltà a taluno: dove è la sicurtà, che non arrivino domani? Dovrebbono anche bastare a disingannarli gli esempli giornalieri di tante brutte scene, che nelle disavventure altrui ci rappresentano vivamente ciò, che a noi può accadere; e van dicendo quanto poco l'Uomo possa e debba fidarsi del suo Cervello, e della propria Fortuna. Che per altro il non più oltre della Superbia è quello di chi, dopo essere caduto in tanti errori ed abbagli, dopo aver anche in se stesso provata la sferza delle sciagure, mai non impara ad umiliarsi, cioè mai non guarisce con que' rimedj, che pur giovano fino a i Pazzarelli.

Nulla dirò io della Superbia, che nasce dalla Bellezza, fondamento sì instabile e vano, che una sola febbre, non che tanti altri turbini, può gittare in un momento a terra. Nulla di quella, che può aver origine dalla Nobiltà, se non che i Maggiori sicuramente non avran fondato il credito di una Famiglia coll'Orgoglio, ma sì bene colle gentili e cortesi maniere, colla generosità, e con altre Virtù. E qualora i lor Successori pretendano di camminare per le vie dell'Alterigia abbominate da ognuno; Villano ed Ignobile, se non nel nome, certo ne' fatti, diverrà quel Sangue, che scorre lor per le vene. Niente più che la Gentilezza serve a comprovare la Nobiltà, niente più l'offusca e distrugge, che l'Albagia. Similmente lascerò di parlare della Superbia, che può venir dalle caduche Ricchezze, dal Favore troppo istabile de' Principi, e da altri sì fatti mantici, capaci di gonfiare il cuore di molti ma però non saggi. Meglio sarà chiudere questo Capitolo con rammentare una gran verità, che c'insegnò il vero Maestro nostro, l'umanato Salvator nostro Iddio. Altro non ha egli detto, che impariamo da lui, se non d'essere (a) *Miti ed Umili di cuore.* E l'ha detto per nostro bene; perciocchè ha soggiunto: *E fatelo, se bramate di trovar Quiete e Pace d'animo.* Ecco quanto sia necessaria l'Umiltà per giugnere alla Tranquillità dell'Animo, cioè a quella Felicità, che anche il Signor nostro c'insegna essere da cercare e sperare quaggiù. Per ben' intendere questa Verità bisognerebbe poter' entrare nel cuor de' Superbi, e osservar' ivi, che mare in tempesta sia quello. Perchè tutto credono loro dovuto: dall'una parte gli agita ed inquieta l'aver alcuno sopra di se, e l'ardente voglia di soprastare a gli altri, e insieme l'insaziabil brama di avanzamenti, di Onori,

(a) *Discite a me, quia Mitis sum & Humilis corde; & invenietis requiem animabus vestris.* Matt. XI. 29.)

nori, di comodi, cioè di maggior fortuna e Decoro. Dall' altra parte li sconvoglie l'Impazienza, e il Dispetto, perchè urtano in ostacoli, perchè restano deluse, o non vanno a lor talento le concepute Idee. Nè per altro gli Alteri tanto son facili all'ira, alle smanie, alle ingiurie, ai trasporti, a i lamenti, se non perchè nulla sanno digerire, che discordi punto dal gran Concetto, che hanno di se stessi, e del merito proprio: o che si opponga all' incontentabil loro volere. Aggiungansi i puntigli, gl'impegni, le gare, le invidie, le nimicizie, pensioni ordinarie di chi vorrebbe trovare, ma non truova in fatti dapertutto, solamente sommessione, ubbidienza, e rispetto. In somma il cuor de' Boriosi altro non è, che una fucina di sdegni e di rancori; e se a tutto questo s'unissero mai anche i rovesci della Fortuna, che pure dovrebbono essere le più efficaci lezioni per umiliarci e disingannarci: allora sì che va in alcuni al sommo, e rode loro le viscere la Rabbia, se pure non passano dall' uno estremo all' altro, cioè ad una obbrobriosa Viltà, ed anche alla Disperazione. Benedetta dunque la bella Umilà, che tiene, per quanto si può mai, in calma e in tranquillità il cuor de' mortali. Spezialmente deriva l'inquietudine nostra da' nostri terreni Desiderj, qualora truovano del contrasto, o manca la maniera d'appagarli: e quanto più sono essi gagliardi e focosi, tanto è maggiore la turbazione e il tumulto. Ma l'Umile, che sa di non meritare, anzi più tosto riconosce del demerito, che del merito in se medesimo, non solo adorna di Modestia il suo parlare, i suoi gesti, il suo portamento, ma sopra tutto è modestissimo nelle sue brame. Moderate le concepisce, e quand'anche queste abbortiscono, non se ne lagna, nè cruccia; perciocchè, laddove il Superbo se la prende infino col Cielo stesso, se non riescono le cose tutte a seconda delle sue pretensioni; l' Umile all' incontro con dire a se stesso: Io nol meritava; e poi Dio la vuole così, sente come una rugiada, che diffonde in suo cuore la pace e il conforto. Finalmente troppo è chiaro, che al contrario de' Superbi, i quali san tutto il possibile per comperarsi l'odio d'ognuno, l' Umile gode una perenne interna Contentezza di vedersi amato da i più o almeno non odiato da alcuno: che questa ricompensa in fine da niuno si niega (e ne pur da i Superbi) a questa sì bella e tanto amabil Virtù. Se naturalmente abbiamo una certa Superbia, che non ama chi è, o vuol' essere da più di noi; naturalmente ancora abbiamo indulgenza e buon riguardo verso coloro, che s' abbassano davanti a noi. Con lo stimar tanto noi stessi, e far comparire una tale Stima, appunto siam dietro a perdere la

Stima

Stima altrui. Per lo contrario a chi si umilia è riserbata la Stima e l'Amore d'ognuno. Peneremo noi dunque, lasciata la Superbia, ad abbracciar l'Umiltà?

CAPO XL.

Del buon regolamento dell' Appetito della Roba.

CHe l'Uomo desideri e procuri di far della Roba, o di accrescere la già fatta, non è per se stesso un tale Appetito e studio contrario a i dettami della Ragione; anzi può divenire materia di lode, ed anche Virtù Morale, perchè alcune Virtù si esercitano appunto col buon' uso della Roba, la quale se manca, per necessità ancora vien meno l'esercizio commendabile d'esse Virtù. In oltre essendo un Vizio lo scialacquar la Roba, o sia l'essere Prodigo, per conseguente il conservarla è Virtù, almeno Civile. Eccettuo sempre da questa regola, chi per desio di maggior perfezione ha eletta la povertà, e s'è obbligato con indissolubil Voto a Dio di custodirla. Ma questo sì naturale, sì universale, e sì gagliardo Appetito, oh quanto efficace Consigliere è egli mai al mal fare, e quanti ne trasporta tutto di fuori del retto cammino! Certo è in primo luogo, che la maniera di far della Roba ha da essere Onesta, non mancante di Giustizia, approvata dalle Leggi divine ed umane. Chi per altra via cerca di arricchirsi, o di tirare a se la Roba altrui, forma contra se stesso un processo; e se non dagli Uomini, da Dio al certo dee aspettarne il gastigo. Nè si stimi già persona d'Onore, chi discende a tanta viltà di vendere l'Anima e la Coscienza sua a prezzo sì basso. Noi consideriamo come disonorato, chi per guadagnarsi il pane fa il mestiere di Birro, di Spia, di Boja, contuttochè sì fatti mestieri possono essercitarsi senza intacco di coscienza, e con approvazione delle Leggi di Dio e degli Uomini. Ma quanto più è da dire disonorato e vile, chi ingiustamente prende e ritiene le sostanze altrui, sia egli Mercatante, sia Nobile, sia Ministro, e sia ancora di più?

Ora fra le maniere o biasimevoli, o non lodevoli di mettere insieme della Roba, io non parlerò punto di quelle, che per la loro manifesta ingiustizia feriscono gli occhi d'ognuno. Niuno ha bisogno, ch'io gl' insegni o ricordi, che un Ladro, che un' Usurajo, che un Falsario, ed Ingannatore, i quali vanno a caccia della Roba altrui, sieno obbrobrj del genere umano, e mostri da fuggire. Potrebbe per aventura darsi, che taluno abbisognasse d' imparare, che il nome di Ladro

pare bensì ristretto nel comune uso a una sola spezie di persone, più delle quali sogliono terminare i loro giorni, sopra una Galea, o sopra un patibolo; ma in fatti si stende a moltissime altre specie di mortali, alte e basse, di modo che uno degli antichi non si recò a scrupolo di mettere in questo ruolo anche Allessandro il Macedone, con tutto il suo strepitoso titolo di Grande. Un'ampio catalogo di questi tali ne formerebbe, chi prendesse ad annoverarli tutti. Ma il mio assunto non soffre, nè il mio genio mi permette di punto entrare in sì fatta materia. Basterà bene, ch'io brevemente ricordi, come l'Interesse (così appellar sogliamo l'Amore alquanto eccedente della Roba) furtivamente si caccia nelle Azioni nostre, e può far delle burle infino agli Uomini più Saggi e dabbene. L'Interesse, dico, è un sottile volpone, che sta rannicchiato in cuore a buona parte de' mortali, e suole stendere le sue griffe ora ad uno in un'affare, ora ad un'altro in altro affare; con tal destrezza che noi sovente non arriviamo ad accorgersi di tutte le sue furberie. Però bisogna attentamente disaminare i motivi secreti di tutte le nostre Azioni e risoluzioni, per iscoprire; se mai costui mettesse la zampa dove non dee. Dissi delle nostre Azioni; perciocchè è lodevole l'essere più tosto rigorosi esattori, che troppo larghi permittori verso noi stessi nell'operare. Ma per conto delle Azioni altrui, quando anche sia a noi permesso e lecito il chiamarle ad esame, con più ritenutezza nondimeno s'ha da procedere. Cioè, secondo le Leggi o i Consigli della Carità, e talora della Giustizia, dobbiamo se son dubbiose, più tosto interpretarle in bene, che in male. E' un brutto mestiere, e non degno di persona Saggia e Cristiana, quello di sofisticare e persidiare dapertutto, trovando, o per dir meglio fabbricando colla malizia nostra delle malizie in qualsivoglia operazione dell'Uomo, e fino in quelle che han tutta la ciera di essere Sante, o d'essere Virtù. Chi ha costituito noi Giudici dell'opere del prossimo nostro? grida quì l'Apostolo delle Genti. A noi più sicuramente, a noi stessi dico, convien rivolgere il guardo, e pescar bene ne i nascondigli del nostro cuore, per riconoscere come ci consigli, e come ci possa guidare in tante cogiunture il vile Interesse.

Per altro noi farem pochi passi senza incontrar questa Brama e passione nelle umane Azioni. Tante proteste e tenerezze d'Amicizia per certuni, e il fare tanta Corte a questo e a quello, altro non è, che un mettere a guadagno i proprj passi, e il suo amore od ossequio. Cesserebbe quella assiduità e corrispondenza, ove cessasse la speranza di riportarne

del

del profitto. E quelle sì belle parole, o proferte di servigi, di patrocinio, e promesse di grandi guadagni per certuni, dove tendono? Mettete la man su la borsa, che a quella si mira. Si è dietro a volere un prestito, una sicurtà, oppur si aspettano de i regali, o si tendono reti a qualche cosa anche di più prezioso. Così non entrerebbono mai alcuni in una sacra Confraternità, non prenderebbono la cura di Luoghi pii, non assumerebbono una Tutela, se almeno un granellino veduto in lontananza di qualche terrena ricompensa non li facesse risolvere. Conviene eziandio disaminare i Consigli e le persuazioni altrui, perciocchè, per poco d'interesse che v'abbia chi consiglia, egli penderà da quella parte, e non da altra. Potrebbe anco darsi, che il tanto Zelo pio d'alcuni provenisse da questo medesimo principio, allorchè propongono certe Divozioni, o Testamenti, che possono ridondare in lor prò: giacchè è sì ardito l'Interesse, che osa entrare talvolta nel Santuario stesso. Tanto è ciò vero, che infin coloro, i quali han fatta professione di stretta povertà, se non s'hanno ben l'occhio, troveran varie strade d'abbracciare in fatti quello, che colla voce detestano. Lungo poi sarebbe il voler additare, in quante altre determinazioni ed azioni tanto de' Grandi, quanto de' Piccioli, possa penetrare lo scaltro faccendiere dell' Interesse, con guastarne la purità, o diminuirne la bellezza: giungendo alcuni a non far mai benefizj, o servigi, se non per Interesse: a non esser Liberali, e a non impiegar mai la loro Dottrina, i lor passi, le lor parole, se non per Interesse; o a non far mai Limosina, perchè troppo se ne risentirebbe il loro Interesse. Bisogna in fine badare, che ogni posto ed impiego, anche più eccelso e luminoso, può divenire una bottega d'Interesse, non meno di quel che sia la più vil professione de gli Artefici plebei. Saran differenti pel guadagno cotali botteghe: ma il cuore e l'ansietà sarà la medesima.

Ora io dico, aver bene i nostri Maggiori riconosciuto due Virtù, spettanti alla Roba, e i loro estremi viziosi, cioè la Liberalità, posta fra l'Avarizia, e la Prodigalità; e la Magnificenza, i cui estremi sono la Spilorceria, e un altro opposto Vizio, che poco propriamente alcuni appellano Suntuosità, ed io non so appellare, se non troppa o sia eccessiva Magnificenza. Ma a queste Virtù volentieri ne aggiugnerei una distinta, che si chiamasse Disinteresse, il cui Vizio contrario è appunto l'Interesse, di cui abbiam ragionato finora. Per Interesse intendo io un certo attaccamento alla Roba con ansietà di far guadagno anche dove non conviene

Avrà

Avrà licenza chi vuole di chiamarlo il primo grado dell'Avarizia, ma non è già l'Avarizia stessa. Quest'ultimo deforme Vizio riguarda spezialmente una smoderata cura di conservare, cioè di non ispendere il Danaro; laddove l'Interesse abbraccia tutto ciò che è Roba: e si può bene spesso essere dato all'Interesse, senza essere Avaro, e si può essere Interessato per un verso, e Prodigo nello stesso tempo per altro. Cioè, può taluno dirsi preso dall'Interesse, tuttochè poi spenda in altro, o metta a frutto i suoi guadagni, o accresca il suo patrimonio con nuovi acquisti; caratteri tutti, che non si addattano agli schiavi dell'avarizia, proprio de' quali è il nascondere e cavare i loro danari, e chiudere con essi il cuore entro d'un forziere. Ma certo il Disinteresse sembra a me Virtù non disegnata da coloro, che pure hanno inventato tanti Nomi per distinguere l'uno dall'altro gli Abiti virtuosi dell'Uomo. E con questo Nome si vuol significare un lodevole staccamento d'Animo dalla Roba. *Imperat, aut servit collecta pecunia cuique*, saggiamente fu avvertito da Orazio. Se la Roba comanda all'Uomo, inspirando a lui la premura di raunarne, anche quando, e dove non conviene: e rammarico, allorchè occorre di spenderla: costui chiamatelo un Interessato. Ove poi l'Uomo comandi alla Roba, solamente procacciandola dove e quando la Giustizia e l'Onestà lo comporta, e corragiosamente privandosene, qualora la Virtù lo consiglia, o il dover lo richiede: costui è da dirsi Disinteressato. Nè lascia d'essere tale, chi per le vie approvate dalle Leggi del Cielo e del Mondo fa de' Contratti e de' Guadagni, ed esige i salarj i frutti, e le ricompense a lui legittimamente dovute; nè chi è saggio Economo, e non butta via il suo. Allorchè le divine Scritture ci dicono: *Divitiæ si affluant, nolite cor apponere*; cioè, *Se abbondate di Ricchezze, non vogliate innamorarvene*; non è da credere, che questo nobile Assioma ferisca solamente i sordidi e spietati Avari, adoratori dell'oro, perchè questi non si contano a dozzina nel Mondo. Va esso a percuotere gl'interessati, che a centinaja e migliaja soggiornano sulla Terra, attaccati col cuore alla Roba, cioè avidi di farne anche dove non dovrebbono, e renitenti ad impiegarla dove e qualora dovrebbono. All'incontro un bell'Elogio è quello, che ci fanno udire le suddete sacre Carte ove dicono: (Eccl. XXXI 8.9.) *Beatus dives, qui inventus est sine macula, & qui post aurum non abiit, nec speravit in pecunia & thesauris. Quis est hic? & laudabimus eum. Beato è colui, che per quanto l'esaminiate, non si truova aver macchie di Vizj, e che non corre*

re dietro all' Oro, nè mette le ſperanze ſue nel poſſeder Teſori. Moſtrateci un tale, e gli faremo un gran panegirico : che ben ſel merita. Altro ſecondo me non vuol dire *qui poſt aurum non abiit*, ſe non che è Diſintereſſato, chi non è Servo della Roba; perchè ſe ne ha, o ſe oneſtamente ſe la procura, ſa anche allegramente diſpenſarla, e farne buon uſo, a miſura che la Ragione, la Prudenza, e le occorrenze eſigono. Padrone, e non Iſchiavo del danaro, ha da eſſere l' Uomo.

Ho detto farne buon uſo; e queſta è un' altra condizione neceſſaria al buon regolamento dell' Appetito della Roba. Certo che la povertà è un poderoſo incitamento all' Uomo per commettere delle iniquità a fine di provvedere al biſogno, e togliere o minorare i ſuoi diſagi. Ma non è men certo, che la molta Roba può anch' eſſa, e ſuol eſſere un gran veicolo ad ogni ſorta di Vizj. Ebbe bene Orazio il ſuo perchè allorchè fece menzione della Regina Pecunia. E quanti ci ſono, che dicono con vanto quello, che da i Buoni è detto con diſpiacere! Cioè, che *non v' ha ſerratura, cui una chiave d' oro non apra.* Oppure, che *l' oro entra per tutte le porte, fuorchè per quella del Paradiſo*. Ovvero, che *chi combatte con armi d' argento, è ſicuro di vincere*. Non iſtarò io ad accennare alcuno de' peſſimi uſi della Roba, baſtando ſolamente dire, che le Ricchezze, ſcompagnate dall' amore dell' Oneſto e della Virtù, altro non ſono che cagioni di mali, e alimenti di Vizj. Ma ſe è così, biſogna ben confeſſare, eſſere un ſommo vituperio, e una nera ineſcuſabile Ingratitudine quella di coloro, che appunto perchè ben trattati da Dio col dono delle Ricchezze, creſcono nell' Alterigia, nella prepotenza, nello ſfoggiare, e inferociſcono, e s' immergono nelle Diſſolutezze, e fanno del loro ventre un Dio; convertendo in ſtrapazzo delle divine Leggi, e in danno proprio, la parzialità, che verſo di loro uſa l' Altiſſimo. Meritano ben eſſi, che Dio li ſpogli prima del tempo di que' Beni, ch' egli aveva depoſitato in sì cattive mani. Ora il Saggio per deſiderio della perfezione dà un addio totale alle Ricchezze e alla Roba, affinchè il poſſeſſo di queſta nol ſolleciti ed ajuti al malfare. Ben avventurati e prudenti che ſon que' Religioſi, che queſto inſigne ſagrificio generoſamente intraprendono, e ſanno (il che non è facile) conſervarlo illibato fino alla morte. Saggio all' incontro, chi riceve da' ſuoi Maggiori un ricco patrimonio, o colle oneſte fatiche ed induſtrie ſue ſel fabbrica; e tal uſo tuttavia ne fa, che in niun tempo le ſoſtanze ſue alimentano peccati, nè ſervono giammai al Vizio, ma sì bene alla Virtù. Di grandi Ricchezze poſſedeva

Seneca; e meglio per lui, se in minor copia posseduto ne avesse, perchè non gli avrebbono fatta guerra, ed egli forse avrebbe risparmiata quella violenta morte, a cui più forse che altro l'opulenza sua miseramente il trasse, con servire di stimolo a quella gran bestia di Nerone per levarlo di vita. Tanti agi, e tante ville, e poderi, ch'egli godeva, erano oggetto d'invidia, di dicerie, e di satire ne' ragionamenti di chi volentieri avrebbe cambiato lo stato suo con quello d'uno Stoico, il quale parlava sì alto del dispreggio delle ricchezze, e pur tante ne aveva in dominio suo. L'apologia, ch'egli fa a se stesso nel Libro della Vita Beata consiste in dire, che le Ricchezze stanno bene in mano de' Buoni e de' Saggi: male in quelle de' Cattivi e di chi solamente sa abusarsene. In fatti mirate, che saggio governo fa il Saggio delle sue facoltà. In altri si verifica: Che *Borsa piena fa parlare la bocca*. Che *le ricchezze sono il mantice della Boria, e dello sprezzo de i piaceri*. Ma non è così per lui. Per molte ch'egli ne abbia, non si affeziona ad esse; sa che son Beni instabili, suggetti a colpi di fortuna; nè per cagion d'esse scema un puntino in lui la Modestia, l'Affabilità, la Cortesia. Lontano dal fasto, e dalla pompa, non lascia però d'esser Magnifico nelle occasioni. Risuona dapertutto con Ecco di benedizioni la sua pia Liberalità verso de' Poverelli, la sua prontezza a sovvenire chi non per sua colpa cade nelle disgrazie, e il buon trattamento, ch'egli fa anche a i suoi Servi. Per ben educare i Figliuoli, a niuna spesa ei perdona; accresce, o almeno conserva il lor patrimonio, e mette ognun di loro nel sito, che più si conviene al grado e all'inclinazione loro. In oltre, se può, per giovare alla Patria introduce manifatture, conduce Canali d'acque, innalza Conservatorj di orfani o pupilli, fabbrica Biblioteche pubbliche, Cattedre per gli Studj, case di correzione, Spedali, ec. E allora che mancano i lavorieri a' poveri Operarj, gl'impiega egli, affinchè onestamente si guadagnino il pane. Ora sì, che le Ricchezze convien confessarle ben collocate in persone di tal fatta. E siccome uno de i contrassegni d'un Cuor picciolo, e d'un Animo vile, si è l'attaccare sì fattamente il suo cuore al Danaro, che non si lasci più uscire nel commercio civile; o se pure si ha da spendere, costi il lasciarlo partire da se de i tormini e delle rabbie insoffribili; così segno non dubbioso d'Animo e Cuor grande è da dire la prontezza e allegria di chi se ne priva, subito che il bisogno, il decoro, e ogni altro gusto e motivo lo consiglia, o richiede.

Qual cosa rara dipoi si può notare, che un Giovane si lascia

pren-

prendere da questa malnata Tenacità e Avarizia. Ma può ben di leggieri accadere, che in questo lordo Vizio precipitino i Vecchi. Costoro dopo aver provato o per propria, o per altrui sperienza, a quante traversie e guai sia suggetta la vita dell' Uomo, e come un buon amico in simili frangenti sia l'Oro; però si danno ad ammassarlo, e ammassato che l'hanno, ad adorarlo. Ecco il Dio, voglio dire, ecco l'Idolo, che ha da ajutarli ne' bisogni. Venga qualunque malanno si voglia: nella lor cassa foderata di ferro con tre chiavature tedesche sta preparato il Liberatore, il rimedio. Sebbene quando anche si presentino questi malanni, hassi a tenere per fermo, che un soldo, se possono mai di meno, non volerà fuori delle loro mani, perchè sempre temeranno di una Disgrazia e necessità maggiore, a cui sia bene di riserbare il soccorso. Strano è al certo, che un Uomo, dappoichè la lunga vita e sperienza dovrebbe avergli insegnato ad essere Sapiente, cominci sì tardi ad impazzire dietro all'Oro, e per cagione di questo amore cada in mille spilorcerie e bassezze. Mirateli costoro; diventano Padri crudeli, Amici sospettosi e diffidenti, Mariti fastidiosi, Padroni insoffribili, estinti in loro tutti i nobili sentimenti dell'umana Natura. E quantunque sia cotanto bassa e bestiale la lor inclinazione, pure non fanno altro, che coprirla a se stessi, con adattarle la livrea dell'Economia, della Prudenza, della Penitenza, e con pensare continuamente a tempeste, a sterilità, a guerre, a rovine, che non ci son già, ma ch' eglino quasi se le veggono alla porta. C'è egli bisogno quì di riprovar maggiormente, e di detestare tanta viltà, tanta pazzia in persona, cui Dio compartì la Ragione? Non è già sì obbrobriosa la pazzia di quegli altri, che urtano nell'estremo opposto, cioè nella Prodigalità; ma non lascia per questo d'essere del pari una pazzia quest' altro Vizio. La Gioventù, che talora ha il senno sopra la perucca, e perduta dietro al presente, non vuole lambiccarsi il cervello in pensare all'avvenire; quella è, che più facilmente pende a scialaquare la Roba; e quel che è peggio, per lo più in piaceri illeciti e in peccati. Altri ancora si pascono di fumo, e il comperano anche caro. Se non è picciolo il Cuor di costoro, è ben picciola la lor testa. Vero è, che buttato sì gajamente e imprudentemente il suo, diventano poscia accorti, e si mettono poi a voler anche spendere, se vien loro fatto, l'altrui; ma bene spesso una tal arte e accortezza non riesce, e i meschini si riducono in fine alla mendicità, pieni di miserie, e di pentimenti vani, non soccorsi da chi profittò della lor soverchia facilità, nè compatiti da gli altri.

Ancor quì c'è egli bisogno d'esortazioni e ragioni per persuadere ad alcuno, che non si ha a scialacquare la Roba? Non certo: basta non esser Pazzo, per guardarsi dall'essere Prodigo. *Chi troppo spende del suo valsente, si lavora la corda da impiccarsi*: lo dicevano i nostri vecchi.

E quivi si vuol osservare, che i Vizj possono talora far della Roba, ma questa suol'anche aver l'ali. Come sen viene, sen va. *Mal guadagnato, male speso* è Proverbio che bene spesso miriam verificato. In oltre la Giustizia di Dio, e de gli Uomini, che non dorme, suol'anche distruggere la Roba mal fatta, cioè entrate nelle case colle ruberie, colle ingiustizie, colle frodi. Secondariamente i Vizj son quelli che sogliono d'ordinario ridurre alla povertà, e divorare la Roba, anche ben fatta. I mali effetti della sfrenata Lascivia, della incontentabil Ambizione e Vanità, delle troppo laute mense, delle Nemicizie, del Giuoco, e di altre somiglianti voragini, non s'hanno a cercare nell'Indie: gli abbiamo presenti. Quel che è più strano, tanti e tanti che più degli altri han bisogno di Roba, cioè i poveri, quei sono, che più sconciamente de gli altri corrono a gittare quel poco che hanno nelle taverne, nelle biscazze, ne i Lotti, ec. Il solo Saggio quegli è, che legittimamente, e senza intacco mai di Coscienza, fa della Roba; e prudentemente poi sa o conservarla o impiegarla, ma non in opere giammai, onde segua a lui biasimo presso agli Uomini, e pentimento presso Dio. Dirò di più: è anche utile un certo discreto Amore alla Roba per guardarsi da molti peccati, che non si sogliono commettere senza il salasso dalle proprie borse. Si dee certo astenersene per timore ed amore di Dio; ma anche il far conto delle proprie sostanze può servire d'ajuto per non trasgredire la Legge stessa di Dio. Per altro non sono io quì per lodare, nè per persuadere ad altrui con troppo generale Massima il risparmio. V'ha de i casi, in cui questo può essere vizioso, e figliuolo del sordido Interesse, e contrario anche alla Legge di Dio. Tuttavia in altri moltissimi esso è da commendare, siccome industria conveniente al prudente. Solamente chi non ha abbondanza di senno, sprezza, e crede vil professione in sua casa, e biasima nelle case altrui l'Economia, cioè il buon governo della Roba, e l'Ordine e il riguardo nello spendere, e la diligenza per accrescere, o almeno per non buttar via irragionevolmente il suo patrimonio. Quest'Arte di governare la Borsa spezialmente si richiede ne' Padri di Famiglia, e purchè non travalichi verso gli estremi, sta bene anche ne' Principi, e ne' maggiori Monarchi della Terra; siccome parte della Prudenza, Virtù cotanto necessaria all'Uomo, che perciò si chiama Pru-

denza

denza Economica. Ora appartiene a questa prudenza la cura eziandio del Risparmio per sostenere il proprio decoro, per far del bene agli altri, e per provvedere alle fortune verisimili disgrazie: ed essa è poi necessaria per lo più a chiunque ha Figliuoli, allo stato de' quali dee seriamente pensare ogni saggio Padre: e molto più a chi non abbonda di Roba. Si ridono, è vero, alcuni benestanti, i quali hanno nemicizia giurata colla fatica, e abborrendo ogni pensiero della propria casa, interamente si riposano sull'attenzione e fedeltà de' loro Agenti e Servi; allorchè mirano altri essere attenti non meno alle loro rendite, che alle loro spese, e attendere o segretamente o palesemente al traffico, o far fruttare i suoi beni, e che si regolano con certe Massime, come sarebbe; *Non far mai fare ad altri ciò, che puoi far da te stesso. Non trasportare al domani quello, che puoi fare oggi. Non far poco conto delle picciole cose, nè delle picciole spese.* Ridono, dico, di tanta accuratezza, e di quel prendersi tante cure per la Roba, che secondo loro è cosa troppo vile. Fors' anche sembra lor di osservare un colore di basso Interesse, o di brutta Avarizia in questi tali. Ma il Saggio per somiglianti vani giudizj non ha certo da rinunziare alle Regole della prudenza Economica, stabilite dai migliori, lecite, ed utili alla vita Civile dell'Uomo. E' interesse del Pubblico, che i Cittadini sieno Ricchi e Industriosi; e delle Famiglie, che si conservi il nerbo migliore della lor sussistenza; e importa assaissimo ad ogni privato, che non si pensi al solo dì d'oggi, ma che si tenga fisso il guardo anche nell' avvenire: al che coll' esempio della Formica ci esorta ancora la divina Sapienza. Convien ricordarsi; *Che i pazzi fabbricano le case, e i Savi le comprano. Che un solo può distruggere ciò, che cento hanno edificato.* L'applicarsi in oltre a crescere in Ricchezze, non disconviene al Saggio, purchè troppo ansiosamente non le cerchi, e per vie poco oneste non se le procacci, e ottenute che l'abbia, troppo non vi si affezioni. L'Uomo in fine, per esser ricco, non è già degno di stima. Giudicheremo noi molto un Cavallo, solamente perch' egli ha la briglia d'oro, la bardatura ricamata, e le staffe d'argento? Noi sì diremo, che vale non poco un Uomo, allorchè abbonda di Virtù, e abbondando anche di Roba, saggiamente ne fa uso in esercizio d' opere lodevoli e virtuose, il merito delle quali, giacchè le Ricchezze terrene finiran colla vita, durerà ancora dopo la presente vita. Ma se l'Uomo si perderà sol dietro ad ammassar Roba, o ad accrescere le Ricchezze transitorie, senza curarsi punto di quelle dell'animo, consistenti nell' imparare e praticare le Morali Virtù; costui sarà sempre agli occhi de' Saggi, e più a quelli di Dio, un' aureo

povero, o pure come dice il Vangelo, un Sepolcro tutto bello e ornato al di fuori, ma puzzolente nel suo di dentro.

CAPO XLI.

Della Pulizia de' Costumi.

Abbiam veduto in addietro, come l'Uomo sia spezialmente tenuto ad osservare tre Ordini, cioè il primo verso Dio, il secondo in se stesso, il terzo verso gli altri Uomini. Nella conoscenza, e molto più nel possesso ed esercizio di questi, consiste la parte più essenziale, e massiccia della Filosofia Morale. Ma ce ne resta un'altro. Da che una Statua è formata con tutte le sue proporzioni dallo scarpello grosso, essa è da dire fatta. Contuttociò a renderla perfetta si richiede anche lo scarpello minuto, che la pulisca, con levarle ogni rozzezza della superficie. Così a perfezionare il terzo di questi Ordini, ha l'Uomo da studiare la Leggiadria, o sia la Pulitezza de' Costumi; che possiamo anche nominar Gentilezza: sì se dovendo conversare con gli altri, brama di fare una graziosa comparsa in faccia alla gente e nella società umana, senza que' piccioli difetti, per i quali possiamo o dispiacere ad altrui, o dargli occasione di ridere. Il comparire Ridicolo costa pochissimo; anzi non mancano di coloro, che anche spendono, e spandono molto per farsi burlare. Ora questi difetti (mi dispiace di dirlo) sono di tante specie, e in tal copia, che non basterebbono molti fogli a tesserne solamente il catalogo. Nel passeggiare, nel ridere, nel cantare, nel parlare, nel vestire, nel mangiare, e in cento altre guise, anzi quasi in ogni azione, e luogo, dove egli non è solitario, può l'Uomo inciampare, senza avvedersene, in simili difettucci. Ma non bisogna spaventarsi per questo. Purchè il Saggio si metta in testa di voler quì profittare (e dee volerlo, perchè si tratta di un'ornamento pregievole) non è molto difficile il dirozzare e correggere se stesso. Forse questa Virtù è l'*Urbanitas* de i Latini. Ma io prendo la Virtù, di cui ora si parla, in più largo senso. V'ha de i Libri, che ne trattano; e benchè triviale fra gl'Italiani, pure ottimo sarà sempre in questo genere per li Giovanetti il *Galateo di Monsignor della Casa*: perciocchè ivi s'insegnano le Creanze, e queste non son picciola parte di quella Pulizia, che si richiede nell'Uomo Civile. Poscia v'è l'altro Libro più ampio, di cui sì spesso ho

ripe-

ripetuto il nome, cioè la pratica del Mondo Civile, il conversare con persone gentili, manierose, accorte, saggie: che questa è Scuola maestra per chi ha un po' di senno a fine d' imparare ciò, che dee farsi, o non farsi nel quotidiano commercio con gli altri Uomini. Ho detto del Mondo Civile: che non si dee credere, che in ogni angolo della Terra s' incontrino Maestri di Gentilezza, ed esempli da profittarne. Certo nelle Contrade de' Barbari, e fra le rustiche genti non si danno di sì fatte lezioni; anzi allorchè taluno opera grossolanamente o scortesemente, l' uso è di appellarlo Villano, appunto perchè al rozzo Contadino suol mancare quella Leggiadria, che facilmente si truova nelle Città, e per cui l' Uomo è detto Civile. Ma nè pure in ogni Città dee credersi uguale la Scuola della Gentilezza. Se vogliamo stare alla decision de' Franzesi, basta essere provinciale, cioè persona allevata nelle Provincie lungi da Parigi, perchè qualche goffagine si osservi nelle sue azioni. Il solo Parigi secondo loro dee esser quello, che ha il privilegio di potere addottorare nelle belle maniere di conversare. Ma non ho io sì basso sentimento di tutte l'altre Città della Francia; quantunque sia d' avviso anch' io, che più sicuri e più frequenti avrà gli esempli di compostezza, grazia, e disinvoltura, chi frequenta le grandi Città, e la Città spezialmente, dove è Corte di Principi: non essendo altronde nato il nome di cortese, se non dalle Corti, dove d' ordinario si raffina il gusto, e più studiosamente si pulisce lo spirito. Finalmente gran vantaggio può ricavar chi ha senno, dal viaggiare, e dall' attentamente considerare gli usi delle Città, e Corti più colte dell' Europa, giovando sommamente il conoscere i Costumi delle varie Nazioni, e il potere scieglere il più bel fiore e il meglio di cadauna. La Delicatezza del Gusto consiste appunto in saper ravvisare i difetti più coperti, e le bellezze più ascose e minute, tanto nelle Opere dell' Ingegno, quanto ne i Costumi umani.

Ma quì bisogna far punto fermo, per accennare una condizion necessaria, senza cui non si farà mai profitto nè stando in sua patria, nè viaggiando pel Mondo. Ho detto altrove, e sempre ripeterò, che bisogna avvezzarsi a ben giudicare delle cose, e delle azioni, che in numero infinito s' incontrano nella gran fiera del Mondo. Beato, chi sa dare il suo peso a tutto, con distinguere ciò, che è Bene o Male, bello o Brutto, lodevole in somma, o più lodevole, o biasimevole, per imitare il primo, e fuggir l' altro. Beato, chi non si lascia condurre da Massime, nè da pregiudizj, bevuti

 spe-

spezialmente nella tenera età, nè dal comune degli altri; ma esaminando diligentemente in se stesse le Azioni, e le Usanze, giustamente giudica, se il fine delle medesime è saggiamente pensato, e se i mezzi sono proporzionati per ottenere quel fine. Qual' ora non si sia ben formato e avvezzato il Giudizio a rettamente esaminare e giudicare de i varj Costumi della gente, anche viaggiando, anche usando nelle gran Corti, facilmente avverrà, che si copj quello, che ivi è Difetto, e si lasci andare ciò, che è Virtù. Mancano forse dentro e fuori d'Italia bei Costumi e Virtù da imitare? Signor no. Manca solamente il discernimento in chi andando colà, in vece del Buono sceglie il Cattivo, in vece delle Virtù sceglie i Difetti.

E giacchè in questo ruolo entra il vestire, non si vuol quì tacere la tirannia della Moda. Il fine del portare le Vesti ognun lo sa, che è quello di coprire acconciamente il Corpo, di difenderlo proporzionatamente dal freddo, e dal caldo; e ciò in maniera decente al grado di ciascheduno, e in guisa che sia un'utile e decente forma di Veste, per cui si soddisfaccia a queste intenzioni. Ciò posto, niuna ragione ci sarebbe di mutarla, e di prenderne delle nuove, se forse non se trovasse un'altra più comoda e meglio adattata al bisogno d'esso Corpo. Però i Greci e i Romani tenevano salda la lor maniera di vestire. Così parimente fanno da tanti Secoli i popoli Orientali. Ma non l'intende così un Regno confinante all'Italia. O sia questo un'influsso del genio loro amante sempre del Nuovo: o sia che i Sartori, i Calzolai, i Giojellieri, i Fabbricatori di tele e drappi, le Cuffietiere, i Perrucchieri, ed altri simili Artefici, a gara studino tutto dì invenzioni novelle per loro maggior guadagno: certo è, che in gran voga è quivi la Moda, e mirasi continuamente variare la foggia delle vesti, e degli ornamenti del Corpo, andando ciò, ch'jeri era in gran credito, oggi in disuso per la Novità d'altro Abito, il quale fra poco incorrerà anch'esso nella disgrazia medesima. E noi buoni Italiani, Scimie ridicolose, corriamo a copiare le metamorfosi loro, e tutte le lor Mode, come se fossero calate dall'alta Corte di Giove. E benchè coteste bizzarie, e scene favorite del Lusso, dieno de' fieri salassi alle borse, pure si cercano con ansietà, s'amano perdutamente: ed è ben malcontento di se stesso, chi in questo è costretto ad essere da meno degli altri. Avvi bensì qualche Nazione Europea, nè manca qualche Città in Italia, che ha fissata per comandamento de' Maggiori la forma del suo abbigliamento: ma se questa Legge regga molto oggidì alla for-

forza o all'incanto della Moda, lo sapranno dir essi. Usavasi in alcuno de' nostri paesi qualche maniera d' Abito grave, decoroso, e nobile: non importa: la Moda gli ha tolta la mano: e in oggi se alcun vestigio ne resta, ha solamente credito e fortuna nelle mascherate. Nè si arrischiasse taluno a chiamare ridicola alcuna delle Mode, le quali vanno di dì in dì nascendo; che gli correrebono colle dita negli occhi le saggie protettrici d'ogni Novità. Solamente potrà sperarsi, che questo ridicolo apparisca, e si confessi, quando terminato il corso di sua effimera felicità, dopo qualche anno si mirerà quel Vestire conservato ne' soli Ritratti in carta o tela.

Ora che dee quì dire, o come contenersi un Giovane Filosofo? che di questi ora parlo, e non già de' Vecchi, a' quali competono varj privilegj, e più gravità si conviene. Per mio consiglio, con tutto il far delle meditazioni sopra la volubilità de' genj, sopra gli eccessi e le pazzie del Lusso; e con tutto il desiderare, che le prammatiche de' saggi Principi mettano argine o fine a i tanto dispendiosi e inutili Scorrucci, e a tant'altre persecuzioni delle borse: in molti casi ha il Saggio da darsi per vinto, e lasciarsi condurre dalla corrente. Non è senza buon fondamento il proverbio, che corre; *Mangiare a suo modo, vestire all' altrui*: perciocchè quantunque degne di riso comparischino alle saggie persone certe Mode, pure vie più ridicola comparirebbe la Singolarità, e sarebbe mostrato a dito da tutti, chi volesse oggidì uscire in pubblico colle gonelle, giornee, e giupponi de' Secoli andati. E chi in certe comparse volesse sottrarsi alla tirannia dell'uso, scapiterebbe non poco di credito almen presso gl' ignoranti, che sono i più. Ogni Singolarità non meno nel vestire, che in molte altre azioni della vita, può facilmente divenire una follia agli occhi altrui, e un pregarli, che dicano male, o si burlino di noi. Non già che per minuto, ed ogni dì s'abbia da addotare ogni novella invenzione: non già che ci sia obbligo di seguir tutto ciò, che certi pochi capricciosi portano in campo; non già che occorra abbracciar placidamente quelle Mode ancora, che riescono scomode, o nocive, indecenti, e senza Moderazione; e molto men quelle, che possono far comparir femmine gli Uomini. Tale certo sarebbe lo Specchio, che suol' essere il Consiglier delle Dame, se si alzasse di grado per servire anche a longhe meditazioni del sesso virile. Di questa sì sconvenevol metamorfosi gli antichi apposta ci lasciarono il ritratto in Ercole perduto negli amori d' Iole; e il buon Tasso ne i delirj del suo Rinaldo. Sarebbe in oltre

col-

colpa il vestire un'abito, che disdicesse all' Onestà e alla Modestia; sarebbe pazzia il calzare una foggia di scarpe, che storpiasse i piedi, per non mostrarsi ribello alla giurisdizion della Moda. Parlo di seguitar l' uso comune del Popolo Nobile, il quale sia decente e comodo. In tutte le nostre azioni e ragionamenti non si dovrebbe mai dimenticar il Decoro, quantunque sia ben difficile il conoscere, quai limiti abbia questo Decoro secondo la varietà delle persone e circostanze. Ma se bisogna talvolta, a fine di non dar da dire ad altrui, impazzire co i pazzi, pendendo verso il Lusso, creduto pulizia di Costume, e mutando secondo i tempi forma, colore, e ornamento ne i panni; non dovrebbe già una tale stoltizia entrar mai in capo di chi si è consecrato alla milizia di Cristo. Saggiamente ha prescritto la Chiesa per questi tali la foggia, e il color delle Vesti, con intenzione ch' esse esprimano al di fuori l' Umiltà, la Gravità, la compostezza, ch' ella desidera nell' interno. Però non pulizia, ma Corruzion di Costume, dovrà riputarsi in certuno d' essi il fasto e sfoggio delle zazzere posticcie, che spirano mille odori, nelle vesti tagliate e ornate alla moda Secolaresca, e nell' attilatura, che ce la perderebbe fin Ganimede. Oh questi tali ho udito dire che dovrebbono portare un cartello appeso al collo, che dicesse: *A che dubitare, s' io son Cherico? Mirate, che due dita di tela bianca o azzurina io ne porto al collo*. Ma finalmente per conto del vestire, in qualsivoglia persona sarà sempre pulitezza di Costume il guardarsi da ogni lordura, spilorzeria e sordidezza; il procurare una certa Aggiustatezza, che non degeneri in Affettazione e Vanità; e il fare, che la veste corrisponda, e sia proporzionata al grado e alla condizion di ciascuno, col divario che dee correre fra il Nobile e il Plebeo, fra l' Artefice, il Mercatante, e l' Uom di Toga. Se questa proporzione e misura oggidì sempre si miri, io non ho tempo ora di cercarlo. In oltre chi ha nell' Animo la pulizia, la fa anche trasparire ne' suoi mobili, e nel buon' assetto della sua casa. Non vi saran forse cose preziose, ma certo non mancherà l'ordine in quelle che v' è, nè vi si troverà sordidezza. Il poco, ma polito, ha anch' esso la grazia sua.

Similmente Pulizia nel conversare con gli altri Uomini sarà il parlare, e trattare in guisa con loro, che si rechi diletto, non tedio o noja; che si porti rispetto a tutti, e niuno si offenda. I gran Ciarlatori nella conversazione dan gusto per qualche tempo; a lungo andare stuffano, o si lasciano in fine parlar colle mura. Quel volere il pulpito, senza permettere che gli altri parlino, è una spezie di tirannia;

che Platone e Aristotile non osservarono ne i loro Libri; ma che non lascia d'essere spiacevole a chiunque vi cada sotto e si sente gravido di parole senza poter partorire. Nè certo ha grazia l'andare interrompendo i racconti, le riflessioni, le risposte altrui, nè il saltar fuori con interrogazioni di tanto in tanto, e massimamente se fuor di proposito. Il suo personaggio ognun l'ha da fare, ognuno lo vuol fare nella Commedia. Nè già è vietato anzi può divenire condimento della conversazione il burlare, lor scherzare con gli Amici, purchè consista in motti gentili e faceti, in parole ingegnose, ma insieme galanti, e non già in punture Satiriche, non già in Ironie piccanti, e purchè non si scherzi su i veri difetti del Corpo o dell' Animo: imperocchè tanta libertà non può mai aver luogo, se non fra persone di gran confidenza, e le quali la sperienza ha già fatto conoscere, che sanno ridere anche delle proprie magagne. Con altri sarebbe pericoloso il toccar simili tasti. La Eutrapelia fu da i nostri Maggiori contata fra le Virtù, cioè fra le Virtù Civili, alle quali viene assegnato l'ufizio di sapere diportarsi con grazia ed allegria ne' ragionamenti familiari. Parte di questa Virtù è il parlare faceto, ma non già, come ho detto altrove, il buffonesco, che è vile. Purchè si sappia scherzare con delicatezza, vien permesso infino il farlo co i gran Signori, che pure d'ordinario sono la stessa delicatezza. Anzi chi ne i negozj anche di più alta sfera ha abilità per ben giocare questa carta, cioè chi sa rallegrare colui, con cui si tratta, ha gran vantaggio per isperare di vincere il giuoco. Nè credo già, che i Giovani saggi alcun bisogno abbiano ch'io loro ricordi, quanto sia alieno non men dalle Leggi di Dio, che da quelle della Pulizia, Decenza, ed Onestà, l'uso delle parole e facezie impure, e degli Equivoci disonesti. Lingue tali fanno sapere a tutti, che anche il lor cuore è guasto; e presso a tutti i Buoni il biasimo è lor preparato. Riesce poi insoffribile nel conversare con altri quell' ostinarsi talvolta, e garire e rissare per sostenere le sue opinioni: proprietà solamente di certe teste caparbie e bronzine, o sì gonfie di stima di se medesime, che è un miracolo se una volta non crepano. Uno de' caratteri chiari chiarissimi della Superbia è il non sofferire d'essere contraddetto, e l'abborrire d'essere mai corretto. L'Uomo pulito sostiene con modestia, e senza riscaldarsi, il suo punto; è indulgente talora anche alle inezie e agli spropositi di chi non ha seco una veterana amicizia, o certo si oppone con grazia agli altrui farfalloni, senza far conoscere di credere un pazzo chi li mena a mercato; Che se s'abbatte

in

in que' bestioni, che vogliono ragion dapertutto, e montano in collera, qualora son contraddetti: o in que'delicatuzzi, che si risentono ad ogni menoma burla; egli prudentemente cala le vele e tace; ma di poi va pensando, se tornasse meglio lo star lungi in avvenire da queste persone di filagrana, o da queste sì scomode pietre focaje. Converrebbe eziandio nelle conversazioni guardarsi dal tanto tirare il discorso sulla professione sua, e insieme dal ridire, e tornare dire le avventure narrate già più volte: il che accade o per poca memoria, o per poca provvisione da trattener la brigata. La gente discreta e civile fa vista allora di ricevere il racconto come moneta nuova di conio, ma internamente si lagna di perdere quel tempo, e di veder condannate le orecchie sue ad una sonata tante volte udita. E giacchè ho nominato le persone Discrete, non vo'lasciar di dire, che l'Indiscrezione, o sia l'Indiscretezza è un difetto, incui si può incorrere trattando con varie sorte di persone. E ciò avviene, qualora l'Uomo niega di far ciò che poco o nulla a lui costerebbe, e pur tornerebbe in piacere o comodo altrui; ovvero fa quello, che reca dispiacere o danno ad altrui senza comodo proprio; e tanto più se corre qualche obbligazoine di fare o non fare quella cotal cosa. Si può essere Indiscreto colla Moglie, co' Figliuoli, co i Servi, e con altri, non serbando verso d'essi quella misura d'operare o parlare, che la Giustizia, o la Carità esigerebbono. Ed anche nell'ordinario conversare si può facilmente cadere in questo difetto, col favellare contro la convenienza di chi è presente. Vantare co i buoni Religiosi Solitarj le gioje del Mondo: a i Plebei la Nobiltà; alle vecchie la Bellezza; screditare l'impegno della Fedeltà in presenza di persone maritate; biasimare il dolersi a chi è perseguitato dalla Fortuna: lodar la propria Felicità davanti a chi ha perduta la sua: esaltare il merito della sua Scienza in un circolo d'ignoranti: queste sono Indiscretezze da non perdonare ad alcuno. Ma la gran voglia di parlar di se stesso sovente non bada, se offende altrui. E bastino queste poche linee ad un argomento, che è di grande estensione, e contiene moltissime mancanze da fuggire; e assaissime avvertenze, che non dovrebbonsi trascurare.

Lascio andare altre porzioni e vedute della Virtù, della pulizia, e mi ristringo a ricordare, che siccome l'Asprezza, la Rusticità, la Rozzezza, la Sordidezza, l'Inciviltà, l'Umore Sprezzante, Querulo, o Ipocondriaco, ed altre maniere di vivere, e di trattare con altri, di presentarsi al Pubblico, ec. o disordinate, o dispiacevoli, o moventi a riso e sprezzo, sono tutte per così dire, ciascuna con qualche

riguardo, Difetti ed estremi viziosi della Gentilezza e Pulizia de' Costumi: così un altro estremo dalla parte dell' eccesso può essere l' Affettazione, di cui altrove si è parlato, e che nondimeno vuoi ritornare in campo. Bisogna, che ognun seguiti il talento suo naturale, depurandolo, e migliorandolo, per quanto può, e senza volerne prendere un opposto. Da questo appunto, cioè dall'affettar caratteri che non sono lor proprj, nè la Natura loro ha dato, nè l' Arte se non difficilmente loro può contribuire, nasce la maggior parte del Ridicolo, che si osserva negli Uomini. Presto o tardi la Natura cava la maschera, e fa cader le penne a costoro, che al dispetto di lei prendono in prestito il carattere altrui. Vuol fare il Poeta, il Sonator di Violino, l' Avvocato, il Galante, e che so io? La tua parte nella Commedia non era questa. Convien tenersi alla Natura, che ha somministrato le disposizioni per essere un tale, e non già un altro tale. Osservò Tullio nell' Oratore, che si può insegnar tutto, fuorchè il carattere del Faceto, di cui la sola Natura ci può provvedere, non potendosi questo ordinariamente acquistare coll' arte. Aspettatevi delle freddure da chi vuol contraffare questo personaggio senza averne portato l' abilità dalla Natura. Lo stesso, che in bocca altrui fa ridere, nella sua darà solo da sbadigliare. Val più un' onorata Semplicità, che tutto il gran capitale dell' Affettazione. Certi Cortigianelli asciutti e smunti vengono a ricevervi con un' accoglienza (la prima volta che comparite alla loro Anticamera) sì graziosa, e con una salva di complimenti sì affettuosi, sì ossequiosi, che vi rapiscono il Cuore. Che gentilezza, che maniera galante! Almeno quì non v' è sostegno, nè parole misurate col compasso dell' Etichetta. Si giugne dipoi al soglio de' Maggiorenti, ed ivi pure si spalanca l' Arsenale delle Grazie, solamente di bocca. Quando le promesse e le speranze sieno bastanti a satollar chi ha fame, quivi certo si tien Corte bandita. Ma il Saggio non si lascia incantare da somiglianti vane apparenze, ben conoscendo, venir bene spesso quelle melate parole dal solo formolario, dal solo costume, e non dal cuore. Sa che le belle parole son foglie, i fatti soli son frutti. Oggi tante sparate di stima, esibizioni, domani nè pur vi conosceranno, se pure non tendessero una rete a i corrivi per ismugnere da loro qualche vantaggio. Chi mai, se non è leggier di senno, faticherà per imparare l' Arte d' infilzar solo delle Bugie? La Bugia, oltre all' essere in se stessa cattiva, e sconvenevole ad ogni onesta persona, se in oltre è troppo manifesta, fa subito scorgere un' Animo non già pulito, ma basso e lordo. Per la stessa cagione

fa

fa nausea ad ogni Saggio l'Adulazione, perchè ancor questa è un tessuto di menzogne, le quali tendono a depravare il cuore altrui, e a confermarlo ne' suoi Vizj ed Errori, e nello stesso tempo accusano di una gran viltà chi le adopera. Pertanto l'Uomo Civile, abborrendo questi sordidi mezzi, e tanto più abborrendoli, quanto più egli si vede alzato in Dignità e Grandezza, usa bensì Cortesia verso tutti; mostra buon cuore ad ognuno; non ne va esente nè pure la gente a se suggetta, e la più bassa; perciocchè la Cortesia, e l'Affabilità sono monete, che costano poco; ma con esse molto si compra, o si acquista assai. E dee ricordarsi il Saggio che le buone Parole non iscorticano mai la Lingua: contuttociò non si vuol giammai caricare la mano oltre al dovere, cioè oltre al merito e grado altrui: altrimenti niuna distinzione si farebbe conoscere fra chi nondimeno ha da essere distinto per le sue qualità, pel suo merito, od impiego. Così l'Ossequio e la Riverenza tanto di parole, che di fatti, ha da camminare con proporzione verso le persone Superiori, e verso le loro Dignità. Quando anche in esse niun merito personale apparisse, movente a venerazione e stima, basterà bene per esigerla la Dignità, in cui la bizzarra fortuna ha collocato un Uomo. E quando io parlo di proporzione, non intendo già che si adoperi il bilancio dell'oro. Meglio sarà sempre l'inchinare verso qualche eccesso di Cortesia, e d'Ossequio, che verso la Scarsezza. Mia intenzione è unicamente di biasimar gli eccessi troppo smoderati, le sfacciate finzioni, che mostrano o povertà di discernimento, o viltà di spirito. Io so intanto, che la Vanità, e la Moda son giunte a i nostri tempi ben alto, e forse non si fermeranno qui, essendosi oramai esausta la bottega de i Titoli, e de i Superlativi in lettere, e infino sul volto a i Grandi, e talvolta a gli eguali; anzi si vanno studiando nuove dose d'incensi e profumi, essendo non pochi insaziabili in darli, ed altri molto più in riceverli. Ma rispondo, essere parte della Pulizia il seguir ciò, che l'uso comune appruova, e massimamente sapendosi, che certe familiari espressioni o di ragionamento, o di Segretaria, sono riempimenti vistosi, ma nulla significanti nel comune concetto. Per altro nella sostanza delle cose, e nel sodo ragionamento, il Savio stima sempre suo pregio e dovere la Franchezza. Purchè non si manchi mai di Modestia, nè di rispetto a chi si dee; se si ha a parlare o rispondere, convien farlo col miglior garbo possibile, ma colla Verità, e non mai colla Bugia, cioè contra il dettame della propria Ragione. Oppure tacere poichè secondo le circostanze la Prudenza può richedere (e sarà

Pulizia allora) che destramente si taccia con chi cerca non già di udire il Vero e il Giusto, ma solamente approvazione e lode a i suoi atti o desiderj disordinati, e può ricevere in mala parte, e senza profitto, il benefizio, che gli si appresta. Il Tacere, e il Dissimulare in molti casi è lecito, utile, onesto; il Simulare non già, quando veramente importi bugia. Costa poco ad alcuni l'infinocchiare altrui, il dare ad intendere, il far plauso non dirò alle inezie, e agli spropositi, ma infino alle Azioni e voglie meno scusabili de gli altri Uomini. Se non sentono essi rimprovero della Coscienza, per essersi troppo accostumati al mestiere di vendere il Falso per Vero, il che forse par loro una bagattella, se non anche un ornamento: lo sentirà bene, chi è allevato nella scuola della Verità, e si consiglia colle Leggi eterne della Ragion dapertutto. Per altro il Saggio, se così porta la convenienza, o il bisogno, sa vivere, sa conversare, o trattare affari con tutti, sieno essi fiere da due piedi, sieno quercie ruvide animate, zucche piene di vanità, asili dell' Ipocondria, e così discorrendo. Abbisogna allora, è vero, di maggiore Avvedutezza e Destrezza, per trovare il buon verso di quelle stravaganti teste, e non dispiacer loro, ma egli è già in possesso di non disgustar chichesia. Se non può di meno, usa ancora co i Cattivi, ma a guisa de i Medici, i quali conversano con gl' Infermi, ma senza contrarre le lor malattie.

CAPO XLII.

Della Educazione, e dell' Esempio.

HAn bisogno i Giovani di un buon Maestro, che alla loro cresciuta età, e divenuta capace di sodi ammaestramenti, insegni il ben vivere, cioè spieghi i precetti e consigli della Morale Filosofia. Ora aggiungo esserci bisogno d' un altro Maestro che anche prima che arrivino alla Gioventù, gl' incammini al virtuoso operare, e faccia loro Scuola di buoni Costumi, senza che lor sembri d'essere alla scuola. Questo primo e segreto Maestro altro non è che l'Educazione e l' Esempio, che per lo più nella casa paterna, e fuori ancora, possono ricevere i Fanciulli. Di quà in gran parte dipende il prender eglino buona o cattiva piega, il far dipoi felice o infelice riuscita. Troppa è la gagliardia dell' Educazione: essa può chiamarsi una seconda Natura. Arboscelli teneri crescendo torti, o non mai più, o con troppa fatica si possono raddirizzare. All'incontro

tro se saggiamente sarà allevata la lor puerile età, cioè assistita con avvertimenti salutevoli, e coll' imprimere per tempo in essi delle buone Massime, e l' abborrimento alle Azioni malvage, e l' amor verso le buone, e col tenerli in freno, acciocchè non cadano nelle prime; o se vi cadono, ne riconoscano la bruttezza e il danno; e con far loro conoscere, quanto sia bella e lodevole la Virtù, ed anche utile il cammin verso quella: d' ordinario belle verran su quelle piante, e recheranno buon frutto a suo tempo. Similmente se non avranno i Fanciulli sotto gli occhi se non Esempj vivi di probità e Saviezza, insensibilmente si addestrerà l' animo loro a battere la strada medesima. Quasi è superfluo ch' io lo dica, perchè troppo facilmente ognuno lo può intendere; l' Uomo naturalmente, ed anche con certi meccanici principj, tende all' imitazione; ma senza paragone più questo si verifica ne' suoi più verdi anni. La prima pruova di questo naturale istinto si fa col cominciare ad imitar i Genitori; se buoni, nel bene; se cattivi, nel male. Come s' impara la Lingua, così i Costumi. Perciocchè ciò che vede, ciò che ascolta un Fanciullo, purchè sia oggetto, che ferisca la sua Fantasia, vi si suole imprimere con forza; ed anch' egli per lo più brama, se è cosa piacente, o lodata, di farla, o pure la fugge, se è disgustosa, o biasimata. Tali imitazioni, ed impressioni allor prese, talvolta si radicano sì forte in lor cuore, che anche crescendo l' età, non perdono punto di vigore, e si seguita ad operare ciò, che cominciò a piacere, e ad abborrire ciò, che allora dispiacque. All' osservare che fa un garzoncello, che gli ascoltatori ridono e applaudono a chi mette in ridicolo gli altrui veri o sognati Difetti, e si burla di tutto e di tutti: eccolo anch' esso affezzionarsi a sì brutto solazzo, e studiarsi di farsi onore alle spese di chiunque gli viene in mente, anche de' suoi più cari, anche de gli stessi Genitori e Superiori: e in fine eccolo nè pure rispettare chi si truova presente. Quando dismetterà egli questo mal uso? Se l' Abito è fatto, forse non mai: oppure solamente quando qualche persona irritata gli avrà bruscamente insegnato, essere meglio, che sdruccioli il piede, che la Lingua: essere un gran difetto il ridersi tanto de i difetti altrui, ed avere gran voglia di risse e d' oltraggi, chi non s' accorge d' oltraggiare altrui colle sue derisioni. In fatti questo è un troppo pericoloso mestiere; non che sia sempre da riprovare di scherza e burla: ma perchè non è se non da pochi il sapere scherzare e burlare con grazia, e con tal garbo, che anche i burlati ne prendano piacere. Troppo è difficile il distinguere ciò che si può mettere in

bur-

burla, e ciò che no: ingrediente, che solo può sperarsi da una singolare Prudenza, di cui non abbondano i più de gli Uomini fatti, e incomparabilmente meno i Giovani. Dall'altro canto accada, che un fanciullo prenda contragenio allo studio delle Lettere o per durezza di cervello, o per abborrimento all'applicazione e fatica, o per imprudenza, o per indiscretezza del Maestro, o per altre cagioni; o che cominci ad abborrire un cibo, o pure una persona: facilmente conserverà questo antigenio per tutta la vita sua. Nella stessa guisa apprese di buon ora certe Massime false d'Onore, o di Vendetta, certe Malizie, e parole o burle immodeste: difficilissimo sarà lo schiantare dal cuor de' Giovani quest'erbe maligne.

Quei Vizj adunque, e quelle Virtù, con cui si alleva un tenero Garzone, d'ordinario o durano tutto il resto della vita, o se pur s' interrompono anche per anni interi, tuttavia tornano a germogliare col tempo: in guisa che felici sono coloro, che di buon ora sono educati al ben fare, e di troppo infelici gli altri, che fin da' primi anni apprendono il mal fare, e in pratica lo mettono. Nè vo' già dissimularlo: passa gran differenza fra le impressioni del Bene e del Mal fare. Dovrebbono le Virtù e le Azioni virtuose, perchè belle in se stesse, e lodate da tutti, profondamente imprimersi in cuore, o sia nella Fantasia de' Giovinetti, e in loro cagionare un forte Amore, e desiderio d' imitarle; e pure che non avviene? O non si sveglia questo Amore, o se si sveglia, non si attacca all'Anima con una stretta e durevol unione. Però agevolmente da questo Amore si passa a quello de' Vizj, di modo che basta un consiglio, un esempio (oltre a tante altre tentazioni e accidenti) per trar fuori del buon cammino gli Animi anche per tempo addestrati alla Virtù. All'incontro è tenacissimo il vischio de' Vizj: ferro e fuoco per lo più si richiede, acciocchè l'Anima abituata in essi si rivolga al bene operare. E perchè mai un divario sì grande? non per altro, se non perchè abbiamo entro di noi la Concupiscenza, che inclina al Male, e resiste al Bene. Può più nella Fantasia nostra un Piacere presente, che cento lontani. E la Virtù, benchè sia produttiva di Premj, Piaceri, e Beni, molti di numero, grandi di qualità, pure non li dà ordinariamente di subito. Ma il Vizio, o sia l'Azione viziosa reca quasi sempre un piacere presente. In oltre più sogliono aver forza i piaceri Sensibili nell' Uomo, che gl' Intellettuali. I primi senza lambiccarsi il cervello si sentono e dilettano tosto: laddove gli altri per conoscerli e gustarli ci vuole della fatica, bisogna adoperar riflessioni, e lavorare di testa.

Ma se è cotanto facile il passare dalla Virtù al Vizio, difficile dal Vizio alla Virtù, buon per chi sa allevare per tempo i i piccioli Figliuoli nella Scuola della Virtù, e conservare l'età loro tenera lontana da' Vizj: il che appunto si può ottenere colla buona Educazione, e co' buoni Esempj. Certo se non mancassero a questo dovere i Genitori, e se tutti sapessero dare, come il latte per cibo a i Corpi, così il latte de' buoni Costumi a gli Animi de' loro Figliuoli, non sarebbe sì copiosa al Mondo la schiera de i malviventi e de gli scapestrati. Più volte son io andato pensando, al mirare spezialmente nella plebaja delle Città tanti piccioli capestri, che superano in malvagità i più usati al mal fare, bugiardi, giocatori, ladri, sboccati, maneschi, lordi per la lussuria, e per la golosità coll'altra sequela delle ribalderie. Ho pensato, dico, se veramente dall'unico difetto della buona Educazione procedano tanti bei allievi fatti per popolar le bettole, i bordelli, gli spedali, le prigioni, e le galere; se pure la forca non li ruba al remo. No, ch'io non oserei attribuire a questo sol mancamento quel cominciar tanti e tanti fin da' primi anni la carriera dell' iniquità. Probabile a me sembra, che l'Indole ricevuta dalla Natura, il Temperamento, il Cervello, abbia buona parte in questi infelici germogli. Tuttavia dirò provenir bene spesso dalla sola Educazione il fiero disordine, che miriamo nella figliuolanza del volgo abitante in Terre, Castella, e Città: che non è già tale di ordinario quella de' poveri Contadini; perchè staccata dal commerzio de' malvagi, e lontana da' cattivi esempj. O non vogliono i poveri Genitori durar la fatica e cura convenevole, acciocchè la lor prole non apprenda e non pratichi i Vizj, e i Viziosi; o non possono, perchè occupati a guadagnarsi il pane; o non sanno, perchè mal' allevati anch'essi, e difettosi, mancando d'arte e d'accortezza per ben allevare gli altri. Ed è anche un arte assai difficile, e saputa da pochi, quella di ben educare quel superbo Animale, e sì impaziente di freno, che Uomo si chiama, e massimamente nell'età priva di Giudizio. Posti così i Fanciulli in libertà, e in balìa di se stessi, con a lato Compagni, che l'uno all'altro facilmente attaccano quanto han di magagne e di peste nell'animo, con vivi esempli su gli occhi di quanto sa operar la malizia per iscapricciarsi, e fors' anche con esempli dimestici e de' proprj lor Genitori: un miracolo, sto per dire, sarebbe, se di buoni non divenisser cattivi, e di cattivi pessimi. Facciasi pure, che i Fanciulli sieno tenuti lungi da chi loro inspiri o con gl'insegnamenti o con gli esempj il

gusto di fare a suo modo, l'ansietà di cavarsi ogni voglia: facciasi, che loro con buon garbo s'instillino Massime saggie, e orrore verso i Vizj, con animarli e lodarli, quando ben camminano, e con gastigarli (sempre però discretamente, e sempre, se mai si può, senza battiture) se van fuori di strada: non già tutti faran buona riuscita, ma la faranno almeno moltissimi di loro.

Dissi non tutti: perciocchè v'ha delle bizzarrie strane, come ne' piccioli alberi, così nelle tenere piante degli Uomini. Tutte non possono, o non sogliono venir bene. Talvolta con tutto il loro buon esempio, e l'attenta lor cura, a savj e pii Genitori toccherà un Figliuolo affatto da loro diverso, che senza poterlo ritenere va fabbricando la rovina propria, se non anche della Famiglia tutta. All'incontro se ne osservano (più rade volte nondimeno) de gli altri, che nati da Padri sentine di Vizj, e per conseguente, anche non volendo, Consiglieri d'ogni iniquità, pure sanno esser colombe fra corvi: e al dispetto d'una scuola sì pericolosa, quanto più veggono delirare chi gli ha generati, tanto più s'invogliano, e si confortano essi a divenire ed essere saggi. E quì convien ravvivare la memoria di quanto abbiam detto nel Cap. IV. Un Naturale cattivo, cioè troppo focoso, inquieto, cocciuto o restio, e specialmente un Capo sventato, voglio dire un Cervello debole, ed infelicemente architetatto, quello è che spesso trasporta fuor di sentiero un Giovinetto, senza che a lui giovi il freno e l'Educazione de' suoi Maggori. E allora pur troppo si verifica l'acuta sentenza di Orazio: *Naturam expelles furca, tamen usque recurret*. Che è quanto il dire: *Può bene il cattivo Naturale trattenersi di tanto in tanto dal mal fare quasi per forza, ma quando se la vede bella opererà*. E il popolo nostro sa, che *la volpe cangia il pelo, ma non il vizio*: quantunque sia certo, che qualunque sia il Naturale dell'Uomo, sempre si può mutare, e dee ognuno affaticarsi per correggerlo, o sia per mutarlo in buono. Per lo contrario il bel regalo fatto da Dio ad un altro Giovane di un'Indole ultima, di un temperamento moderato, e massimamente d'una Testa, che di buon ora intende ciò che è Ragione, e sa giudicar delle cose, e concepire senza fatica quell'orrore, che il Vizio dà per se stesso può produrre in Anime Ragionevoli: quello è che il sostiene per lo più in mezzo agli esempj dell'iniquità, e il fa piegare tutto all'opposto. Conviene altresì por mente, che può ancora da altre cagioni procedere il traviamento e precipizio de' Figliuoli, con tutta la buona Educazione, che loro danno i Genitori e

Maestri. Un Parente, un Servo, una Serva, un altro Fanciullo, un Compagano, e molto più il miscuglio di molti, con altre assai occasioni bastano per ammaliare la mente e il cuore d'un garzone. Al Male si va per un pendio: al Bene per l'erta. Aggiungasi, che le malattie dell'Animo son contagiose al pari di quelle de' Corpi, anzi più. E i Fanciulli e i Giovanetti vi son più d'ogni altro esposti, a cagione che si regolano solamente col consiglio de' Sensi, e non della Ragione: e quel che veggono fare ad altri, senza altro esame anch'essi lo fanno: oltre all'essere le fibre del loro Cervello più delicate e pieghevoli, e però più capaci di prendere le impressioni degli oggetti sensibili. Buon per loro, se i Genitori si guarderanno in lor presenza da ogni viziosa Passione, da ogni Massima, esempio, e discorso pernicioso. Se sapranno lodare gli atti virtuosi, biasimare i viziosi. Ma è da desiderare, che anche i Fanciulli, e i Giovani imparino per tempo a fare resistenza all'Inclinazione, che forse li porta ad imitare i Cattivi. Un buon Abito fatto in gioventù per lo più è anche buon compagno pel rimanente della vita. Saggi ancora e beati, se sapranno scegliere Amici e Compagni, che servano loro di scorta al Bene, e non al Male. Non si può assai dire, quanto influisca a rendere traviato o retto il cammino de' Giovani la buona o cattiva qualità de' Compagni. Non indarno fu detto; *Dimmi con chi tu vai, e ti saprò dir quel che fai*. Similmente s'hanno da proporre de i grandi esempj per imitarli, o almeno esempj degni d'imitazione. Dove sarebbe il loro Giudizio, se prendessero per modelli del loro operare i Pazzi, cioè i Cattivi? *Acqua torbida non fa specchio*: a questo fine ancora lo dicevano i nostri Maggiori.

Per altro regola generale si è, che il potere e sapere educar bene la prole sua, questo è un sordamente insegnare ad essa una gran parte di quella Morale, di cui ora trattiamo, e se ne vedranno coll'andare innanzi ottimi frutti. Mirate (convien ripeterlo) poveri Villanelli, e semplici Pastorelli, che quantunque non abbiano cime d'Uomini per maestri de' loro costumi, perchè provveduti solamente di Genitori rozzi, ignoranti, e inesperti; nondimeno riescono ruvidi bensì, ma pure innocenti, e docili e pronti all'ubbidienza, perchè manca loro la brutta scienza di tante malizie del Mondo. Tutta l'Educazion loro in altro per lo più non è consistita, se non nello star lungi dalle perniciose campagne, e dal praticare col Mondo cattivo: v'ha in fatti una certa beata ignoranza, che si può, e si dee desiderare a i Giovani, perchè bastante a preservarli da molte cadute. E

per

per questa cagione oltre a tante altre, saranno sempre da lodare e da giudicare utilissimi i Collegj de' Nobili, e i Seminarj istituiti in Italia, purchè posti in mano di saggi e pii Direttori. La disputa è antica, e Quintilliano ne tratta, se sia meglio il mandare i Fanciulli alle pubbliche Scuole, dove lor giova l'emulazione, o pure il dar loro Maestri in casa, dove non è da tenere della compagnia de' cattivi. Ora l'uno e l'altro beneficio può nello stesso tempo ottenersi in questi Collegj. Possono al certo anche le case paterne, massimamente de' Nobili benestanti, farsi divenire Scuole d'ottimi costumi, qualora i saggi Padri per se stessi, e dove essi non possono, per mezzo di scelti Maestri e Sovrintendenti, a tutto provveggono e a nulla mancano, affinchè si dia la seconda vita, che è la più importante, a i loro dilettissimi pegni. Ma al tirare de' conti si ristringe pure a pochi potere e saper dare a' figliuoli nelle lor case tutto quell'alimento di buoni Costumi (non parlo quì dell' Erudizione e delle Scienze) il quale si può sperare da' Collegj e Seminarj, regolati con savia Disciplina; poichè senza di questa più pericoloso diverebbe il convivere con tanti uniti insieme, che co i pochi delle case paterne. Un'asilo contra l'infezione de' Vizj possono chiamarsi e sogliono essere i Collegj suddetti. Tutto vi è regolato, tutto tende ad imprimere nella mole cera de' Convittori la Pietà, e l'amore delle belle e buone Azioni, e a difenderli dalle brutte e cattive. E troppo senza fallo ne ha bisogno la Gioventù. Quella è la stagione più bella dell'Uomo, ma insieme la più pericolosa, e piena di tempeste, perchè non ancor provveduta di sperienza e di Giudizio, e colle Passioni più impetuose e sfrenate, che in altra età. Beato, chi sa passarla allora senza trascorsi da rimproverare a sè stesso nella virilità e vecchiaja. Beato, chi ha allora, ed ama d'avere intorno Medici saggi, che più che la sanità de' Corpi sappiano conservare in buon tuono quella degli Animi, e se mai s'infermano, guarirli. Non l'intendono forse ora i Giovanetti, che solamente respirano brame di Libertà: l'intenderanno a suo tempo. Ma questo basti, perch'io non son quì per dar precetti e massime ex professo intorno all'Educazione de' Figlivoli. Altri Libri sì d'Italiani, come d'altre Nazioni, si potran consultare su questo rilevantissimo punto. Solamente tornerò ad inculcare, non essere male il conoscere per difetto ciò, che è difetto in altri; anzi è bene; e sarebbe da desiderare, che tutti i Giovani avessero per tempo saggi Direttori, che

glieli andassero scoprendo ed additando nelle diferenti persone, allorchè entrano nel commercio del Mondo, con chiedere sopra d'essi il sentimento e giudizio de' medesimi Giovanetti. Parlo sempre de i difetti esposti al guardo d'ognuno. Ripetiamolo pure: una parte della Sapienza consiste nel saper giudicare rettamente delle cose, e delle Azioni umane, e conoscere, se sieno degne di lode o di biasimo. Il Pregio più bello dell'essere Dotto non è l'aver la testa piena di notizie, ma sì bene un Discernimento giusto per conoscere ciò che è Vero o Falso, Buono o Cattivo, Sodo o Ridicolo ne' sentimenti, nelle Azioni, e in ogni cosa spettante all'Uomo, e proporzionata all'intendimento dell'Uomo. E un'altra gran parte d'essa Sapienza è il guardar noi dal far quello, che riprendiamo in altri. Quale scusa, grida quì anche il divino Apostolo, resta all'Uomo, quando opera lo stesso, ch'egli giudica e confessa biasimevole e deforme negli altri suoi pari?

CAPO XLIII.

Dell' Onore.

QUantunque abbia io già altrove accennato, qui motivi e stimoli s'abbiano da adoperare per incitare i Giovani all'amore della Virtù, e all'abborrimento de' Vizj; tuttavia conviene, o almen gioverà quì il ripetere sotto altri nomi la stessa lezione. E primieramente si vuol mettere davanti agli occhi de' Giovani ciò che sia Onore; giacchè ha sì gran credito fra le persone Civili e massimamente Nobili, questo Nome; e da che niuno v'ha, il quale interrogato, se brami d'essere Uomo d'Onore, e che per tale il Pubblico lo riconosca, non dica tosto di sì. S'è anche introdotto il giurare, da Uomo d'Onore. All'udire questo linguaggio, ancor voi giurereste, che l'Onore dee essere il pregio più luminoso, la Virtù più favorita di questi tali. Anzi osserviamo alle volte salita tant'alto la stima di questo glorioso Titolo, che il solo far vista di dubitare, non che il chiaramente far conoscere di credere, che taluno manchi d'Onore, o manchi all'Onore, suol riputarsi gravissima ed insoffribil ingiuria, con venire qualche fiata per questo (ma per lo più sconsigliatamente e pazzamente) alle spade. Ed oh fosse vero, s'imprimesse ben forte in cuore alla Gioventù la premura dell'Onore, ma dell'Onor vero, e non gia del sognato e falso. Corrono quì non pochi equivoci; e forse per molti, che tutto il dì hanno in bocca questo bel Nome, e sì

e sì stranamente son delicati per conto d'esso, resta tuttavia da imparare, cosa sia Onore. Dico pertanto, altro essere l' Onore interno, ed altro l'esterno. Col primo Nome vogliam significare l'amore delle Virtù, e principalmente (secondo l' uso per altro strano d'oggidì) della Giustizia e della Fortezza per conto de' Maschi; e spezialmente della Purità e Castità per conto delle Donne. Anzi allorchè alcuno ci vien dicendo d'essere Uomo d'Onore, vuol farci intendere ch' egli non è capace di operar cosa alcuna, onde resti offesa la Giustizia, e si contravvenga al Decoro, e al Dovere del grado suo. Col Nome poi di onore estremo vogliam significare la buona Opinione ed Estimazione che hanno o debbono avere gli altri Uomini di noi, per cagione appunto dell' Onore interno, che in esso noi nutriamo, o si dee presumere che nutriamo. Il primo Onore è un Bene essenziale; ed essendo in mano nostra l'ottenerlo, però siam colpevoli, e non degni di scusa se lo trascuriamo o perdiamo. Il secondo, è un Bene accidentale, perchè dipendente dall'altrui volontà e capriccio; tale nondimeno, che dal canto nostro abbiamo da ingegnarci per conseguirlo, e conservarlo, essendo il buon Nome, o sia l'aver buon Concetto e credito presso degli altri, una gemma preziosa, voglio dire un Bene, il quale tuttochè fondato sull' Opinione altrui, pure merita d'essere valutato fra' Beni sostanziali, e fra i pregi più desiderabili di questa terrena vita.

Inteso dunque ciò, che significhi questo nome d'Onore, hanno i Padri, hanno i Maestri, per quanto si può, da invogliare i Giovani a innamorarsi d'ambidue questi Onori; ma incomparabilmente più del primo, che del secondo; dovendosi far' avvertire con diligenza che l'Onore estremo, cioè il buon Nome e la Riputazione non possono sussistere senza il fondamento dell' Onore interno, o sia dell' amore e della pratica della Giustizia e dell'altre Virtù. Ed oh che nobil risoluzione è quella di un Giovane di fissarsi in cuore di voler' essere, come in fatti la Ragion grida che si ha da essere, persona d'Onore! Ma spezialmente chi è nato Nobile, o aspira a nobilitarsi, dee intimare a se stesso l'elezione e cura di questa bella dote essenziale all' Uomo; perciocchè ha ben da imparare, che si riduce ad un puro e vano Nome il decantato titolo di Nobile, se non va unito con esso l'operar da Nobile, cioè Virtuosamente. A che vantatanto questo pregio di sangue illustre, come fanno certuni? Quel Sangue, se si chiederà ad un Cerusico, cavato che sia dalle lor vene non è più vermiglio, nè più prezioso

che quello d'un Plebeo. E se il Nobile ha facoltà e Ricchezze, ne mancano forse a tanti e tanti, che testè s'alzarono dal fango per la loro industria, o per la loro fortuna? Le sole Virtù adunque ereditate da i Maggiori, e coltivate da i Nipoti, hanno forza di formare e poi di conservare la Nobiltà. Cioè, quello che rende commendabile il Nobile, e può distinguerlo dall'Ignobile, ha da consistere nella Nobiltà e Pulizia de' Costumi, nella Generosità, nel Valore, nella Cortesia, nella Beneficenza; nel non far mai ad altri ancorchè inferiori, ciò, che non si vorrebbe fatto a se stesso; nel portar l'animo superiore all'Oro e alla Roba; nell'osservar la Fede ragionevolmente data; nell'abborrire ogni Soperchieria e Prepotenza, ogni frode ed Inganno, in odiar la Bugia, e in altri simili Abiti ed esercizj di Virtù. Chi così opera, è veramante da chiamarsi Uomo Nobile. E all'incontro, se non si può effettivamente, almeno si può per nostro modo d'intendere, appellare un Bastardo, chi nascendo in Case Nobili opera il contrario, ed ha Costumi e sentimenti Plebei: e incomparabilmente più, chi gli ha ingiusti e viziosi. Pertanto il Giovane Saggio, e principalmente il Nobile, appresi che ha le Massime del vero e non fantastico Onore, e trovandole sì giuste, sì belle, sì convenienti a Creatura Ragionevole, e conformi a quelle per cui a tanta riputazione e gloria salirono i suoi Maggiori, e che anche oggidì piacciono cotanto a Dio, e al resto degli Uomini, fa valorosamente un patto col suo cuore di seguitar sempre sì nobili dettami, e di mirare conseguentemente con dispetto le infelici Massime e la pratica della gente viziosa. Può essere, che abbia davanti a' suoi occhi taluno, chiamato Nobile, più ingiusto appunto ed orgoglioso, perchè più potente degli altri: che opprime i vicini, che conculca i Poverelli, e che con altre simili sfrenate Azioni disonora se stesso, e la progenie sua. Oh allora il Savio Giovinetto grida: che giudizio sarebbe il mio, se imitassi costui? Guardimi Dio, ch'io vada ad accrescere il numero de' furiosi, e de i Pazzi.

Voltisi ora carta, e dopo avere osservato ciò, che avrebbe da farsi, si ponga mente a quello, che da non pochi si fa. Truovansi tanti e tanti, che nè pur curano l'Onore esterno; e tuttochè conoscano di operar cose, che si tireran dietro la disapprovazione delle persone conoscenti, anzi del Pubblico tutto, pure non se ne astengono. Purchè lor venga fatto un bel colpo d'empiere le borse proprie con ismugnere le altrui: di fare un'acquisto, ch'essi vagheggiano da gran

gran tempo; o una vendetta, il cui desiderio faceva lor male nel corpo: e purchè sfoghino tant' altri loro capricci, anche bestiali: che importa loro, se ne patirà il buon Nome, e se ne sparlerà fino il volgo? Altri poi ci sono, che niun pensiero mettendosi dell' Onore interno, con ansia pretendono solamente di stare in possesso dell' Onore esterno: e pieni di puntigli, e all' erta sempre, sono in traccia e custodia di questo, e l' esigono come tributo, che non si può negar loro senza far loro torto, e commettere un' ingiustizia. Ma parliamo schietto: meritano ben che si rida della lor delicatezza que' tali che fan tanto i gelosi, anzi gli spasimati dell' Onore, in guisa che ad un sol motto e gesto poco ben misurato di Stima d' essi, imbrandiscono il ferro, e richieggono soddisfazione. E in tanto niuno scrupolo si mettono a non pagare i lor creditori, talvolta ancora poveri; a insidiare il talamo altrui; a barare nel giuoco; a soperchiare chi ha men forza di loro; a far delle frodi; a screditare o dileggiare insin gli Amici, non che i nemici, allorchè non sono presenti; e a far' altre simili Azioni, che anch' essi hanno obbligazion di conoscere, che sono detestabili e disonorate. Certo è, che l' Onore anche esterno è un prezioso capitale dell' Uomo civile, e che a questo ognuno ha diritto: sì, ma purchè Opere non si facciano, le quali privino di questo diritto, e dell' Onore stesso, chi pure se ne mostra sì vago. Da che quel tale si mette sotto i piedi l' Onore interno, lasciandosi trasportare non una volta sola, e non per accidente, ma per Abito vizioso alle iniquità; come può egli sperare o pretendere d' essere creduto Uomo giusto, e di conservare il bel titolo d' Uomo d' onore, e di riscuotere dal Pubblico quella Stima, e quel buon Nome, che unicamente è dovuto all' Opere della Virtù? E s' egli colla sua bruscheria o prepotenza insegnerà a chi è presente di portargli rispetto, e di far vista di giudicarlo quale non è; riusciragli forse per questo d' incantare talmente le teste degli Uomini, e di frenare con tal felicità i giudizj loro, e le lingue de i lontani, che niuno sparli, od abbia sinistra opinione, e poca Stima di lui: quando egli fa tutto il possibile per guadagnarsi il pubblico dispregio, e la detestazione almeno di tutti i Buoni? Dio stesso, che pure è onnipotente, fare non può, che le Azioni per sua natura cattive e peccaminose, tali non sieno, e diventino lodevoli: e potrà lusingarsi di farlo un' Uomicciattolo, che niun dominio ha sulle teste altrui? Pur troppo la sperienza ci mostra, che non pochi, parte per ignoranza, parte per una tracotante superbia, e per un cieco

amor

amor di se stessi, si formano un ridicoloso Fantasma dell'Onore; e correndo dietro alla sola ombra d'esso, nulla intendono, nulla curano la sostanza del vero Onore: stoltamente persuadendosi, che l'Esterno senza l'Interno si possa conseguire, e possa durare. E piacesse a Dio, che non si trovassero talvolta di quegli ancora, i quali si crederebbono di poter dare parere a Salomone stesso, non che a i Fausti, a i Biraghi, in materia d'Onore: ma ove poi si tratta d'Interesse, e di avanzare la propria fortuna, e di far del male a chi è creduto non voler bene ad essi, ecc., questi gran Maestri non la guardano per minuto e fanno accordare colle loro belle Massime tutto ciò, che riesce loro di utilità e vantaggio.

E però ho detto e ridetto, e mi conviene ancor qui ripetere che bisogna per tempo avvezzare i Giovani a giudicare rettamente del Bene e del Male, e di ciò che è lodevole e biasimevole nelle quotidiane azioni Morali dell'Uomo. Levar loro di capo, per quanto si può, le false Opinioni. Condurgli a ben ravvisare le burle o le violenze, che a noi possono e sogliono fare le nostre Passioni, allorchè ci si presentano occasione di operare, ed oggetti, che promettono Utile o Piacere. Far loro conoscere nella miglior maniera possibile, quali sieno le vie leggittime di conseguire e di difendere la Riputazione, e il buon Nome suo; e come s'abbia saviamente ad operare allorchè s'è assalito con ingurie, e come da fuggire i ridicoli puntigli, i quali non rade volte sono il pascolo non di chi è veramente Virtuoso, ma di chi vuol passare per tale a forza di sole querele e di bruscherie. A questi accatta brighe, a questi Spadacini e Duelisti, che per una menoma non ben misurata parola son pronti alle risse, che niuna burla san dirigere, e infatuati di questa parola Onore, pure non vi sapranno poi dire, in che consista il vero Onore, io ho da dire una parola. Cioè, che s'eglino vanno in cerca del titolo di Bravi, e di non vili, forse l'acquisteranno. Ma se in loro non si truova altro che questo pregio, di cui partecipano anche le Fiere; e se l'Opere gridano, che mancano loro l'altre Virtù più insigni dell'Animo: non servirà la spada e la bravura per procacciar loro nè pur l'Onore esterno: perciocchè questo principalmente consiste nella conoscenza, che l'Uomo ami la Giustizia, e pratichi l'altre Virtù. C'è di più: la Fortezza usata solamente per sostener puntigli, e contra le Leggi del Cielo e della Patria, altro non è che una ferocia bestiale, la quale disonora, non onora chiunque le dà ricetto. Son pieni in questo proposito di falsi Pregiudizj gli Uomini, perchè solamente badano alle usanze, non ancora assai purgate de' Secoli barbari, o perchè non intendono

que'

que' Libri ch' essi pure cotanto studiano trattanti dell' Onore. E per uno de' principali e più famigliari pregiudizj bisogna ben' avvertire il credersi da tanti e tante, che l' Onore d' un' Uomo sia riposto unicamente nell' Opinione d' essere Forte, coraggioso, e non timido, e non vile di cuore; e che l' Onore d' una Donna tutto consista nell' Onestà, e nell' abborrimento alle Sensualità illecite. Però purchè si mantenga questo solo Concetto, quelli e queste niun pensiero si mettono dell' altre Virtù, e d' altri loro anche patenti Vizj. Ma è egli forse ristretto il debito delle Creature Ragionevoli, e il buon Nome dell' uno e dell' altro sesso, alla Bravura, e alla Pudicizia? Sia quant' essere si voglia taluno pien di Coraggio, e da non lasciarsi far paura da chicchesia: non lascierà egli d' essere per questo nel concetto universale, o almeno nel tribunal de' Saggi, discreditato, ed anche infame, qualora ei manchi alla Giustizia colle sue prepotenze, col mancar di fede, coll' usurpare l' altrui, e sia macchiato d' altri simili Difetti sostanziali, indegni di persona civile e Cristiana. E sia pure una Penelope, e un' Eroina di Continenza quella tale, ove ella poi spiri dapertutto Alterigia e Superbia, o sia rissosa col Marito, e colle sue pari, o indiscreta verso i suoi servi fin per ogni picciola loro disattenzione, o troppo dedita al Giuoco grosso, e sotto i denti abbia continuamente or questo or quella; sappia pure, che con tutta la sua Onestà farà sparlare di se medesima, e comparirà con brutti colori: e se non altro, ridicola diverrà nell' Opinione di chiunque la pratica e la conosce. Non una sola Virtù, ma sì ben tutte sono comandate e raccomandate da Dio e dalla Ragione a i mortali: e un Vizio solo è di sì maligna natura, che basta a denigrare chiunque è amante del vero Onore.

Nè si vuol tacere, che gli ultimi Secoli nello scuotere la barbarie e rozzezza (almen tale creduta) de' precedenti, hanno accresciuto i Dazj e la Gabella dell' Onore esterno in guisa tale, che il civile commerzio ne ha patito non poco. Quasi gareggiano con quei della Cina i Rituali delle Cerimonie in certi paesi d' Europa. S' è formata la tassa delle dimostrazioni di stima o di cortesia, che gl' inferiori debbono usare verso i superiori, e questi verso quelli, e gli eguali fra gli eguali. E perciocchè sarà forse conosciuto ad evidenza, che il sesso femminile, benchè più debile, ha nondimeno più prerogative e maggior merito che il maschile; però una buona dosa di preminenze gliela vediamo accordata. E quindi è, che non poca parte della Civiltà si fa consistere oggidì nello studio e nell' uso di questi Rituali, sia nelle visite, nel giuoco, nella men-

mensa, nel passeggio, sia nelle diversità delle sedie, nel Titolario, nella mano, nelle espressioni di parole, e in altre simili occasioni. Non sono io quì per riprovare il corpo intero di queste Leggi tuttochè talvolta sì scomode; perchè in fine, ancorchè, alcune d'esse sieno state inventate dall'Adulazione, e dall'Ambizione, ed altre riescano scomode, o contengano un non so che di Ridicolo; tuttavia di parecchie si può mostrare un buon fondamento. Molto meno oserei io metter bocca nell'Etichetta de' Principi, e de i gran Signori, verso i quali è di dovere, che negli atti esterni comparisca quella differenza, che passa fra loro, e chi è da meno di loro. Solamente dirò, che trattandosi di eguali, a riserva di certe usanze, e convenienze, dalle quali non è lecito il dispensarsi fra la gente civile e pulita, tutto il resto potrebbe tagliarsi, senza che ne risultasse alcun danno, con venirne vantaggio all' umana società. Varrà ben più un'onesta Franchezza, e un libero trattare, ma non mai sprezzante, nè mancante di rispetto a chichesia, che l'affettata e nojosa osservanza di tutti questi Blittri d'Onore esterno. Almeno è necessario il guardarsi da due opposti estremi, che possono intervenire nel traffico di questa superficiale mercatanzia. Il Cerimonioso, che ha in pronto sempre tutte le regole, e sa in oltre la quintessenza ed ogni finezza di sì bell'Arte, vi tedia coi complimenti, vi accoppa con tante riverenze e studiati riguardi. All'incontro il Formalista, esator rigoroso di tutte queste da lui credute Leggi inviolabili, farà querela, se ad alcuna si manca: impunterà nel Cerimonial delle visite: e si vedrà talvolta per cagione di sì fatti puntigli nascere sangue grosso fino fra Parenti, non che fra' Amici: fors' anche salterà fuori una spropositata disfida. Ma la conclusione di tutto qual è? Che non ci vuol molto a conoscere, quanto sia insoffribile la delicatezza de' Formalisti. Bisogna ben dire, che il loro Onore sia fondato sopra poco o nulla, da che tutto par loro capace di portarselo via. Certo chi ama l'Onor sodo procedente dall' Amore della Virtù, non bada a queste minuzie, non da ad altri, e da altri non esige questi legami tediosi dell'umana Conversazione. Solamente se ne può pascere, chi ripone tutto il suo Merito ed Onore nell'Esterno, senza curarsi punto di quello che importa, cioè dell' Interno. Per altro convien replicare, che è da Savio l'accomodarsi in molte occasioni alla tirannia dell' usanza, e a i riti de' paesi; altrimenti si esporrebbe al riso e alla censura di tutti, chi per issfuggire il Ridicolo degli altri autenticato dalla Moda, volesse comparir solo Saggio fra tanti, che mancano di Saviezza.

CA-

CAPO XLIV.

Altri motivi a' Giovani di elegger la via della Virtù, Fortezza necessaria e mezzi per continuare in essa.

OLtre agli stimoli dell' Onore di cui s' è parlato, altre lezioni anche più importanti ci sono, che s' hanno a dire a i Giovanetti, allorchè son giunti all' età di non più dilettarsi di fanciullaggini e frascherie, ed hanno alquanto assodato l' Intendimento; e lezioni, che si dovrebbono sempre andar loro ripetendo e imprimendo nell' Animo, tutte tendenti ad inspirar loro, per quanto si può, l' Amore dell' Ordine, o sia della Virtù, e l' abborrimento al Disordine, o vogliam dire a i Vizj. Sia lecito a me il ricapitolar quì, ed inculcar di nuovo, quanto forse s' è di sopra accennato. Cioè s' ha principalmente da assalire il cuor de' Giovani coll' armi dell' Amor proprio, primo mobile dello stesso cuore dell' Uomo. Costui, che in tanti trascorsi fa cadere i Mortali, quello è, che spezialmente può e dee servire per tenere noi saldi, o per rimetterci nel buon cammino. Convien dunque rappresentare all' intendimento de i Giovani, che è un grande Interesse e vantaggio il darsi alla via delle Virtù, e il tenersi lungi da quella del Vizio e del Peccato. Ora chiedete a i Giovani, se abiti in loro un desiderio vero d' essere Felici, per quanto si può, in questa vita, e più nell' altra. Senza esitar punto, risponderanno di sì. Interrogateli, se preme loro di fuggire al possibile i mali della presente vita, e più quelli dell' altra. Tutti giureranno di sì. Seguitate a dimandar loro, quale di queste due cose loro paja migliore, e da eleggersi, o l' operare con Saviezza e prudenza, o pure l' operare da pazzo. Se non son pazzi, grideranno che è da eleggersi solamente il primo, e da fuggire l' altro. Finalmente se abbiano premura, che Dio Padrone di noi, e del tutto, gli ami, gli ajuti, e faccia loro del bene, e che il resto degli Uomini, o almeno i Saggi e i migliori, abbiano Amore e Stima per loro. Nè pur questo, se han punto di senno, potranno negarlo. Ma se è così, altro mezzo per giugnere a tutto questo non v' ha, se non lo studio e la pratica delle Virtù, e la fuga de' Vizj. E quì primieramente convien entrare ne' mirabili privilegj, che gode in Terra, e più goderà a suo tempo in Cielo, chi a tutto potere batte il sentiero delle Azioni Virtuose, e ha in orrore anche l' ombra dell' iniquità. L' amare, l' onorare, e ser-

servir Dio, il lodarlo, e lo studiare la sua volontà, e il fare quel beatissimo Essere l'oggetto delle sue meditazioni, e del suo amore; tutto ciò è una sorgente di gioja, e di pace interna. Ed operando poi ciò che a lui piace, e fuggendo ciò che il può disgustare, che gaudio, che consolazione è mai quella al sapere, che così si dà nel genio a Dio, e Dio, che può tanto beneficare quaggiù, e ha preparato premj sì grandi pe' Buoni lassù! Questa sola riflessione, quando anche le disgrazie, e le avversità infierissero contra de' Buoni in questa valle di lagrime, basta bene per tranquillare e abbonacciare il lor cuore. Non può dirsi, che soave rugiada sparga ne gli animi loro la Speranza in Dio pel tempo presente, e incomparabilmente più per quello, che ha da venire. Quel bel Paradiso, patria di tutti i contenti, che la magnificenza onnipotente del Re de i Reggi ha fabbricato per i Buoni, sta loro sempre davanti a gli occhi. Questo bramano, questo vogliono, assicurati dalla Fede, che Dio aspetta appunto colà i pari loro; e non già i Cattivi e gli Scellerati. Se a questo beatissimo Regno si arriva, tutto sarà bene speso, tutto ben tollerato. Per lo contrario non dirò temerità, ma pazzia manifesta sarebbe quella di noi vili Creature, se volendo contravvenire alle Leggi di Dio, non temessimo l'ira sua e i gastighi di Dio. Saprà ben egli farsi rendere conto da' suoi Servi, se avran conculcate le sante sue Leggi, se alzata bandiera contra de' suoi sovrani voleri. I Buoni, che pur tanto amano il buon Padre, che abbiamo in Cielo, anch'essi filialmente il temono, paventando in tutto di disgustarlo: or quanto più ha da temerlo, chi è in fatti ribelle a lui? Per altro il timore de' Buoni non cagiona già Inquietudini, nè Spaventi, anzi è accompagnato da una gioja e contentezza inesplicabile, ben sapendo essi che i di lui gastighi non son fatti per chi l'ama davvero, ed è risoluto di sempre amarlo, e di non offenderlo. Però va a risolversi in aver paura di se stessi, e della debolezza propria, ma non già di Dio, che è infinitamente Buono, ed ama i Buoni, ed è pronto sempre ad ajutarli e sostenerli, per poscia premiarli un dì da par suo. Adunque se ci preme d'essere, quali ci professiamo, cioè Cristiani: se diciam daddovero, che ci sta a cuore di giugnere al possesso di quegl'immensi eterni beni: alla via delle virtù conviene per necessità attenersi. Mettersi in essa di buon'ora, è un farla da Saggio. Chi va menando d'oggi in dimani il risolversi, ideandosi di fare un dì ciò, che ora, e non tardi, la ragione consiglia; risponda, s'egli è signore del tempo, se padrone della vita e della morte.

Secon-

Secondariamente, a chi dice di nudrir premura di operare da Saggio e prudente in questa vita, dee mettersi in mostra la Bellezza interna ed esterna della Virtù, e la Bruttezza del Vizio, con farla concepire, per quanto si può, a i Giovanetti. Io lo so: questo argomento è sottile, e per persone non avvezze abbastanza a raziocinare, difficilmente si arriva a gustare la delicatezza. E peggio poi vi possono giugnere le teste grossolane, e immerse nella Materia, alle quali si può ben dire, e ridire, e provare, che la Virtù ha di che innamorare chiunque ben la guata e considera; e che all'incontro una sparutezza e deformità schifosa si osserva nel Vizio, e nell' Opere viziose; ma si butteran le parole; e questa Bellezza e Bruttezza, siccome nozioni Metafisiche, e non cadenti sotto il senso, niuna breccia faranno in chi al più al più è capace di distinguere la Bellezza o Brutezza materiale. Perciò l' andar loro intonando, che ogni Ordine, o sia ogni cosa ben'ordinata secondo il suo fine, porta con seco l'aria e il pregio dell'Avvenenza; e per lo contrario in ogni Disordine, o sia in qualsivoglia cosa disordinata, apparisce e risalta la Deformità; entreran per le orecchie queste parole, ma l' Intelletto non ne capirà la forza, nè il senso. Contuttociò la Virtù anche solamente osservata in altri, non che considerata in se stessa, si truova bella, e piace. E più la conosce tale, chi ha più senno, e sa meglio riflettere. Aristotele interrogato, che guadagno gli fosse venuto dalla Filosofia: *Quello*, dicea, *di fare il Bene volentieri, e non forzato dalle Leggi, come fanno i cattivi*. Felici que' Giovani, che cominciano anch'essi per tempo a ben'operare per amore della Virtù, perchè così loro detta la Coscienza, nè vogliono essere del numero di coloro, de' quali scrisse Publio Mimo: *Plerique famam, pauci conscientiam verentur*. Cioè. *I più s' astengono dal mal fare per paura di quel che si dirà, per timore della propria Conscienza*. Ora chi saprà ben valersi del metodo di Socrate, sì egregiamente tramandato a i posteri di Platone, potrà anche guidar per mano i cervelli giovanili a distinguere il Bello della Virtù e il Brutto de' Vizj. Discendasi in oltre dall' Universale al Particolare, con presentare davanti agli occhi di cadaun Giovane una per una le Azioni altrui o buone, o cattive, e con farle ben considerare a i loro occhi e pensieri; e si vedrà ch'eglino da se stessi, o senza essere imboccati, le dichiareranno belle, e da eleggersi, o pur brutte, e non degne di Creatura Ragionevole, e convenienti solo alle Bestie. In fatti due schiere d' uomini si sogliono trovare nel Mondo; l' una, che non è vietato il chiamar Uomini Bestie; e l'altra,
che

che è lecito l'appellar' Uomini più che Bestie. Infelicità somma, di cui graziosamente ci han fatto varj Poeti il ritratto, con rappresentar' Uomini divenuti Orsi, Lupi, Serpenti, Porci, Volpi, Cani, e altre specie d'Animali crudeli, immondi, furbi, libidinosi. Di questi Uomini disumanati o trasformati, ne abbondano anche i nostri tempi; e noi trattiamo con esso loro talvolta alla dimestica, perchè non si può di meno. Vero è, che non hanno il muso, i piedi, e la pelle di Bestia: ma che importa, quando ne han tutte le qualità, inclinazioni, ed azioni? Quel che è peggio, queste Bestie travestite da Uomo, queste Bestie da due piedi, d'ordinario non conoscono se stesse, cioè non s'accorgono della misera lor tramutazione; e però o s'adirano, o ridono, ove taluno ne li voglia far' accorgere, troppo compiacendosi del presente loro stato, e certamente non credendolo sì deforme e cotanto sconvenevole alla nobiltà della Natura umana. Ma se non se n'avveggono essi, gioverà bene assaissimo il mostrarli a dito di buon'ora a i Giovani, acciocchè imparino a discernerli, e a concepire abborrimento a sì strano sconvolgimento del carattere dell'Uomo. Dipingasi per esempio ad essi l'Ubbriacchezza con tutti i suoi ordinarj effetti in un Uomo, che o fa ridere, o dice infiniti spropositi, o divien balordo, o mena le mani. Anche senza averlo veduto, un Giovane deciderà tosto, che questa è una misera e deforme positura, fino a cagionar dell'orrore. Può anche essere, che non durerà fatica a ravvisare in quel tale non più un Uomo, ma una Bestia; anzi un peggio che Bestia. Chieggasi parimente, che parebbe a lui di un Padrone, che indiscretamente bastonasse i suoi Servi per mancamenti leggieri; di una Madre, che battesse un pargoletto da tetta, perchè non cessa di piagnere; di un Padre, che per ammassare Roba, o per non scalassare lo scrigno, tiene a sì rigorosa dieta i suoi Figliuoli; che compariscono smunti, e son presso che a morire di fame. Oh esclameran tosto; essere questa una Crudeltà, e un'Azione deforme; e benchè non sapessero addurne l'interna essenzial ragione, pure detterà loro il proprio Giudizio, che non son da chiamarsi Belle, ma Brutte sì fate operazioni. Aspettatevi ancora la sentenza medesima sopra il massiccio di tanti altri trasporti ed eccessi dell'umana Superbia, Ira, Lascivia, Intemperanza, sete soverchia di Roba, d'Onori, e d'altre sregolate e bizzarre Passioni dell'Uomo. Dissi il massiccio; perciocchè a giudicare del minuto popolo de' Vizj e Peccati, e di tante Circostanze, che possono rendere lecita o illecita un'azione, non sono atti d'ordinario gli Ingegni teneri ed ignoranti. Ma

prem-

prendendo i Vizj e peccati così all'ingrosso, certo è, che presentati al Giudizio anche de i Giovanetti, anche degli Ignoranti, anche da i rozzi bifolchi, Dio a tutti dà un tale interno conoscimento, che ciascuno può non difficilmente ravvisarli per eccessi disordinati, abbominevoli, e contrarj alla retta Ragione. Ho già chiamata util maniera d'incamminare i Giovani all' amore della Virtù, e alla fugga del Vizio, quella di avvezzarli per tempo a ben giudicare di ciò, che è buono o cattivo, o lodevole o biasimevole nelle umane azioni. Lodisi pure l'insegnar loro il Latino e il Greco, ma si vuole nello stesso tempo interrogarli di tanto in tanto, cosa eglino pensino della tale Azione, delle tali Massime: e far loro rendere ragione perchè appruovino l'une, o condannino l'altre. Bisogna eziandio formare il loro Giudizio, con insegnar loro a distinguere anche ne i grandi Uomini ciò, che è Vizio o difetto, acciocchè apprendano di buon ora a non confondere il Vizio colla Virtù, e non ammirino quello che merita solamente sprezzo. Gran guadagno per un Giovinetto l'imparare senza aspettar la vecchiaja, a ben giudicar delle cose! E perciocchè a tutti dovrebbe premere l'avere e conservare la propria Sanità, che fra i temporali Beni è uno de i massimi, dee adoperarsi questo stimolo ancora con far loro comprendere, che siccome l'Intemperanza, l'Impudicizia, e le gagliarde Passioni possono e sogliono facilmente guastarla; così può e suol contribuire di molto la vita virtuosa a mantenerla. Posto poi, che sinceramente brami un Giovine di operar con prudenza, di menar saggiamente quei pochi giorni, che s'ha a star sulla Terra; manifesta cosa è, ch'egli dee di buon ora avvezzarsi ad abborrire ogni illecito trascorso, e a tenersi lungi da i pericoli, e dalle occasioni di mal Operare. Chiunque ha un po' di Giudizio, non può non conoscere, che siccome troppo sconviene a persona alzata da Dio al grado di Ragionevole il lasciarsi trasportare fuori del cammino della Ragione; così sarebbe una specie di pazzia il voler da Giovane scappricciarsi e fallare, con disegno poi di mettersi negli anni maturi sul cammino de i Buoni. Niun tempo ci è, in cui Dio non voglia essere ubbidito, e non debba a noi premere di vivere da Saggi, e non già da pazzi, nè da Bestie. *E se tu* (dice la divina Sapienza Prov. IX. 12.) *sarai Saggio, certo che sarai Saggio per utile tuo: ma se t'ingannerai, tu solo ne porterai la pena. Si Sapiens fueris, tibi metipsi eris. Si autem illusor, solus portabis malum*. Ora inculcando bene queste Verità in mente a i Garzoni, e spezialmente a i non peranche caduti nel Vi-

zio, è da sperare, che produrran buoni frutti nell' avvenire;

Terzo convien ricordarsi, che *teneros animos aliena opprobria sæpe absterrent vitiis*: cioè, che *a far prendere abborrimento a i Vizj, basta sovente a i Giovani il mirar l' obbrobrio, che ne risulta ad altrui*. Però ove seriamente confessi taluno d' essere Amato, Stimato, e Lodato dagli altri Uomini, ci vuol poco a fargli toccare con mano, che l' unica via di riuscire in questo, è quella della Virtù. All' incontro per acquistarsi il Discredito, l' Odio, e il Biasimo universale basta darsi a conoscere per persona dedita a i Vizj. Da questo pagamento niuno va esente. Se l'aspettino ancora i Nobili e i Grandi stessi; che Buoni si veggono per così dire adorati da tutti: e Cattivi, ed operanti ciò, che non dovrebbono, hanno da tenere pure per certo, che loro è preparata la disapprovazione secreta del Pubblico, cioè un gastigo tal quale può essere del loro demerito. Vero è, che ad alcuni o non cade mai in mente, o non è mai ricordata da chi sta loro appresso, questa universale disapprovazione; e quand' anche ne fossero persuasi, l'alta loro fortuna verisimilmente li consiglia a sprezzarla, e mettersela sotto i piedi. Ma amando ciascuno, e spezialmente i gran Signori, la vera Gloria, e la Lode; come mai potrebbe accordarsi sì giusto e lodevol desiderio coll' operar poscia quello, che solamente può indurre Biasimo e Vergogna? Che se bramiamo ancora di conservare la nostra Fortuna quaggiù, e condur bene i nostri affari, le Virtù dell' Animo anch' esse ci ajutano; i Vizj sono un maraviglioso ingrediente per far perdere, e rovinare tutto. L'essere in concetto d'Uomo Giusto, Sincero, Fedele nel commercio degli Uomini, è una gran raccomandazione per ben riuscir ne' suoi traffichi, ne' suoi maneggi, e per acquistar buoni Padroni, e per farsi strada a posti ed onori. Non così avvien già a i Cattivi.

Finalmente se parlano daddovero i Giovinetti, allorchè dicono di desiderare di star bene quaggiù, di vivere con Tranquillità, comodità, e allegria, in una parola d'essere Felici sulla Terra; l'unico sentiero per arrivarvi, eccolo; cioè, ben'attenersi a gl'insegnamenti della miglior Filosofia, operare il Bene, astenersi dal male. Ha formato Iddio in tal maniera le sue Leggi, che chi le seguita, e non altro vuole, che ciò, che la Ragion vuole, è amato ordinariamente e favorito dagli altri Uomini. Il calmare i proprj Appetiti, il tenere in briglia le proprie passioni, è il massimo de' segreti per goder Pace nell' interno suo. Non v' ha dubbio, anche i Buoni quaggiù son sottoposti alle tempeste: ma non si sentono già in cuore il tarlo d'essersele eglino guada-

gnate e tirate adosso. Le sentono anche meno degli altri, perchè nell'interno loro sottomessi al Volere di chi governa l'Universo, sanno, che le Tribulazioni vengono dalla mano di un buon Padre, il quale solamente le manda a i Figliuoli per loro bene e vantaggio. Però agitati al di fuori, nel di dentro pazienti ed umili, non lasciano di provare una specie di Tranquillità, che è forestiera a tutti i Cattivi. Però d'ordinario può dirsi: *Che l'Uomo Virtuoso è più tranquillo nelle avversità, che il Vizioso nelle prosperità*. Per altro si miri attentamente la vita tutta quanta de i Buoni, cioè de i veri Saggi, e dipoi se le metta in confronto quella de' Cattivi. Regola generale si è, che nel Mondo i soli Buoni sogliono godere una Contentezza interna, e un'esenzione da varie tempeste, che accompagnano d'ordinario, chi si dà a una vita sregolata. Regola è, che questi si rendono partecipi di quella Felicità temporale, che può sperarsi in un paese, il quale per altro non è la Patria delle Felicità. Si scuopre ingiusto non di rado il Mondo ne' suoi giudizj: tuttavia non può di meno di non pagare un tributo a i seguaci, e professori della Virtù. Questi sì che riscuotono Amore da tutti, o almeno son tenuti in pregio da tutti. Gli stessi Viziosi, se non hanno, o non vogliono avere la Virtù in se stessi, la stimano nondimeno per lo più, e l'apprezzano in altri. Ameranno di avere i Figliuoli ubbidienti, e incamminati per la via delle Virtù, e diversi da loro stessi. Brameranno una Moglie delicata nell'Onestà, Servidori pazienti, Mezzadri fedeli, Artefici non ladri, Ecclesiastici e Religiosi pieni di Bontà, e così discorrendo. Sembrano, è vero, Felici talvolta anche i Cattivi: ma per giusto giudizio di Dio non è vera nè soda, nè suol essere durevole nè pur sulla Terra la loro Felicità. Se non altro, essa è lacerata da' continui timori e rimorsi, e dal tumulto molesto delle loro malnate passioni, cagioni appunto di tanti loro trascorsi: e se non prima, certo al finir della vita oh quanto s'augureranno i miseri, ma indarno, d'aver menata una vita diversa ed opposta! Oltre di che al pari del Fuoco, le Azioni de i malvagi, hanno questa proprietà di non potere col tempo starsene occulte. E scoperte son punite anche quaggiù dalla Giustizia del Principe, o dal discredito del Pubblico. E a chiunque ha Giudizio, non vien già in mente di far pruova in se stesso, se sieno gustosi ed utili i Vizj. Basta bene osservarne in altri le brutte conseguenze. Pur troppo in casa altrui si potrà scorgere, se l'Intemperanza della Gola, e se la sregolata Libidine, servano più alla Sanità, che una vita sobria e casta

se la furberia, l'Ingiustizia, le Frodi, la Menzogna, la Vendetta, il Lusso sieno più proprj per accrescere le proprie sostanze, oppure la Sincerità, l'Onoratezza, la Fedeltà, e la Moderazione, e la buona Fede ne i contratti: se si acquistino più Amici, e riputazione maggiore coll' Ingratitudine, coll' Impazienza, colla Superbia, coll' Inciviltà, colla Crudeltà, in una parola co i Vizj, oppure colla pratica dell'Umiltà, della Carità, della Mansuetudine, della Cortesia, e dell'altre Virtù. E' anche verissimo, che la maggior parte degl'incomodi della Vecchiaja non altronde viene, che dal mal'uso che si è fatto della Gioventù. Però il nostro grande Interesse, anche parlando del solo presente Mondo, consiste in seguitar la Virtù; e Dio e la Ragione con insegnarcela e comandarcela c'insegnano appunto ciò, che è anche il nostro bene quaggiù.

Formata poi che sia questa conoscenza del Bene e del Meglio in mente a i Giovanetti, e questa fortunata Risoluzione di arrolarsi nella milizia delle Virtù, e di fuggir quella del Vizio; necessario è, che apprendano, essere loro più necessario, a fine di custodirla, il soccorso di una particolare Virtù, cioè una spezie di quella, che chiamano Fortezza e Costanza. In tutte le ardue e difficili imprese se questa manca, l'edifizio ben cominciato va tosto per terra. Nè si può negare, che la navigazione di questa vita non sia esposta continuamente a mille perigli di naufragio: tanti sono i venti delle Tentazioni, tante le sirti degli Errori, a' quali è esposta l'Anima, finchè fa viaggio verso l' Eternità. Ma siccome il Mercante o Piloto, animato dalla speranza del guadagno, e risoluto di procacciarselo, animosamente scioglie le vele pel Mare, nè si lascia atterrire dalle tempeste, che son familiari a quell'Elemento; così il Saggio s'arma di Coraggio per resistere alla matta Concupiscenza, e non deviare dal sentiero della Virtù. E tanto più si sente far cuore, perchè può bene anche il più accorto Nocchiero in Mare contra sua voglia fare naufragio per lo soverchio empito de i venti; ma non può il Saggio, assistito dall' ajuto celeste, dar le mani vinte a i Vizj, se non vi concorre la libera sua elezione e volere. Però venga pure la Tentazione a rappresentare un bene o piacere illecito, e colla lusinga che non si risaprà, perchè potrà cogliersi in segreto, e senza testimonj, Coraggiosamente il Buono grida in suo cuore: *Rispetta te stesso, e non osar di commettere un' Azione, la quale ti vergogneresti di commettere davanti agli altri Uomini. E se gli Uomini non ti mirano; non c'è egli il guardo di Dio?* Così il Saggio con ma-

magnanima Fortezza. E nasce questa Forza dall' aver già fissato in suo cuore con irrefragabil Massima, che tutto ciò, che si oppone alla Ragione, e alle Leggi di Dio, non è Onesto, e si oppone anche alla Felicità nostra, e al vero fine dell' Amor proprio. Può ben giovare il Vizio, o dilettar per un verso; ma incomparabilmente maggiore sarà il nocumento e Male, che ne verrà dall'altro. Miriamo dunque una Donna saggia, amante risoluta della Onestà. Può ben'essere sollecitata con ragioni, con lusinghe, con grandi offerte, a tradire questa nobil Virtù. Ella salda e costante qual torre ad ogni impulso resisterà. Ecco grido io, la Donna forte; ed è in lei nata questa Fortezza, perchè sa, che dispiacerebbe a Dio, perchè la Ragione chiaramente le ha fatto conoscere la bellezza ed importanza della Virtù, i disordini e le misere conseguenze dell' opposto: e se è congiunta in matrimonio, concepisce di più l' obbligo potente, e il pregio dell' Onore e della Fede maritale. Chi è fra esse così ben persuasa di questa verità, indura il cuore ad ogni persuasione contraria. E quanto maggiore sarà la Beltà del Corpo accoppiata con questa Beltà d' Animo, tanto maggiore diverrà la sua gloria e il suo merito, perchè più sono i pericoli da superare. Opererà al rovescio Madonna. Poco cervello, perchè ordinariamente instabile, e ladina, cioè mancante di quella Costanza e fermezza, che viene da una Mente ben composta, da una ragione vigorosa e soda, e da una Volontà fissa, ed abituata nel Bene. Così quel tale, che maneggia la Roba altrui, se conosce, che la Fedeltà è un' obbligo importante dello stato suo, ed è risoluto di non contravenirvi giammai, venga pure un bisogno, venga una favorevol comodità di potere a man salva appropriarsi l' altrui; generosamente se ne asterrà, e farà fronte alle forte suggestioni dell'Amor proprio. All'incontro quantunque un'altro intenda del pari a che egli sia tenuto in quello stesso ministero, se non s' arma d' un interno vigore per dir di no alle proprie inclinazioni, non andrà guari, che prevaricherà coll' intaccare nelle ragioni altrui. Di questa, e d'altre mille cadute, anche di chi pure non è di cattiva volontà, non occorre andar lungi a cercar gli esempj.

Finalmente non si vuol quì tacere una disavventura nostra. Tanto son volubili e mobili le volontà umane: cotanto sono suggette all' Errore, e agl' Inganni le Menti nostre, che non è sì facilmente da promettersi questa eroica e perpetua Fermezza e Stabilità nel proponimento di non consentire a tentazioni perverse. Oggi con evidenza conosce il Saggio, co-

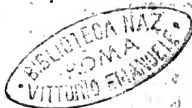
me sia avvenente e lodevole la Virtù, come brutto e biasimevole il vizio, e però innamorandosi di quella, forma insieme un forte abborrimento all'altro. Evidentemente ancora s'avvede, non darsi più certa via per poter godere la Tranquilità dell'Animo quaggiù, e sperare una ineffabil ed eterna Felicità nel Mondo di là, che la via del retto operare secondo le Leggi di Dio. E quì bravamente determina di non lasciarsi mai indurre volontariamente ad atti disordinati e viziosi. Me ne venga quel che si voglia, la povertà, la prigionia, anche la Morte stessa: più tosto che commettere peccato, io tutto son risoluto di sofferire. Ma che? Andando innanzi, sorge una gagliarda passione: ed eccoti gli Amici, l'altrui esempio, una Massima ben' inorpellata in bocca de' malvagi eloquenti, un piacere, un Guadagno messo in buona prospettiva: la Costanza se ne va per terra. E ci va, perchè, come s'è detto più volte, alla Fantasia, o pure alla Mente comparisce di maggiore certezza e prezzo un Bene, sia qual' esser voglia, presente, che cento lontani, e a venire; e si lusinga l'Animo di poter cogliere questo, senza perdere quelli; e dalla parte delle passioni, e della Fantasia, e dal Corpo istesso vengono fieri impulsi: di modo che la torre, che parea dianzi si salda, cade in rovina. Dove ora è il Bello della Virtù, e quelle sì evidenti ragioni, per cui l'Anima avea conceputa risoluzione sì forte di non dar mano ad opere malvage? Non son'elle ora le stesse che prima? sono al certo. Ma conviene por mente, che non basta udire una volta, e metterſi in mente e in cuore le massime buone, e le Ragioni, e i Consigli della Sapienza: nè basta il fare una sola volta una Determinazione, per ben fondata e saggia che sia. Bisogna di tanto in tanto rinforzar nella Mente e nel Cerebro nostro queste Massime e Ragioni; e meditare di quando in quando le stesse Verità prima apprese, e rassodare con nuove risoluzioni le prime. Anche i chiodi ben conficcati nel legno o nel ferro, si smuovono col moto e col tempo, ed è necessario il conficcarli di nuovo. Chi chiuso dalla sua infanzia in un' oscura prigione, divenuto poi grande e libero, mirasse il Sole, e la sua Luce sparsa sulla superficie della Terra, per cui si rendono a noi visibili tanti e sì mirabili oggetti, stupirebbe e concepirebbe un' incredibile stima di quel benefico e maestoso pianeta, che è per così dire l'Anima di questo basso Mondo. Avvezzato poi a mirar tutto dì quel Pianeta medesimo, a poco a poco e insensibilmente quell' alta idea andrebbe calando, tanto che svanirebe dalla Fantasia, e potrebbe quanto volesse affacciarsi

il

il Sole, che a quel tale nè pur passerebbe per mente, quanto sia maraviglioso, stimabile, e utile quell' immenso Globo di Luce.

Altrettanto può accadere all' Idea ben conceputa della Bellezza della Virtù, e della Deformità del Vizio, e della necessità e importanza di seguir quella, e non questo. S'essa non viene di tanto in tanto inculcata e di nuovo impressa negli interni gabinetti dell'Anima, s'infievolisce, e non ha più quella forza, che ebbe allorchè indusse la Volontà alla forte Risoluzione di non seguir altro che la Virtù. Convien dunque di mano in mano fortificarla, rigenerarla nella mente e nel cuore. Utilissima a questo fine sarà la considerazione frequente del Meglio, che si è eletto. Utilissimo l'ascoltare i banditori della parola di Dio, e sentire detto e ridetto il medesimo. Così si rinuova lo Spirito, schierandosi davanti all' Intelletto le ragioni di star forte nell' elezione del Bene, e nell' abborrimento al Male. E' da congratularsi col secolo nostro, perchè fra' Cristiani a niuno manca, massimamente nelle Città, il comodo di udire spesso i Maestri del ben vivere. Di quì nasce a mio credere l'essere meglio composti i Costumi de' tempi nostri, che quei de' Secoli precedenti, ne' quali il Vizio infuriava in ogni sorta di persone. Utilissimo del pari sarà il darsi alla lettura de' buoni Libri, che sappiano insegnare e persuadere la saggia direzione delle umane Azioni; e non già de' cattivi, che sono una vera peste per gli Animi. Ma sopra tutto utilissima anzi necessaria è l'orazione a Dio, affinchè di Cattivi ci faccia Buoni, e di Buoni ci faccia Migliori. Da lui ha da sperarsi, a lui si dee chiedere ciò, che non possiamo avere da noi stessi. Noi massa di corruzioni, in continuo pericolo di cadere, e privi di forze per risorgere, se vivamente ricorreremo al fonte d' ogni Bene, ci accompagnerà la Sapienza nel corto viaggio della presente vita, e questa in fine andrà fortunatamente a terminare in un buon porto. Con tali ajuti verrà a formarsi quella Costanza, che si richiede a fine di perseverar nell' Amore e nella pratica della Virtù; giacchè per quanto sia abituato un' Uomo nel bene, dee paventar sempre di sdrucciolar nel male. Non si può abbastanza dir, quanta sia l' instabilità e volubilità de' mortali. Quello, che oggi a noi tanto piace, domani c' infastidirà, fors' anche l' odieremo. Per un' anno sarà taluno dato tutto alla pietà, allo studio; nel susseguente seguirà il cammino de' Vizj e gli verrà a noja qualsivoglia applicazione. In somma tutto dì si pruovano cangiamenti della nostra Volontà; ed ebbe ben ragione di dire Giobbe, che l'Uomo *non istà mai fer-*

mo nel medesimo stato; nunquam in eodem statu permanet. E tanto più si mutan massime e voglie al mutarsi dell'età, essendo ordinariamente diverse quelle della primavera dell'Uomo da quelle del verno. Si mutano, dissi, ma il male è, che per lo più non si mutano in bene, se non anche si mutano in peggio. Si guarisce d'una malattia, e se ne contrae un'altra. Calma non c'è, ma sempre tempesta. *Homo vanitati similis factus est*, saggiamente fu detto. E questo ancora è poco. Bisogna aggiugnere: *Universa vanitas omnis homo vivens*. Però sempre più tocchiamo con mano la necessità di spesso ricorrere a Dio, e di spesso ricordare a noi stessi, o di sentirsi ricordare da altri, i primi principj, la Bellezza, e l'Utilità della Virtù: di andare battendo e ribattendo di quando in quando in mente nostra questa gran verità, cioè, che la Sapienza e felicità dell'Uomo consiste spezialmente in avere Amico Dio: e che la maniera d'averlo è l'amare e praticar la Virtù per amore di lui, e per piacere a lui.

IL FINE.

SCEL-

SCELTA D'ALCUNI AVVERTIMENTI MORALI FINORA INEDITI

DI MONSIGNOR

CESARE SPEZIANO

GIA' VESCOVO DI CREMONA.

AL LETTORE.

Tra le altre insigni prerogative, che si ammirarono nel Santo Cardinale, ed Arcivescovo Carlo Borromeo, non fu l' ultima quella di saper discernere le persone di Gran Giudizio, e di prenderle al suo servigio: perlochè la Casa sua divenne un Seminario di Vescovi. Ed uno appunto fra questi fu CESARE SPEZIANO, *prima Ministro d' esso Santo, poi Vescovo di Novara, e finalmente di Cremona sua Patria. Tal credito di Probità e Saviezza s' acquistò lo* SPEZIANO, *che fu eziandio adoperato dalla Santa Sede Apostolica per suo Nunzio alla Corte di Spagna, e poscia a quella di Vienna: ne' quali impieghi prestò de i rilevanti servigi, non meno alla Religion Cattolica, che a i Sommi Pontefici. Adunque, direte voi la Porpora Cardinalizia non sarà mancata ad un Personaggio sì degno. Ma il vero è, che o egli non si curò d' averla, od altri non si pensò a dargliela: perchè da quando in qua vien sempre ricompensato dagli Uomini il Merito degli altri Uomini? Ora Monsignor* SPEZIANO, *Prelato di gran Senno e Sperienza, e però di rara Prudenza, lasciò dopo di se alcune centinaja d'* Avvertimenti, *che scritti a penna vidi io giovinetto presso l' oggidì Eminentiss. Card. e Vescovo di Novara Giberto Borromeo, e con sua benigna permissione ne trascelsi allora per uso mio i più utili ed importanti. Di questi ora fo io volentieri un dono al Pubblico, per isperienza, che le pennellate maestre di così saggio Osservatore incomparabilmente più gioveranno, che il lieve abbozzo dianzi da me formato della* Prudenza. *A fare un Prudente ci vogliono di molte scarpellate. Le migliori nondimeno si debbono aspettare da chi è più giudicioso, ed invecchiato negli affari. Tale al certo fu Monsig.* SPEZIANO, *di cui sono gli Avvertimenti seguenti.*

AVVER

AVVERTIMENTI MORALI

DI MONSIGNOR CESARE SPEZIANO.

PEr chi ha luogo principale appresso un Principe Savio è buon mezzo da conservarselo il non far cosa, dalla quale esso conosca, che tu creda di potere assai con lui. E questo sarà, in andar circospetto di non risolvere da te cosa importante; imperciocchè oltre che puoi errare per gli accidenti, ai quali tutte le deliberazioni son suggette, acquisti anche grazia appresso il Principe con mostrare che tu stimi assai il giudicio suo eziandio nelle cose non grandi. Ma avverti di non lo stuccare, e di farti dire fuori di proposito. M'avete sturbato.

2. Appresso ad un Principe, sia di qualunque qualità si voglia, niuna cosa t'ajuterà più ad acquistare la grazia sua, che se gli mostrerai d'aver i medesimi fini, ch'egli ha: e però nel parlar seco mostrati d'esser affezionatissimo alle cose sue, e sia con verità. E in questo non si può errare, ancorchè qualche volta si passassero i termini della modestia col padrone stesso per suo servigio. Come fece il Gran Cancelliere Gattinara, che non volle sottoscrivere la liberazione del Re di Francia, benchè l'Imperadore glielo comandasse; allegando, che non conveniva al servizio di sua Maestà il liberare il Re nel modo risoluto. Ora il suddetto gran Cancelliere fu poi sempre onorato dall'Imperadore, e per suo mezzo fatto Cardinale. Ma si deve avvertire di fuggir la simulazione, perchè conosciuta fa perdere la grazia del Principe: e s'abbia sempre davanti agl'occhi l'onor di Dio, e quello del Principe.

3. Un Principe terribile, e severo ama più i servitori miti, che i terribili, la cagione è, che i miti gli pajono suoi servitori, e dipendenti tutti da lui, ma gli altri pajono piuttosto compagni del Governo. E sebbene da principio gli serviranno un poco innanzi; nondimeno ho veduto per isperienza, che in fine restano addietro, e i miti veramente Virtuosi, sono stati premiati: perchè la Virtù, della quale manca il principe severo, riconosciuta in chi la tiene.

4. Ove

4. Ove non è Giuſtizia non può anche eſſer la pace, perchè *Juſtitia & Pax oſculatæ ſunt*. E ſebbene non ſi vede ſempre Guerra, quando manca la Giuſtizia; nondimeno la vi è ſempre tra' Cittadini, perchè ſi veggono morti, latrocinj, ed altri mali infiniti, ſimili a quei della guerra: e però ove non è Giuſtizia ogni buono dee fuggir di ſtare. Non v'è poi coſa, che più cagioni queſta Ingiuſtizia, che il traſcurarſi dal Principe i buoni coſtumi pubblici: come di ſpeſe groſſe, che fanno i Cittadini in Banchetti, Veſtiti, Famiglie ſoverchie, giuochi, e ſimili coſe, dalle quali naſcono le violenze, le inimicizie particolari, e finalmente il poco riſpetto del Principe, e in conſeguenza l'oppreſſioni della Giuſtizia, e qualche volta ancora il deſiderio della mutazione dello Stato, e ſpezialmente quando a queſti tali mancano le comodità di continuar le ſpeſe. E però chi governa, dovrà aprir molto bene gli occhi a queſte coſe, e non laſciarle andar troppo avanti, acciò non ſi facciano irremediabili, come ho veduto in qualche luogo. Ed è coſa naturale, che i mali coſtumi non corretti ſempre diventano peggiori.

5. Se un Principe in gioventù è Uomo irreſoluto, aſpettalo pure declinando l'età quaſi affatto inutile: nè ſi speri, ch' egli mai ſia per far coſa virile, ſe non in caſo, che ſia sforzato da pura neceſſità.

6. Chi vuol conoſcere la natura di qualche perſona, ſebben non la conoſce, poco ſi gabberà, conoſcendo i ſuoi amici, giudicandola tale, come ſono eſſi. Quando però il Principe foſſe tanto ſavio, che ſapeſſe trattar con tutti, e valerſi di ciaſcuno ſecondo la virtù, che tiene: a queſto tal Principe sarebbe meglio ſervire, che ad ogni altro: perchè con eſſo poco può la malignità della corte, nè ſi è così ſoggetto alle mutazioni. Onde ſe chi ſerve è ſavio, può eſſer quaſi ſicuro di riuſcir bene. Il che non ſuol' accadere con un Principe di poca prudenza, perchè il poco ſavio ſi muta ſpeſſo, come dice Salomone: *Stultus ut Luna mutatur*.

7. Pare un paradoſſo, e pure cred' io veriſſimo, ch'è manco male per lo Miniſtro, che il Principe ſi corrucci ſeco ſpeſſo con ragione, che a torto: perchè corrucciandoſi con ragione, ſe tu ti emendi, e ſervi dippoi, n'acquiſti la grazia ſua. Ma ſe s'adira a torto, tu ſtai freſco: perch' è ſegnale, ch'è alienato da te in modo, che ingiuſtamente accuſa quello, che u fai bene; e perciò vattene con Dio.

Convien ſempre al Suddito aver gran pazienza in ſoffrir le coſe del Principe, e ſpecialmente ſe queſto inclina alla tirannide: perchè ſe ti fa diſpiacere con giuſtizia, tu hai torto lamen-

lamentarti, e mormorar di lui; ma se tu hai ragione, tanto più devi avere pazienza, e tacere. Perciocchè se il Principe ti offende, senza che tu gli abbia data giusta cagione, nè apparente ragione, tanto più proseguirà, udendo, che tu di lui mormori. Perciò col tuo Principe tu sia sempre umile, e ringraziato, quando ti fa bene, e mostra di non sentire, quando ti fa male: se tu non volessi lodarlo anco di questo, come saria più espediente, se fai pensiere di vivere nel suo stato.

9. Coloro che governano, devono più tosto esser terribili di fatti, che di parole, che così saranno meglio voluti, e più stimati, che coloro, che son aspri di parole, e dolci di fatti: perciocchè colui, ch'è aspro di parole, lo suol esser con tutti; e perciò offende molte persone, ancor di quelle, che non meritano riprensioni. Ma gli altri con la terribilità de' fatti solamente offendono i colpevoli, che sono ordinariamente pochi, i quali l'odiano a torto, avendo il Giudice servito alla Giustizia.

10. Parerà strano; pure l'esperienza lo fa verissimo, ch'è necessario essere più liberale, e splendido, e meno interessato, servendo ad un Principe avaro, che ad un magnanimo, e liberale. Perchè il Principe, che ha la virtù della Liberalità, si pregia d'averla, e in certa guisa gli dispiace il vedere ch' altri contendano seco in questa virtù. Ma l'Avaro al contrario ama il Ministro Liberale; perchè non è molestato con paghe, e aggravato con spese, e perchè il Ministro cuopre in certo modo con la sua Liberalità l'avarizia del Principe. Oltre di ciò, all'Avaro dispiace sempre l'Avaro.

11. Non è dubbio, che quando i sudditi perdono il rispetto al loro Principe, ogni cosa si turba, e va sottosopra. Ma io dico, che non è minor male forse, quando il Principe perda il rispetto a' suoi sudditi, perchè senza dubbio si fà Tiranno, non stimando quello, che si dica di lui, e offendendo chi gli pare. Anzi questo è maggior male, perciocchè col suo procedere offende tutti; ma esso dall'altra parte, quando non è stimato, è offeso solamente da quelli che non lo stimano, e gli effetti sono peggiori, quando il Principe è Tiranno, che quando è sprezzato, e poco stimato da' suoi popoli.

12. Al Principe savio non dee dispiacere, che i suoi Servidori (se nel resto sono sufficienti, e buoni) sieno risentiti, quando si sentono biasimare, perchè questo è un segno, che tengono conto della loro Riputazione, e dell' Onore: dal che procede, che cercano di portarsi bene, per

per non sentirsi biasimare. Anzi quel Ministro, che fa poco conto delle bravate del padrone, e d'esser da lui biasimato; non servirà mai bene, come dovria, e non potrà trattar bene le cose del padrone: perchè perde quel rispetto, che deve al suo Signore, non istimando d'essere biasimato da lui; e non è stimato dagli altri, con danno del servigio del padrone.

13. Chi desidera di governare bene, fugga più che può le Novità, e cerchi di mantener l'usanze antiche buone, e non si curi di far Leggi nuove; che queste mettono il più delle volte il popolo in affanno.

14. Filippo II. Re di Spagna avea tutte le Virtù. Una sola cosa in lui mi spiacque, cioè la ritiratezza sua, e difficultà nell'ascoltare i suoi Vassalli: perchè quando questi non possono vedere il loro Principe, non possono nè anche amarlo, come sono tenuti, teneramente, perchè questa sorta d'amore è necessario ch'entri per gli occhi: e tra le virtù principali, che si ricercano in un buon Principe, è l'essere comunicativo, ed ascoltare prontamente i suoi sudditi: di che sommamente sono lodati Trajano, e M. Aurelio Imperadori.

15. Il Principe Tiranno fa gli uomini più savj; e fiorisce più la prudenza ne' tempi suoi, che sotto il Principe giusto, e buono: stando sotto il Tiranno tutti avvertiti, per poter vivere.

16. Il Principe che vuol governar bene, ed essere adorato da' sudditi, finga d'esser egli, per dir così, una persona sopra il Re, e sopra il Regno, e che gli uomini vengano da lui a lamentarsi, quasi del Re medesimo, cioè de' suoi Ministri, che trattano le cose del regno più importanti, come la Giustizia, e l'entrate Regie, ed esso gli ascolti, e faccia Giustizia, commettendo la causa ad altri Giudici, come che essi fossero sopra il Re. Così notai io, che faceva Filippo II. il quale perciò era adorato, perchè non mostrava mai affetto, nè interesse nella Giustizia, e sentiva egualmente le differenze, ch'erano tra' suoi Ministri di giurisdizione, ec. come le liti fra genti straniere.

17. Dicea Pio II. che la Rettorica fu inventata per persuadere le persone idiote, e non i Savj. Il simile dico io della Beltà di colui, che parla, il quale è cosa incredibile da immaginarsi quanto muova l'animo di quelli, che ascoltano; e questo viene per l'ignoranza degli ascoltanti, i quali ignoranti sono più assai, che i prudenti. Dico per tanto, che siccome è buona per lo più la Retorica; così sarà anche bene, che l'Oratore, o Ambasciatore sia di amabil viso: quando però s'abbia a trattar con moltitudine. Per chi tratta con Savj non importa la bellezza ec.

18. Tut-

18. Tutti i Principi, ancorchè tra loro vi siano emulazioni, si debbono allegrare, quando ad altrui nascono Figliuoli; perchè i figliuoli del Principe, Maschi, o Femmine che sieno, sono così utili alle volte, e di piu consolazione ad altri, che a' Padri istessi: perchè co i Figliuoli si fanno le paci, e si quietano gli animi per via di Matrimonj, dando, o pigliando, ec.

19. Quando tu conosci un Signor grande di molta prudenza non creder mai, tuttochè molti lo dicano, ch' egli si lasci governare da alcuno de' suoi Ministri, e gli creda più di quello, che si dee, ancorchè nell' esteriore paja il contrario, e si veggano di quel Ministro cose, che pajono fatte di propria autorità; quando però il tutto ritorna in maggior servigio di detto Padrone o di roba, o di autorità e riputazione. Perciocchè i Signori Savj si vagliono sovente de' Ministri loro fidati a fare, o dir quelle cose, ch' essi Signori non vogliono fare immediatamente, nè parer di farle: sebbene il volgo dà sempre la colpa al Ministro, come a quello, che è sempre più facile, ed esposto alla mormorazione. Ma quando il Ministro facesse cose al Padrone contrarie, o in roba, o in onore, o egli, si arricchisce di troppo; all' ora si può credere, ch' esso abusi l' autorità del Padrone, il quale non dee esser Savio: perchè se egli è Savio, il Ministro poco potrà lavorare per se stesso, ch' esso Padrone non se n' avvegga, e ponga rimedio.

20. A' Principi grandi e savj ordinariamente son più cari quelli, che li servono bene nella roba con farne loro aver molta, che quelli, che gli ajutano bene nel Governo dello Stato; perchè nel governo dello Stato pare loro d' essere tanto savj, che pochi possano ajutarli a reggerlo, ec.

21. Bisogna esser molto destro nel trattare co' Principi, massimamente se sono prudenti, o se si danno ad intendere d'esserlo, perchè comunemente, siccome sono i primi in ogni cosa, così si persuadono ancora d' essere nella prudenza, e vogliono essere stimati anche per questo più degli altri. Salomone *Coram magnate noli videri sapiens*.

22. E' comune usanza degli Uomini stimare più quelli, che si conoscono per fama solamente, che quelli, che si praticano, e de' quali si ha esperienza. E questo procede per una falsa immaginazione in credere, che quelli sieno più degni di questi, perchè di quelli non si sa, se non il bene, e di questi si sa anche qualche imperfezione, cosa comune a tutti gli Uomini. Però è grande imprudenza il governarsi nelle deliberazioni importanti con questo errore. Ho veduto molti cadere in tale errore, ond' è meglio in tutte le azioni valersi piuttosto di persone

cono-

conosciute, ed atte, che delle incognite. Il ricordo è d'importanza.

23. Ho provato per sperienza, che sebbene non sono vere le querele, che si fanno da molti contra un Superiore, o Prelato, anzi che si sono verificate false: contuttociò s'è ritrovato, che l'accusato è di natura inquieto, imprudente, e non atto al Governo: perciocchè col suo mal procedere, sebbene non ingiusto, ha irritato l'animo de' Sudditi, in maniera che, per levarselo dagli occhi come possono, si son messi a calunniarlo di cose brutte. E però si dee per ordinario far poco buon giudizio di colui, ch'è accusato spesse volte di cose brutte, ancorchè non sieno vere. E' ben vero, che tal ricordo alle volte potrà patir limitazione.

24. Si suol dire, che non ci è cosa più difficile, che conoscere un Uomo. Ed io dico, che non è così appresso il Savio. Perciocchè un Uomo prudente, in poche volte che tratta con un altro, non dico s'accorgerà della natura sua, ma de' suoi concetti, i quali quando sieno alieni dai comuni, o veda che non gli piacciono, o che difende piuttosto le cose biasimevoli, che altrimenti, si può far consequenza, che costui non è Uomo da fidarsene in cose ragionevoli, e che con lui non si dee trattar di cose buone, ancorchè egli fosse per altro persona di garbo. E da questa sorta d' Uomini molti sono rimasti gabbati in affari d'importanza; ma non gli Uomini savj.

25. Due vizj opposti cadono ne' Servidori, cioè l'adulazione, e la contraddizione: l'effetto di questa è peggiore di quello dell'altra.

26. Gli Oziosi, che sono capaci, e mediocremente intelligenti, sono alle volte più atti a trattare un negozio particolare, che quelli, che sono tenuti più sufficienti. E questo avviene, perchè gli oziosi non hanno altro negozio, nel quale impieghino il loro ingegno, ed industria, che quello, e perciò son più accorti nel trattarlo, e pazienti, sebbene veramente non son tali.

27. Ognun loda l'Uomo veridico, e schietto, che dice sinceramente ciò che sente: ed è gran virtù veramente. Nondimeno si dice più male di questi tali, che degli altri che sono Uomini grandi, e di governo. E chi considera bene la cagion delle cose, non dee stupirsi; perchè ognun loda la Giustizia, ma niuno la vorrebbe a casa sua. Così è di questi Uomini schietti, e sinceri, che piacciono a tutti in genere; ma venendosi all' atto pratico con alcuno, che non sia più che mediocremente virtuoso, presto rimane offeso, e di-

i suoi difetti, o che gli chiarisce, che il suo negozio non è buono; perchè tal libertà di dire piace in casa d'altri, non nella propria.

28. Guardisi ognuno dal lasciarsi prendere dall'Invidia: perchè questa fa perdere il cervello agli Uomini ancor savj di tal maniera che ogni cosa anche palesemente buona dell invidiato pare mala, e per tale è predicata. Dal che alle volte si fa giudizio, che l' invidioso o è pazzo, o sopra modo maligno, e calunnioso.

29 Chi considera voler dar soddisfazione anche onesta a tutti gli Uomini, fugga d' impicciarsi di molti negozj, perchè è impossibile, che trattando molte cose, questo gli riesca. Anzi è forza che faccia degli errori assai, quando trattando molti negozj, cerca per via esquisita di dar soddisfazione a tutti: e questo non lo fa se non chi l' ha provato.

30. Nell' eleggere i Padroni si debbono fuggire più quelli, che son volubili, che tutti gli altri, perchè con questi non vale industria, o pazienza a soddisfarli, come si può far coi Collerici, che con la pazienza si vincono, e con loro sopportando si guadagna assai. Imperciocchè i Collerici sono naturalmente amorevoli. Degli Avari non parlo, perchè questi non dovriano per dir così star sopra la terra, non che essere serviti.

31. Chi è colpevole, e preso in Giudizj criminali, faccia ogni diligenza per allungare il negozio più che può: perchè non si potria pensare, che servizio facciano le dilazioni nell' animo de' Giudici, e dell' Avversario medesimo. Io per esperienza ho veduto molte cause di grande importanza per la dilazione essere sfumate.

32. Quello che mostra gran zelo di Giustizia nel gastigare i delitti degli Uomini tristi, e insieme non mostra gran desiderio d' ajutare, e favorire i buoni, credete pure che non è veramente buono, ancorchè lo paja; perchè dalla medesima radice di bontà, come da cagion principale, procede l' uno, e l' altro effetto; e si mostrano questi nel premiare i buoni, come nel gastigare i cattivi.

33. Il più delle volte gli Uomini in cose d' onore, cose di dignità, ed Uffizj si persuadono di sapere, e poter più, che non possono, e non sanno, per questo pochi son quelli, che rifiutino dignità per grandi e travagliose, che sieno. Ma nelle cose di fatica solo corporale, come di camminare, digiunare, vegliare, e simili, sempre gli Uomini pensano di poter meno di quello che veramente potrebbono, se volessero. Questo viene dall' amor proprio, l' altro dalla Superbia, ed Ambizione, che non ci lascia misurare noi stessi nè conoscere come, e quali siamo.

34. Credo di non errare credendo, che niuno può àrrivare ad ottener nome di prudente, se non gli vien fatta contraddizione gagliarda, per non dire persecuzione aperta; perchè nella contraddizione l'Uomo s'affina, e col discorrere ben le cose, e considerare attentamente quelle, che prima non si curavano, si fa prudente col tempo. Ciò non riesce a chi sta sempre nelle prosperità, non avendo questi occasione d'esercitare il cervello e pensare le circostanze delle cose per ajutarsi. E però tra i beni che si cavàno dalle persecuzioni, che sono molti, io stimo questo principalissimo.

35. Ho opinione, che niuno, che sia di natura facile ad alterarsi, e che non sappia contenersi ne' primi moti naturali, possa riuscir bene in cose d'importanza, ed anche buon soldato.

36. Non aspettate mai gratitudine dal Superbo, perchè al Superbo par sempre di ricever meno di quello, che se gli dee: fate perciò bene, e più servizio agli Umili, quali vi saran sempre gratissimi, stimando essi le cose assai più di quello che esse sono.

37. Gli Uomini savj non si debbono curare, anzi debbono fuggire d'esser eletti Arbitri, e Giudici tra due loro amici, perchè per lo più con la sentenza se ne perde uno, per giusta ch'ella sia. Ma più presto dee consentire d'esser eletto Arbitro fra due non suoi conoscenti, perchè con la sentenza se ne farà uno Amico, e l'altro non si perde, perchè prima non era Amico.

38. Non vi maravigliate, se uno vi fa interrogazioni impertinenti, perchè l'interrogazione viene da ignoranza. Poi colui che interroga scioccamente, parla all'improvviso per lo più. Onde l'interrogato dee prima di rispondere pensarci bene, perchè siccome l'interrogazione ha per Madre l'Ignoranza, così la risposta deve aver per Madre la Prudenza.

39. Chi parla della sua morte senza fastidio, dà segno, che è spogliato dell'amor proprio, e che in lui domina assai più la vera prudenza Cristiana, che la passion naturale.

40. L'esperienza mostra, che gli Uomini manchevoli in qualche parte del volto, e ancor del corpo, per lo più hanno anche il cervello infermo, e guasto: parendo che l'animo, il quale dà il moto al corpo, e a tutte le membra, glielo dia nel modo, ch'esso è, cioè ordinato, o disordinato. La regola patisce molte eccezioni, ma giova il saperlo.

41. Quei Padroni, che mutano spesso Servidori, per lo più sono instabili, di poca bontà, e di manco cervello. Ma può anche avvenire per esser molto buoni, ma di poco giudizio,

che

che non possano sopportare alcune imperfezioni, delle quali il Mondo è pieno; e perciò subito discacciano da se ognuno, che le commette, per picciole che sieno.

42. I Giudici ignoranti mettono tosto il reo a' tormenti per sapere la verità del delitto preteso, non sapendo usare altra diligenza d'esami, ec. Così il Medico ignorante empie tosto il corpo dell' Infermo di medicine; e pure con queste uccidono sovente gl' infermi.

43. Niuno si fidi in cose grandi di persone sensuali, ancorchè pajano brave, e massime di quelle, che mai non si placano, e che non si possono indurre a perdonare a' loro nemici, con soddisfazioni convenienti ad arbitrio di persone onorate; perchè questi tali in guerra, e ne' pericoli grandi saranno i primi ad esser timidi, e a fuggire, infedeli, ec.

44. Ordinariamente gli Uomini dappoco, e poltroni d'animo, se sono di robusta, e gagliarda complessione, credete pure si daranno ad ogni sorte di vizio carnale; perchè per la loro poltroneria non potranno resister agl'impeti della carne che sono gagliardi. Le Donne per questo sono più facili a cedere alla libidine. La Regola patisce eccezioni.

45. Per mio parere non vi fidate in cose ardue del consiglio di Uomini di bell' ingegno, ma sì d' Uomini maturi, e riposati; perchè i begl'ingegni per lo più sono inquieti, e perciò non possono aver consiglio sano, come l' hanno gli Uomini modesti, e gravi. Sappiate che le cose grandi, e spezialmente gli Stati si governano più con la riputazione, e con la vigilanza, che non si faccia cosa nuova, se non molto ben pensata, che con altri mezzi. Ma la vivacità del bell'ingegno suol produrre effetti tutti contrarj, e spesse volte turbare i buoni, perchè è in se stesso inquieto. E tenete per cosa certa, che ove non è sodezza, non può anche essere prudenza. Perciò sono più stimati i Veneziani, che i Fiorentini, sebben questi sono di più vivace ingegno, che i primi.

46. L' usura è gran peccato, ed infami sono gli Usuraj. Non lo son meno gli Omicidj, i Latrocinj, ed altri peccati gravissimi. Pure il mondo è sì guasto, che ha perduto la cognizione della proprietà de' vocaboli, e delle cose, non odiando nella stessa maniera questi, come l' usura, anzi talora stimandoli Onorati.

47. Gli Uomini che sono Savj molto, e che sono tenuti anche per tali comunemente, ancora per lo più sono creduti di natura doppia, e perciò sono malvoluti. Laonde dovriano questi tal usare gran parte della loro sapienza in mostrare se stessi a tutti sinceri, e fuggire più che possono le doppiezze, e finzioni, altrimenti saranno ogni dì più odiati.

48. L' Uomo prudente, che vuol vivere con amore altrui nella corte; e con sua quiete, dee guardarsi di non dolersi mai d'altri in cose, che facciano in pregiudizio suo, quando non sono cose manifestamente male, e da non esser tollerate, perchè alle volte si fa più nemici col pensare, o dire d'esser' offeso da altri, che se fossero eglino gli offesi. Non istimate dunque offesa l'ignoranza, o trascuraggine altrui ec.

49. Quando agli Uomini valorosi, e di grand' animo s'accresce la roba, è da credere, che tanto più saran gagliardi, e tenteranno sempre più cose maggiori. Ma se agli Avari si accresce roba, crediate pure, che sempre in loro calerà il valore, e si saranno ogni dì più timidi per paura di perderla.

50. Gli Uomini bugiardi sono per lo più anche timidi e poltroni, perchè è proprio della timidità di far l'Uomo bugiardo, il quale poche volte sarebbe tale, se fosse valoroso, con dire il vero in quello, che occorre, non temer di male, che gli possa avvenire per dire la verità. Sicchè oltre all' essere la Bugia cosa da ragazzi, e da servi, crediate ancora, ch' è da Uomo timido, e anche mal Cristiano, ch' è peggio.

51. Non s' è perduta la semente degli Uomini Savj, e Buoni per lo Governo. La colpa; che questi non s' adoperino, è dalla parte di chi ha da eleggerli, essendo questi o maliziosi, o ignoranti.

52. Quando avete a trattar cose fastidiose con un' Uomo Irrisoluto, Ricco, e Timido, come questi sogliono essere, parlate pure più risolutamente che potete: perciocchè con questi Uomini s' opera sempre più per via del Timore, che per altra via; massime quando siate tali, che in qualche modo possiate sturbar le loro comodità.

53. Le ragioni frivole, addotte per non fare un servigio, sono una manifesta negativa.

54. E' certo, che un Servidore, o Ministro non servirà mai bene il suo Padrone (massime nelle cose ardue) se veramente non ha amore verso il Padrone: perchè l'amor vero e grande fa parere i pericoli proprj, e le difficultà proprie picciole, e quelle del Padrone grandi; onde viene in conseguenza ad esporsi a cose difficilissime in servigio del Padrone.

55. Chi è mandato per pacificar alcuni Principi insieme, più facilmente gli riuscirà la negoziazione, se già i Principi suddetti son venuti all' armi, che se sono preparati a venirvi, perchè quando hanno provato già il danno dell' armi, e i travagli che portano seco, sono più facili a dar orecchio alle concordie, che quando sono freschi, ec.

56. Gli

56. gli Uomini leggieri facilmente si lasciano levare in isperanze vane da' Grandi, da' quali si sentono lodare. Ma i sodi considerano meglio; cioè quando queste lodi vengono da Uomini pari, ed inferiori, o da persone, che non possono giovare, non si debbono stimar più d'un suono, che diletta all' orecchio, nè giova ad altro. Ma se la lode vien dal Padrone, o da chi può giovare, e ingrandire, e non lo fa; tenetela per burla, e dite, che la carne della Lodola è ben dolce, ma se è data da chi può dare i Fagiani, e non gli dà, non fa nutrimento buono; ma piuttosto è burla, e complimento, che altra cosa.

57. Gli Uomini grandi, che aspirano a i primi luoghi nella grazia del Principe, e d'esser stimati potenti appresso di lui, fuggano l'Avarizia sopra il tutto, e non cerchino di far roba, perchè queste due passioni stanno molto male insieme, ed una impedisce l'altra. L'Ambizione ha bisogno della Beneficenza, e questa fa gli Amici, &c.

58. La maggior parte degli Uomini sono di poco cuore, e di poco valore, e però apprendono le cose difficili, e pericolose assai più, che veramente non sono; laonde chi fa risoluzioni sopra la loro relazione, spesso si troverà ingannato. E perciò io voglio dire, che a questi tali si creda poco, e non si lasci di far ciò, che si pretende, o almeno di provare, non ostante le loro relazioni che fan le cose impossibili. E chi considererà questo ricordo, lo troverà molto utile in pratica, se sarà Uomo valoroso.

59. A me non sono mai piaciuti quegli Uomini, che piacciono a tutti, perchè non dicono mai, nè fanno cosa, che dispiaccia ad altri: e perciò non hanno offeso mai, perchè non sogliono mai, o vogliono di rado offendere alcuno. Perciò io li tengo inutili affatto, e quasi indegni di nome d'Uomini Onorati (sebbene ne ho conosciuti de' grandissimi) ma piuttosto come vili femminelle, perchè quelli, che di questa natura sono, poche volte fan cose, che siano in servizio altrui: e però l'Uomo, che non fa male, e non fa bene, poco vale in questo Mondo, ed anche appresso Dio, il quale ci ammonisce dicendo: *Declina a malo, & fac bonum*. Il che costoro non fanno, la natura de' quali chi la vorrà considerare bene e con giudizio, troverà, che il male, che questi tali non fanno, non procede da altra cagione, se non da loro dappocaggine, la quale si ritiene anche dal far servizio, e bene ad altri. E quella Modestia, e buona Creanza, che alle volte mostrano, è piuttosto dalla Natura, che Virtù acquistata. E chi avrà conversato assai, avrà trovato molti di questa qua-

 lità,

lità, tenuti per buoni, ed amati, ma veramente dappoco, e indegni d'esser adoperati in cose gravi.

60. Mi pare, che in molte cose si sia perduto il vero vocabolo di esse, perchè sento a lodar uno per Uomo dabbene, che non ha altro se non che è dappoco. E però bisogna far diferenza da un'Uomo dabbene Virtuoso, e da uno, che non è attivo: perchè il Virtuoso, e buono opera bene, e l'altro non fa male, perch'è dappoco, e non fa bene, perchè non è Virtuoso: essendo cosa verissima, che la virtù non può stare senza fortezza, e pazienza, le quali due Virtù quando mancano, rendono senza dubbio l'animo languido, e dappoco: che è quello, che agli sciocchi pare Uomo dabbene, perchè non fa del male, che si vegga.

61. I Principi meritano d'essere stimati, ed essi lo cercano con grandissima cura. Perciò non solo si debbono stimare da quei, che li servono, e stan loro appresso, ma anche le cose loro per picciole, che pajono; perciocchè le cose, che pajono grandi al Principe, si debbono stimar tali; e chi fa altrimenti non potrà durare, che non cada in questo errore, e in rovina: non doverebbonsi le cose considerar semplicemente, ma congiuntamente; perchè congiunte con l'opinione de' Signori Grandi perdono (per dir così) la povertà loro, e diventano esse ancora grandi.

62. Si trovano due sorte d'Uomini fastidiosi, ed incontentabili. Gli uni inclinano, che non si faccia mai niente, e però contraddicono a tutto, e gli altri vogliono troppe cose. I primi mostrano un'Ingegno stupido, e i secondi troppo vivo. Ambi sono difettosi, ma è men male il secondo.

63. Chi può, e vuol gastigar chi erra, non occorrerebbe mai, ch'egli bravasse; perciochè le parole si dovriano usare, quando non si può co' fatti quello, che si vorria. Ma chi non può, e non vuol gastigare, allora è gran Prudenza il bravare, perchè l'Uomo non perda interamente la pace, e si acqueti; perchè facendosi così, alle volte si rimedia sufficientemente al disordine, come se fosse gastigato in fatti.

64. Gli Uomini di poco spirito, per non dir poltroni, sogliono tener le cose difficili per impossibili, e perciò tosto e facilmente dicono, che non si possono fare. Ma gli Uomini di valore faran tutto il contrario, tenendo essi le cose impossibili per solamente difficili; e le abbracciano per tali con ogni loro industria, e molte loro riescono, o almeno mostrano il loro valore. E però quelli, che mettono impossibilità, e molte difficoltà in tutte le cose non si dovriano mai adoperare in cose grandi, non avendo essi veramente Valore per farle.

65. Co-

65. Come ho di sopra detto, l'Uomo Savio è tenuto sempre doppio, e perciò dee sforzarsi col suo procedere di non essere, è non parer tale. Dico ora, che ciò è tanto vero, che quasi non ammette pruova in contrario: e spezialmente se quell' Uomo Savio è di poche parole ancora. Parli dunque liberamente, si mostri schietto, ec.

66. Gli spassi degli Uomini Savj debbono essere di cose non male, nè che minuiscano loro l'autorità, come sono il passeggiare, udir Musica, e simili spassi indifferenti, e questi sono ancor meritorj presso Dio; come anche le fabbriche, e conviti, essendo il fine onestissimo, ch'è quello di modestamente ricrearsi.

67. Molti si maravigliano, che si veggano Uomini di gran scienza, e che poi non vagliano cosa alcuna nell'operare; e pure niuno si maraviglia, che un buon Calzolajo non sappia dipinger bene: e pure è la medesima ragione: perchè il sapere, e l' operare son due cose assai diverse. La prima si chiama scienza, che s' impara nelle scuole, e con lo studio, e resta nell'intelletto. La seconda viene dalla prudenza, che insegna il bene operare, e sta nella volontà. E Salomone disse, che la Scienza de' Santi è prudenza, cioè che i Santi operano bene, e che gli Uomini Dotti, e non Santi solamente sanno.

68. Si dovria sempre far bene ad ognuno, e guardarsi insieme di non far male ad alcuno, perchè nuoce più il male, che si fa con farsi de' nemici, che il bene con farci degli Amici. E questo è vero indifferentemente in tutte le persone, ma molto più ne' Repubblichisti, perchè all'ora s'inimica tutto un pubblico.

69. Chi serve a Principe di natura pusillanimo, come ven' ha molti; e chi tratta con Uomini di questa qualità, vada molto circospetto in mostrare di stimar poco le cose loro, le quali sono tutte grandi per picciole, che sieno, perchè al cuore picciolo ogni cosa è grande e la pusillanimità non viene da altro, che da picciolezza di cuore; siccome al cuore grande ogni cosa par picciola. Chi non si governerà così, errerà spesso, e sarà poco stimato; e perderà facilmente la loro grazia.

70. Il Ricco dice alle volte, che il povero ha un bel salvarsi, perchè è libero da molte occasioni di male. E il Povero dice, che il Ricco può meglio salvarsi, perchè può far del bene assai. Ed io vi dico, che l'uno, e l'altro, essendo Buoni, possono salvarsi, e se son tristi, l'uno, e l'altro andranno a male: perchè il Ricco è cattivo per l'Avarizia, e pel Lusso, e il Povero per l'Impazienza nella necessità.

71. Coll'Uomo fastidioso, se per sorte è timido (come n'ho veduto molti, massimamente di quei che son di poco giudizio e prudenza) è meglio trattar con rigore e braverie, che buonamente. Ma se sarà prudente nel resto, la cosa non sarà così: quantunque io creda, che si possa trattar con questi tali bene, senza però dimostrare di tener conto della lor mala condizione, e trattar con essi, come fossero Uomini ordinarj. Ma non si lasciar metter paura in modo alcuno, perchè essendo altrimenti, rimarreste calpestato da loro. E procedendo con essi, come se fossero trattabili, mostrando di non curare della loro bestialità, ne avrete quando vorrete con ragione.

72. In ogni Città dovria essere un Tribunale, in cui si dichiarassero, quali siano gli Uomini matti, o fantastici, acciocchè gli altri, che li tenessero per tali, non s'offendessero mai per cosa, ch'essi Matti, o Fantastici loro facessero. Ma perchè non si trovano questi Tribunali in alcuna parte del Mondo, dovria ciascun' Uomo Savio supplire per se stesso, e quando si veggon simili Uomini, per tali trattarli, e non s'offendere per cosa, che facciono; ancorchè dispiaccia.

73. Cattivi son gli Uomini, che vogliono parer Donne nel parlare, come nel trattare, e mostrano solo animo da donne, essendo questi o tristi, o dappoco, per non dir' altro. Peggiori forte son le Donne, che vogliono parere Uomini, e che hanno spiriti da Uomo, perchè queste rovinano il Mondo, quando dominano, non avendo mai tanto dell' Uomo veramente, che non resti loro gran parte de' difetti delle Donne, ec.

74. Ordinariamente tutti i viziosi del medesimo vizio praticano, e trattano volentieri insieme, ma questa regola falla ne' Superbi, essendo il lor vizio tanto grande, che l'uno non può praticar con l'altro, anzi trattano più volentieri con gli Uomini umili, non perchè lor piaccia l'Umiltà, ma perchè l'umile non si cura della Superbia altrui, e la sa comportare con pazienza. Anzi il vero Umile non conosce la superbia altrui, e per questo facilmente tratta col superbo; il che non può fare un altro superbo.

75. La Prudenza, e Saviezza ha anche da essere accompagnata con la Bontà: altrimenti servendo solo a far della roba, serve a far divenire più superbo, e far rincrescere la morte, quando viene. Questi tali perciò non debbono essere chiamati veramente Savj, perchè il prudente ordina i mezzi al fine: e questo è la morte, e la vita eterna.

76. Ne'

76. Ne' negozj grandi di Stato, e di molta importanza, io non vorrei vedere mai Uomini di vivo ingegno, perchè questi li trattano più con astuzia, che con altro: essendo per altro la vera regola in simili negozj, il guardarsi dalle astuzie, che sono per le cose picciole, e l'attaccarsi alla prudenza soda col piè fermo. Facendosi così, le cose riusciranno assai meglio, che coll'astuzia, la qual guasta per lo più i negozj, e non li conclude, avendosi da fare con Uomini Savj, come debbono esser quelli, che trattano cose di molta importanza, i quali non si muovono dall' astuzie altrui.

77. Comunemente parlando un Uomo, che tiene una vita regolata con certe ore, è Prudente, e Virtuoso. Il che io credo che sia vero più negli Uomini privati, che negli Uomini grandi, e di gran maneggio, non potendo questi mettere regola alla lor vita, che è varia, e soggetta a mille accidenti. Ciò è vero anche ne' Principi, i quali debbono esser Uomini d'ogni ora.

78. Onde credete voi, che sia derivato quel proverbio: *Chi ha poco cervello, campa assai?* Si dice, perchè la sperienza ha mostrato, che quelli che non pensano, nè discorrono le cose, vivono più degli altri, perchè non si lambiccano il cervello in modo che dia loro fastidio. Voi vedrete ancora, che gli Uomini di capo picciolo han poco Cervello, e Giudizio, e vivono più de gli altri, per questo che il capo grosso produce più Giudizio, e discorso, che il picciolo, come quello, che ha più Cervello materiale, dal qual cervello materiale si generano nel Corpo nostro molte infermità, e ancor per questo il proverbio suddetto è vero.

79. Ho conosciuto per lunga sperienza che alcuni Uomini grandi, almeno ne' maneggi delle cose di Stato, scrivono volontieri di sua mano delle faccende, non per tener secreto (che in questo si suol usare la cifra) ma per poter dir ciò, che vogliono ancorchè sia falso, o di loro invenzione, per parer di fare, e dire, e in questo modo acquistar grazia appresso ad altri, con fuggire i proprj Segretarj, e Scrittori, per fedeli che sieno, per non scoprirsi loro mali Uomini, e Bugiardi. Però quando si veggono tali Ministri, che scrivono spesso di sua mano, aver massimamente Segretarj; si debbono aver sospetti della loro integrità, ec.

80. L'Uomo modesto è tenuto per virtuoso; ma io dico, che non è tale se non mostra anche alle volte valore, ed ardire nelle cose, che lo ricercano: perchè non lo facendo, non si può tener quella sua modestia per Virtù, ma per

cosa

cosa naturale, e freddezza più presto, che virtù, con la qual virtù non si nasce, ma s'acquista con gli Abiti, e con le fatiche, ajutate però da Dio.

81. Gl'Ignoranti, de' quali è pieno il mondo, s'ingannano grandemente non facendo distinzione da Uomini prudenti, e da begl'ingegni, sebbene son tra loro sì differenti, quasi come il male dal bene: perchè i prudenti son buoni ad ogni negozio, e gli altri li rovinano tutti, e massimamente quelli, che hanno bisogno di lunghezza di tempo, non potendo quasi star saldi per la loro vivacità, chè, è quella, che produce il bell'ingegno. Però io soglio dire, per la lunga sperienza da me fatta, che i primi sono *omni exceptione majores*, e i secondi si debbono fuggir quanto si può, o tenerli sotto, senza lasciar loro alcuna libertà di trrattare. E' nondimeno bene avergli ne' consigli, ove son Uomini prudenti, perchè questi servono come bracchi a cacciar le Lepri, che son prese da' cani grandi. Parimente i begl'Ingegni sono per lo più vani, e dove è vanità, non s'aspetti prudenza.

82. L'Uomo veramente prudente con niun'altra sorta d'uomini esercita più la sua prudenza, che con gli tristi, doppj, e bugiardi: perchè con questi si mostra la prudenza, sapendogli conoscere, guardandosi da loro, e scoprendo la loro malizia, ed inganni, che usano ne' trattati, e nelle azioni. In questi opposti la virtù riluce, ec.

83. Tra tutti gli Uomini ch'io reputo men idonei a cose grandi di Stato, o maneggi d'importanza, son gli Uomini di molta vivacità, e che si dilettano di far discorsi sopra ogni materia, perch'è quasi necessario che questi Uomini discorsivi sieno leggieri, perchè l'istesso vocabolo Discorso vuol dir correre, il che non si può fare se non s'è leggiero. Però fuggasi tal sorta d'Uomini; altrimenti sempre saranno occasioni di gravissimi errori, e di precipizj. Considerate bene se conoscete simili Uomini, che gli troverete Imprudenti, Bugiardi, e finalmente precipitosi.

84. Ad un Vescovato vecchio sta bene un Giovane; ad un Vescovato nuovo è necessario un Vescovo vecchio. Alle cose incamminate è meglio un Giovane; a quelle, che s'hanno da incamminare, più vale un Vecchio.

85. Ne' miei impieghi ho trattato con tutt i Principi Cristiani, e co i loro Ambasciatori, e mi sono sforzato di non offendere alcuno, ma di far servigio a tutti nelle cose ragionevoli, e non ho mai negato ciò ch'io potessi fare, quando non ci andava altro che del mio interesse. E tutti mi si son mo-

mostrati amici, e mi hanno giovato. Questo è proprio de' Sacerdoti. *Omnibus prodesse velle, nemini autem nocere velle.* Ho serbato sempre il decoro, e la fedeltà, ch'io doveva a' Padroni miei, e quando mi è occorso per loro soddisfazione di far qualche mal ufizio contro ad alcun ancor Principe, l'ho fatto caldissimamente, se il bisogno lo ricercava, massimamente la prima volta; e poi l'ho ripetuto più moderatamente, finchè è stato necessario. Finito il negozio io non ho mai parlato se non bene de' medesimi; acciocchè non paresse, che la persecuzione venisse da me, e non dall' ufizio, ch' io teneva. Questo ricordo lo lascio a' miei, affinchè servano bene a' Padroni, e sappiano ancor nuocere, quando bisogna, a chi offende il Padrone: avendo io per Uomini dappoco quelli, che non sanno se non far cose, che piacciano ad altri; ed han paura di dispiacere per far bene l'ufizio proprio in servigio del Padrone. Anzi reputo sciocco colui, che per non dispiacere ad altri, non si cura del servigio del Padrone, e di non ubbidire in cose oneste, che si possono fare senza offesa di Dio.

86. Gli Ambasciatori che trattano qualche negozio grande, e vogliono in tutte le cose dar soddisfazione a quelli, co' quali trattano, o rimediare, o rispondere ad ogni cosa, e pigliar, come si dice, tutte le mosche, che volano per aria, mai non arriveranno al segno ove mirano; e resteran sempre confusi, come coloro, che più lepri in una volta cacciano. Però l'Uomo prudente dee aver l'occhio sempre al fine, che pretende, e tutte, le cose, che non lo conducono a quel fine, averle per istrade Erronee. Altrimenti sempre s'imbroglierà più. E perciò a queste cose non son buoni gli Uomini vivaci, nè di bell'ingegno: e gli Uomini sodi, ed anche di minor ingegno, sempre faran più che gli altri, col far meno, purchè tutto sia indirizzato al fine, che pretendono.

87. Gli Uomini che si dimostrano buoni compagni, allegri, e che fan quello che veggono fare a gli altri, sono più amati; e per lo contrario gli Uomini gravi, e quelli che pajono tener Sossiego, (come dice lo Spagnuolo) sono odiati. Ma dica il Mondo, o il volgo ciò che vuole che i primi gli stimo Uomini dappoco, e i secondi molto degni, e più prudenti. La ragione è in pronto. Perchè i primi fanno quello, a che gli incita la Gioventù, e la natura, senza fare resistenza alcuna; e i secondi, come più virtuosi, vincono la natura, e se stessi; e perciò si guardano da molte cose; e questi sono Uomini di più Giudizio, Virtù, ed Esperienza.

88. Chi

88. Chi ha bisogno d'altri, ed è Superbo, non dee aver bisogno d'ottenere; e trattando con altri, sarà scartato, deriso, e tenuto come sciocco.

89. I Buoni sebbene han mediocre giudizio, son bastanti a riuscire in ogni impresa; ma ai tristi per molto giudizio, ch'essi abbiano, sempre loro ne manca. E questo difetto non deve attribuirsi a mancamento di giudizio, perchè non ne mancheria loro, se fosse ben usato; ma alla malizia, e vizio ch'è così grande, che non fa operare il giudizio, come dovria; e perciò il mancamento è nostro tutto, che non usiam bene il giudizio datoci da Dio.

90. Chi vuol trattare negozj con Uomini d'acuto ingegno, ed eloquenti, bisogneria servirsi d'altri Uomini di natura in tutto contraria, cioè grossi, o che fanno del grosso, e che mostrano di non intendere le acutezze altrui; ma che stiano saldi nel loro proposito, nè ascoltino, o intendano altro, che ciò, che fa per lor fine.

91. Gli Uomini dabbene, e timorati di Dio davvero, trattano assai meglio le cose, che vengono loro comandate che le proprie: perchè questi stimano le proprie vane, e di poco momento, come son tutte le cose del Mondo: ma se comandate da' Superiori si stimano assai, e si debbono stimare, essendo Vizio in queste il fare altrimenti, siccome in quelle è virtù lo sprezzarle. Il merito della Ubbidienza è un premio grande, ec.

92. I Sospettosi indubitatamente son lunghi fuor di modo nelle loro determinazioni: perchè per lo più le irresoluzioni procedono dal Sospetto: sebbene ancora assai volte viene dalla freddezza, o dappocaggine. Ma la regola è certa, che il sospetto è irresoluto.

93. L'Uomo Savio, che tratta affari d'importanza, e pubblici, non veggo, come possa fuggire alle volte di non essere tenuto Uomo doppio, massimamente da quelli, che non son tenuti molto Savj: perciocchè questi se sono di acuto, e bell'ingegno, cercano d'intender qualche cosa sempre con dire, e propor materie diverse per vedere, se possono per tal via penetrare ciò, che si pensa. Però il Savio, che vede non convenire lasciarsi intendere, tacendo come dee, è tenuto per doppio e cupo: ma ingiustamente, perchè non è tenuto a rispondere, e scoprirsi.

94. La sperienza lunga m'ha insegnato una verità forse nota a pochi, e questa è: che gli Uomini molto Savj, e gravi danno minor soddisfazione nel principio de' loro ufizj, che li men Savj, e gravi; ma la danno poi più gran-

de quanto più si tratta con loro. E la ragione è, perchè i primi non mostrano mai tutto quello, che fanno e che vogliono fare nel principio, ma gli altri si sforzano di parere ancor più di quello, che sono, e però i secondi non riescono nel modo, ec.

95. Gli Uomini dabbene son più soggetti a patir danno dalla maldicenza d'altri, che non sono i tristi, anche nelle cose, che fan male: perchè i primi confidati nella propria coscienza non cercano di prevenire con ufizj il Principe, non sospettando di persona alcuna, poichè ingiustamente non hanno fatto offesa ad altri. Ma i secondi, che sono tristi prevengono il Principe, acciocchè non creda a chi dirà male di loro, e delle loro azioni.

96. L'Invidia è un male, che quasi tutti gli Uomini, ed anco quelli, che nel resto son buoni, lo patiscono, sebbene niuno, o pochi s'accorgono d'averlo: e questo avviene per inconsiderazione. Per conoscerlo dunque sarà buon rimedio l esaminar te stesso, se hai ambizione: perchè avendone, credi pure indubitatamente, che sei invidioso: perchè l'Invidia non nasce da altro, che dal non poter patire maggiori sopra di se, o eguali.

97. Quando avete animo di far bene ad alcuno, vedete prima, se costui ha buon cervello. Se non l'ha, buttate via ogni cosa. Perciocchè il bene non è tale, se non è conosciuto: e l'Uomo di poco cervello non conosce, o conosce poco; e però il bene fatto a lui, come non conosciuto, sarà gettato. Lodo però, che si faccia bene a tutti, ma più a' meritevoli, che ad altri.

98. Facilmente si fa conoscer l'Uomo di poco valore, o di molto, quando se gli comanda qualche cosa; perciocchè l'Uomo, che vale poco, subito che è comandato in luogo di facilitare il comandamento, pensa alle difficoltà per fuggirlo; ma il valoroso, serve volontieri, e ha voglia di faticare, quando è comandato si rallegra, e pensa all'esecuzione, e non alle difficoltà, le quali pur troppo si rappresentano da loro stesse. Perciò fate conseguenza certa, che chi fa in principio difficoltà, è freddo, e di niuno o poco valore.

99. Il Mondo è pieno di pazzi. Questi sono di due spezie, altri pubblici, altri segreti; altri in piazza, altri in casa, altri legati, altri sciolti, ec.

100. E' cosa molto certa e manifesta, che dove non è confidenza, non può essere vera e buona amicizia, quantunque atti amorevoli, ed estrinseci si veggano dall'una e dall'altra parte. Parimente è anco vero, che dove è Superbia, non

non può mai essere confidenza; perchè il Superbo non s'abbasserà mai a dir le cose sue, massimamente quelle, che sapute potranno secondo il suo pensiero nuocere a quella opinione, in cui egli crede d'essere, o vorria esser tenuto. Però non vi fidate d'Amicizia di diffidenti, nè meno della confidenza del Superbo, perchè facendo altrimenti ne rimarrete per lo più ingannati.

101. Ho veduto molte volte, che i maneggi di grandissima importanza sono stati rotti ed impediti da cose assai frivole; e quantunque questo sia accaduto, ed accada, nondimeno io non posso maravigliarmi abbastanza di tanta imprudenza, anche tra Uomini, che fanno professione di governare Stati, e che consigliano i Principi; perchè quando il negozio grande è impedito, e vinto dal picciolo è brutta cosa. Però quando vedete Consigliere, o Principe per cose basse, e di niuna importanza, come di Titoli, Cortesie, ed altre cose simili, arenarsi in modo, che vogliano guastar qualche trattato importante; dite pure che questi tali o sono Imprudenti nell'intrinseco, ancorchè nell'apparente pajano Savj, e che non si curano d'esser tenuti tali; o dire, che sono di mala qualità; e questo peccato è più proprio loro, che d'Imprudenza.

102. Alcuni Uomini per troppa Prudenza, circospezione, e considerazione poche volte dan fine alle azioni bene. Soglio somigliarli a coloro, che son delicati di complessione, i quali han paura, che ogni cosa lor sia nociva, nè mangiano cosa senza il consenso del Medico, ed arrivano a termine di non poter mangiare se non cose, che finalmente vengono a nuocere, e se ne muojono assai più presto, o certo, muojono più mal contenti, che se avessero tenuto una vita mediocre con mangiar di ogni cosa.

103. Si dolgono alcuni Principi d'essersi ingannati nell'elezione degli Ufiziali, e d'aver adoperato persone da lor credute molto insigni per averle udite a biasimar quelle cose male per le quali erano stati eletti, acciocchè vi rimediassero, e poi le facevano essi più che gli altri loro Antecessori. Questi Principi mostrano semplicità, movendosi a credere tali biasimatori delle cose male per Uomini dabbene, se non veggono che veramente sieno buoni in tutte le loro operazioni. Perchè il biasimare il male è cosa comune a tutti, massimamente quando si pretende di mordere alcuno; ma il far sempre bene è di pochi. Però guardate alle mani di coloro, che riprendono, e non alla lingua sola, e quando questi due istrumenti non concordano

bene

bene insieme, non credete di loro cosa buona, ma teneteli per niente migliori degli altri.

104. A me sempre è piaciuto, che nelle cose grandi non s'usi molta Rettorica per persuaderle, perchè da se sole si pubblicano. Dice un Savio antico, che *Veritas conantem non sequitur*. Però quando vedete qualche Ambasciatore, o altri che si sforzano di volervi far credere una cosa con più ragione, che non conviene, abbiatelo per sospetto.

105. Quelli, che stanno sul far burle ad altri, sono per lo più di vivace ingegno, e sottili, e per questo riesce loro il farle molto bene, perchè le cose di poca importanza si fanno facilmente con la sottigliezza dell'ingegno; ma le cose gravi, e d'importanza non hanno bisogno di acutezza e vivacità, ma di soddezza e gravità. Chi vuol trattar negozio grande con sottigliezza, o lo guasterà, o non farà cosa buona. Torno dunque a dire non vi fidate in modo alcuno d'Uomini di bell'ingegno e vivaci; perchè rovinano ogni cosa per la loro incostanza, e sottigliezza, bollendo lor troppo il cervello, il quale negli Uomini sodi e prudenti mai non si turba. Gli Uomini incostanti finalmente, per buoni che pajano così ne' costumi, che nel resto, danno, come si suol dir, nelle scartate, e stravaganze, ec.

106. Con l'Uomo superbo, e poltrone, che fugga i fastidj, non c'è il più bel negoziare, che il trattarlo bene di parole, e poi far quello che si può da se in quello, che si pretende giustamente: perchè il superbo dappoco, vedendosi onorato, dà cibo alla sua superbia, che è quella cosa, che più stima; e per fuggire il travaglio non si curerà, o dissimulerà quello, che si sarà fatto contro di lui: perchè se lo volesse vendicare, incontreria fastidj, i quali egli abborisce più d'ogni altra cosa. Parimente da Uomo della natura suddetta difficilmente si può aver grazia alcuna, o giustizia: perchè ancor queste ricercano travaglio, almeno di mente. Però torno a dire, che con simil sorte di gente è meglio ajutarsi da se, che aspettar da loro alcuna cosa buona.

107. Proprio è dell'Uomo Superbo considerar le sue perfezioni, e virtù se ne ha, e stimarsi; e negli altri guardare i detti solamente senza por mente alle loro virtù: e per questo è Superbo. Ma se facesse il contrario saria umile, e Virtuoso: perchè il considerare i proprj mancamenti, e le altrui virtù, cagiona Umiltà in se stesso, e molta stima del prossimo.

108. Agli Uomini di gran governo, siccome è utilissimo l'es-

sere, convien che si faccia vedere spesso, e che tratti: perchè n'avrà un sommo profitto proprio, e guadagnerà maggior affetto da' suoi popoli.

112. Quando nelle azioni umane si costituiscono termini lunghi a farle, credete che mai non si starà nel tempo prima disegnato, perchè una lunghezza naturalmente ne produce un' altra, ec. Così per lo più avviene ne' termini giudiciali.

113. Soglio dire per regola universale, che se gli Uomini fossero così nemici d' ingannare altri, come lo sono d' essere ingannati, non ci sarieno ingannati al Mondo. Ma dico ancora, che tal proposizione patisce eccezione, avendo io conosciuto Uomini non matti, che avevano piacere d'esser ingannati in alcuni negozj, ne' quali o per Interesse, o per Invidia, o per Superbia avevano a male di saper la verità per poter continuare nella lor falsa opinione. Ciò viene da troppo amor proprio: nè questi finalmente son Savj, non sapendosi quasi qual volta abbia loro a piacere la verità.

114. Quanto più il Principe è grande, tanto più facilmente può ingannare i minori di lui: perchè co' Principi grandi non si può procedere con certe cautele d' obblighi, o di far mantener la parola, ec.

115. Si suol dire, che il padron buono fa il Servitore cattivo, cioè che la Modestia del Signore induce il servitore a vivere come vuole senza tener conto del servizio del padrone. Ma la verità è, che quel padrone non è veramente buono, ma dappoco; e perciò i suoi servitori, che lo conoscono tale fanno ciò che vogliono. Perciò distinguete certa bontà, e certa dappocaggine, che si crede bontà, e non è tale.

116. Grand' errore è servirsi di que' Ministri, che con male arti, o mezzi cattivi procurano gli ufizj, e di quelle persone, che non hanno volontà di servire non già per mortificazione, e virtù che fa fuggir le dignità, e gli ufizj, ma per loro capriccio, o interesse: perchè questi tali fanno a lor modo, nè si possono correggere dolcemente, tornando la corrente nel ministro in onta di chi gli diede l' uffizio, ec.

117. Non è da fidarsi della domestichezza de' Principi, deesi far poco capitale de' benefizj loro fatti, scordandosene essi facilmente, perchè stimano questi loro pres[ti]ti, perchè così conveniva agli altri: Onde molti s' ingannano in questo.

118. Il Principe che non premia il merito, nè paga i suoi debiti, non sarà liberale: perchè non è verisimile, che sia per far grazie liberalmente, chi non vuol dare i premj a chi gli ha meritati, nè la mercede a chi si dee.

119. Quando siete invitato da qualche persona grande ad un convito, o ad altre azioni di poco tempo, che non vi torna ben l'andarvi, non negate mai di voler andare, ne fate scusa: perchè dareste occasione di esser maggiormente importunato. Ma dite, che farete ogni cosa per andarvi; e quando sarà l'ora di desinare, o far altra cosa, alla quale foste invitato, mandatevi a scusare nel miglior modo, che potete: che così obbligherete l'amico ad acccettar la scusa, e voi uscirete di fastidio.

120. la Prudenza consiste *circa particularia*. Perciò molto di rado si veggono i Principi prudenti: perchè per lo più stanno ritirati a' loro gusti, e piaceri, lasciando fare a' Consiglieri, i quali soli potriano essere Savj, passando per lor mano le cose. Gli antichi Imperadori andavano attorno, udivano, vedevano, e provavano molte cose, dalle quali nasce la prudenza. Chi non pratica, non sarà mai savio, e sarà menato per lo naso da' suoi Consiglieri. Onde credete, che se alcun di questi, che non praticano, pare Savio, mostrera in breve la sua ignoranza.

121. Il Mondo è pieno di certi Uomini, che veramente son Nobili di sangue, ma tanti vani, che sempre si dolgono di non essere stimati, o trattati da lor pari, o maggiori, come converria. Ma sono sciocchi: perchè la loro meschina vita che fanno, e i costumi poco convenienti alla Nobiltà, li fanno conoscer degni di poco onore, e meno perciò sono stimati. Non se ne lagnino pertanto: perchè sono essi i primi a stimar poco se stessi con le loro azioni. Gli altri non han colpa imitandoli.

122. Siate prudenti in giudicare, nè fate mai giudizio temerario, nè sprezzate alcuno, se non vedete azioni cattive: e credete che vi son due Uomini in noi per dir così, l'uno interiore, e l'altro esteriore, e poter l'uno esser tale, che supplisca largamente all'altro. Quando dunque vedete un Virtuoso esteriore, dovete creder bene di lui, benchè potria esser non tale nell'interiore. Così quando vedete un Uomo, che nell'esteriore non è Virtuoso, non si dee sprezzare o stimar poco, poichè potria aver delle virtù interiori, che vagliono molto più senza comparazione.

123. Con la gente bassa, e plebea è sempre meglio usar della Giustizia, che della Misericordia. Co' Nobili la Clemenza fa più frutto; perchè il Nobile si vince con la Virtù; e col timore della Giustizia il Plebeo. Dee perciò il Principe esser circospetto di non esser tanto rigoroso, che

non

non perdoni talvolta: perchè chi ammazza tutti quelli, che lo meritano, è biasimevole, come il medico, che lascia morire tutti i suoi infermi. E sappia parimente, che non sarà minor crudeltà il perdonare a tutti, come il non perdonar ad alcuno.

124 In niuna parte sogliono esser maggiori virtù, e vizj, che nelle Corti grandi, perchè quivi concorrono Uomini d' ogni paese, ec. Perchè però l' arte d' imparar le Virtù è molto difficile, e al contrario facilissima quella d' apprendere i Vizj, quindi son più i Viziosi, che gli altri, ec.

125. I Principi grandi sogliono tenere Alabardieri, e Soldati, che li difendano da qualche male, che possa loro occorrere dal di fuori, ma non si truovano guardie, che li difendano da' nemici domestici, come sono gli Adulatori, e Consiglieri cattivi, che fan più danno al pubblico, e al Principe, che i nemici aperti: perchè a questi si fa resistenza, e gli altri si accarezzano, anche nel tempo, che fan più danno. L' amor proprio fa che loro piacciano questi traditori. Fu detto dagli Antichi, che l' Adulatore del Principe è più fiero de' Leoni, e molto peggiore che il falsario delle monete: perchè quello falsifica la verità, più preziosa dell' oro, ec. Per far pruova di costoro, dee il Principe mostrar, che ora gli piaccia quello, che gli dispiaceva, o al contrario; e allora l' Adulatore si scoprirà con lodare ancor questo, ec. Secondariamente tenga il Principe per Adulazioni tutte le cose, che a lui pajono male, e che son lodate ciò non ostante, fatte, o proposte da lui.

126. In tutti, ma spezialmente nel Principe vorrei, che abbondasse la vergogna, perchè volentieri non farà cose male, e la ragione starà sempre in trono. Dove non è questa, aspettate ogni male, e massime dal Principe, che può farlo più facilmente, anche con applauso d' alcuno, e degli Adulatori.

127. Il ministro povero è suggetto a prevaricar per interesse; il Ricco per l' onore, e per l' ambizione. Però guardisi bene qual cosa s' incarichi all' uno, e all' altro. Così a' Giovani sarà sempre meglio negozio, che ricerca valore, ed animo, e a' Vecchj cose di consiglio, e prudenza; Importa molto saper conoscere, e valersi della varietà delle persone, consistendo in ciò un punto essenziale della prudenza.

128. Niuna cosa stanca, e turba più i popoli, che la frequenza delle Leggi nuove, la quale è molto dannosa anche alla riputazione dello stesso Principe, che le fa: essendo quasi necessario, che di molte Leggi se ne osservino poche. Il vero e savio Principe fa poche leggi, e quelle utili, e ben guardate anche da lui stesso, il quale col suo esempio facilita l' esecuzione anche appresso agli altri, più che con qualsivoglia pena, ec.

129. Per buono, e fidato che sia il Ministro non dee il Principe abbandonare in mano di lui le cose sue: perchè ne Governi grandi, massimamente nel comandare, è incredibile quanto la nostra natura sia suggetta a' trascorsi. Si vede, che Uomini dabbene han fatta riuscita mala, ajutati anche dall' opinione, ch' essi sapevano avere il Principe di loro, ch' era tale, che non s' acoltavano quelli, che se ne lamentavano: il che è grandissimo errore, di danno a' popoli, e anche allo stesso Ministro, che può farsi peggiore.

130. Quando un Signore non vuol Consiglio, abbiatelo per lo peggior Signore, che possa essere, per Savio ch' egli sia, o si tenga: procedendo ciò da gran Superbia, che lo fa tener se superiore a tutti anche in sapere; o da gran malizia, e inclinazione, che ha al male: perchè questa gli fa ricusare il consiglio, per non far cosa buona; o procede da pura sciocchezza, che non gli lascia conoscer l' errore: e questa è la più comune.

131. L' Uomo Buono, e Savio, se è di maneggio grande, può far ciò, che vuole, nè dee però voler cose se non buone, e sarà sempre stimato, e amato da tutti si grandi, come inferiori. Perchè per dispiacere, ch' egli faccia ad alcuni (e bisogna farne molti) o che riceva da altri (il che è di frequente anche fuor di ragione) mai non si turba, nè parlerà male dell' offeso da lui con Giustizia: dal che se seguirà, che così l' offeso, come l' offensore si scordi d' ogni cosa, vedendo ch' è dimenticato dall' altro, massime se questa dimenticanza sarà accompagnata da quei benefizj, e piaceri, che si possono far buonamente. Non si sa qual gran vantaggio sia il non mostrare almeno nell' esteriore di non si curar dell' offese. Ma questi sono rari: perchè son rari, che sappiano dominar le loro passioni, e spezialmente i Giovani.

132. Un Principe, o Giudice, mai non si coruccierà daddovero, ancorchè finga il contrario, con chi vuol presentare, sebbene non accetta il presente per la sua mortal integrità; purchè non si faccia il regalo per corromperlo chiaramente. Però io sento, che l' usar cortesia moderatamente, ed onoratamente di presenti, anche con Padroni, sarà sempre bene, avvegnachè alle volte paja, che producano mala volontà nel regalato: perchè è incredibile l' effetto, che fa nell' animo Nobile, il vedersi onorato con presenti, benchè non si accettino.

133 Ho conosciuto Uomini d' ogni sorta che vanno a caccia di disgusti, procurando con sottile industria di cavarli in ogni modo dalle cose che trattano; immaginandosi che altri abbiam fatto, o detto o pensato quello che mai non fu. Costoro dovrebbono esser cacciati dal commercio umano, perchè l' Uomo anche mediocremente Savio fa ogni cosa per fug-

fuggire il male, e non lasciarsi dar disgusto: almeno per quello, che a lui tocca. Soglio dire, che questi tali, a' quali pare, che piacciano i disgusti per poterli narrare, piace anche darli ad altri, e l'ho veduto in molti per pratica, se ben non in tutti.

134. Sonovi alcuni, che pajono Uomini di molte faccende, perchè attendono ad ogni cosa, nè lasciano passarne alcuna, che non l'abbraccino, ma poi la spedizione è tarda. Questi io soglio paragonarli a coloro, che mangiano assai, e con gusto, ma patiscono nella digestione. La poca attenzione nostra a cagione del gusto, che abbiamo in mangiare, non ci lascia pensare al tempo della digestione; e pure non dovria mangiarsi tanto, ec.

135. Il Servitore troppo favorito dal Padrone quasi è necessario che diventi tristo, e più insolente; perchè questo tale, che ha ciò che non dovria, teme de' buoni, e gli ha in odio, essendo questi suoi contrarj come quelli che restano offesi dal suo Padrone, che l'ha posto in grado non meritato, e lo favorisce più che non conviene.

136. Quando sentirete alcuno, che si dolga della Superbia, o del fumo altrui, credete pure, ch'egli ancora è macchiato del medesimo vizio, e che il fumo altrui non dà fastidio, se non a chi vuole star di sopra; perchè naturalmente il fumo tende sempre alla parte Superiore. Perciò soglio frequentemente dire, che chi sta nel basso, mai non patirà il fumo del vicino. E' dunque vero, che il Superbo s'offende dalla superbia altrui, e che l'Umile quasi nol conosce: e per questo sta bene con tutti, e non s'offende dell' altrui vanità; nè la gravità è offesa dalla leggierezza, come sono le azioni de' Superbi, e fumosi.

137. Non si potrà mai dire, che uno sia sano di corpo, se ogni poca cosa, che mangi di frutti o simili, gli fa male, e tanto meno se anche i buoni cibi se gli convertono in mal umore, e cattivo nutrimento. Il medesimo, e molto più si dee dire della sanità della mente, che non è buona, se facilmente s'offende, e si turba per cosa che vegga, o senta, col mostrar dispiacere di cose leggieri. Ciò è segno di debolezza d'animo; e questo sarà tanto maggior male, se anche le cose buone, o che gli dovriano esser care, le riceve per male: come fan coloro, che ogni cosa interpretano in sinistro, o fuor di ragione, e se ne turbano.

138. L'essere un Uomo di vetro (come si suol dire) cioè, che si rompe per poca cosa, è male assai: ma peggiore, se chi si rompe, ha un'altra proprietà del vetro, ch'è di non potersi dopo rotto accomodar mai. Costoro non meritano,

 se

se può dirsi, d'esser annoverati tra gli Uomini di qualche cosa, benchè sieno grandi, ma dovrebbonsi trattar da pazzi, e come tali fuggirli, e come bestie fiere impraticabili.

139. Il valor dell'Uomo, ed ardire supera molte cose difficilissime, ma la pazienza più assai vale: perchè il valore, o empito sforza le cose, e molte volte non gli riesce; ma la pazienza le indebolisce tutte, e però indebolite si possono facilmente superare.

140. Soglio dire, che per rovinar le Torri, e Fortezze è necessario andarvi appresso. Ma per rovinar un Uomo si fa più facilmente di lontano; perchè l' Uomo assente non può difendersi, nè sa pure d'esser offeso. Molti cadono nelle Corti, che non sarebbon caduti presenti. Ciò però ha luogo solamente nelle persone di valore. Dico dunque, che non è bene combattere da lontano con chi ci perseguita.

141. Alcuni meritevoli, e virtuosi non sono alle volte avanzati dal Principe. Primieramente perchè questi attendono a servire senza ambizione, nè s'umiliano, nè fan corte a chi può ajutarli a passare avanti. Secondariamente non è sì dolce al Principe il pagare i debiti, come il donar per cortesia. Al meritevole promosso se gli paga ciò, che se gli dee, e all'altro, che non merita, se gli dona. Terzo, il valoroso è invidiato fin da colui, che gli è superiore.

142. La Semplicità è virtù amabile, e desiderabile, ma se non è accompagnata, poco vale; perchè siccome la semplicità congiunta con la dappocaggine è pazzia, così con la prudenza è sapienza vera.

143. Quando uno con praticar co' buoni lungamente non si fa buono imitando l'esempio loro, credete che è sciocco, e senza giudizio, o di emendazione disperata.

144. Con molta providenza il Signore Iddio non ha voluto dar tutte le abilità ad un' Uomo solo, ma le ha divise in molti, acciocchè meglio si mantenesse il commercio fra gli Uomini; siccome non ha voluto, che ogni paese fosse provveduto di tutto, ma ha diviso i beni, acciocchè fossero poi costretti gli Uomini a comunicar fra loro. Per questo io mi maraviglio, e rido insieme di certi Principi, che dan tutte le cariche ad una sola persona, come di Cucina, Camera, Consiglio, Guerra, ec. La capacità loro non è pure per due di questi Ufizj; molto più se si parla di Guerra, ove bisogna che i Soldati e non altri, diano Consiglio.

145. Si suol dire comunemente, che i Poeti son pazzi, e questo per lo più par vero; perchè ad esser buon Poeta ci vuole un grande ingegno, nè i grandi ingegni si trovano senza mistura di pazzia, come lo conferma Aristotile: *Magnum ingenium*

genium non sine mixtura dementiæ est. La cagione è, che i begli ingegni per arrivare a cose alte escono di se stessi, col non pensar bene spesso a' casi proprj, e perciò son pazzi, o non esenti da qualche pazzia.

146. Si suol dire, che l' Uomo collerico è amorevole, ed è vero in molti: come anco è verissimo, che quelli, che vanno in collera per ogni minuzia (de' quali ce ne son molti) è ben fuggirli più che si può, perchè sono anche poco buoni. Imperciocchè questa collera tanto facile non procede da altro che da soverchio amor proprio, nel quale chi pecca straordinariamente non può essere Virtuoso: e perciò questi si debbono riputar molto cattivi, e degni d'esser fuggiti, e abborriti da' buoni e saggi.

147. Per esperienza ho veduto, che i Malinconici, sebben ce ne sono de' buoni, e d' ingegno vivo, nondimeno non sono atti al Governo temporale, nè spirituale: perciocchè non v' ha persone più prossime ad impazzire, che queste. Nè sono atte al Governo, ove bisogna avere un ingegno versatile, ed atto alla natura di tutti; il che non può aver il Malinconico, che è fisso in una cosa sola, o in poche, nè si sà partir da quelle. Ciò è vero per lo più. Quindi è che molti Regolari fatti Vescovi riescono sì male, e si fanno insopportabili. Farebbero bene i Papi a cavarne di rado da' Chiostri tali Uomini.

148. La lunga sperienza nelle Corti m'ha fatto conoscer esser vero, che mai non sarà concordia tra Uomini veramente Savj, ed altri, che si credono tali, e non lo sono, massimamente se questi ultimi sieno più potenti.

149. Gli Uomini, che in gioventù professano d'esser belli, e son superbi, non perderanno mai questa vanità, nè saranno d' ordinario buoni da far cosa importante: perchè gli abiti della gioventù non si tolgono se non difficilmente.

150. Mi son riso d' alcuni, che son tenuti dalle persone semplici per zelanti dell' onor di Dio, e della disciplina Ecclesiastica, e non lo son più de gli Spioni della Giustizia, i quali sebbene ogni dì accusano qualcuno nel parlar co' Giudici, mostrando di desiderar la Giustizia; pure si sa che lo fanno non per zelo, ma per interesse; anzi son per lo più Uomini ribaldi come coloro, che vogliono parer zelanti, e nol sono.

151. E' sentenza approvata da' Savj d' andare ritenuto a credere; e Salomone dice: *Qui cito credit, levis est corde*. Però la sperienza mi ha mostrato essere verissimo, che pochi dicono la verità, almeno colle circostanze, che ci sono; e truovo, che ognuno è interessato per se, o per altri, e quando riferisce i fatti altrui, o di se medesimo, sempre le circostanze son false, benchè la sostanza sia vera. Per questo non vi turbate mol-

to, quando vi vengono riferite cose dispiacevoli, che alcuno abbia fatto, o detto contra di voi; perchè la verità sarà assai diversa da quello, che son le parole di chi vi parla. Io ho determinato un pezzo fa, e lo truovo sempre più utile, di non creder cose dispiacevoli nè pure agli amici miei, avendo trovato per lo più falsa o in tutto, o in parte, la relazione. Ciò avviene in molti, perchè riferiscono le cose, non secondo che veramente sono, ma come essi immaginano, o vorriano, ancorchè possa procedere da buon animo. Veggasi Seneca nel lib. 2. C. 29. *de Ira*.

152. Non vi maravigliate mai della cattiva riuscita di alcuni, che saliti in alto si mostrano molli, e carnali, quando prima parevano alienissimi da tal vizio; perchè questo è un effetto delle comodità, lusinghe, ec.

153. Fra tutti gli Uomoni, de' quali si dee fuggir la conversazione, niuno parmi peggiore dell'Ostinato, specialmente s'è Malinconico: perchè questi sono troppo sospettosi con paura d'essere sempre ingannati. Debbonsi pur fuggire i Queruli, e che si dilettano ad un certo modo d'aver occasione di dolersi, o di biasimare altrui: perchè impediscono la quiete, e tranquillità dell'animo di chi tratta con loro.

154. Poche volte si troverà, che gli Uomini, i quali mangiano, e bevono più degli altri, sieno di buon Giudizio: perchè non han tempo da poter specular le cose, nè da trattarle dentro di se come bisogna fare ne' negozj di molta importanza. E questo avviene per cagion de' vapori, che ascendono dallo stomaco al capo. Però ciascuno dev'essere temperante, e massime quei, che faticano più col cervello, che col corpo.

155. Se gli Uomini alle volte considerassero le cose di questo Mondo col occhio purgato, vedriano grandissime stravaganze, le quali si stimano molto con inganno, e con perverso giudizio intorno a quei che le hanno. Noi vediamo Uomini grandi, e di qualche valore, essere stimati più per quello, che tengono d'altri, che per quello che han di proprio con la grazia di Dio. Vediamo dico, una persona, o perchè ha conseguita qualche dignità grande dall'amore di un Principe, o per essere suo ambasciatore, essere stimata, sebbene prima era in poco conto. Ed altre che hanno del suo proprio, cioè la virtù e il valore, e non cose avventizie dall'amore altrui, essere poco stimate: di modo che stimasi in una persona più ciò che dipende dall'altrui volontà, che facilmente si può perdere anco in vita, che quello che dipende da se stesso, nè può perdersi se non con la morte. Così si mutano i vocaboli delle cose.

156. Non trattate mai con Avari, ed ambiziosi nè burlando, nè daddovero di cose pregiudiziali al loro interesse di roba,

ba, o d'onore: perchè per ogni poca cosa s'offendono. Ma se volete farveli amici, trattate con loro delle dette passioni, che vi crederanno ciò che volete in servigio loro: perchè questi tali credono facilmente tutto quello, che desiderano, ancorchè si parlasse con esso loro da burla. Di modo che potete far questa conclusione, che l'Avaro, e l'Ambizioso crede senza difficultà ciò, che vorria, ancor senza fondamento; e non possono sentir cosa contra il loro gusto, benchè sia detta con buona ragione per mostrar loro, che non debbono sperare, nè pretendere quello che desiderano.

157. Nelle Corti quando vedrete un Uomo Malenconico e querulo, non farete, cred'io, mal giudizio a tenerlo per Invidioso; e da lui ancorchè possa, non dovete aspettar troppo ajuto, ma solamente danno. Quelli, che sono allegri, per lo più sogliono avere effetti contrarj a' suddetti. Vedrete in pratica la verità di questo.

158. La ragione perchè in Lombardia si veggono latrocinj ed omicidj sì spesso (cosa che non si vede in Francia, Spagna, o Alemagna) può anche essere questa. Perchè negli altri luoghi gli Uomini sono militari, escono de' loro paesi, e onoratamente possono vivere: così si purgano i mali umori del paese. Ma la Lombardia è paese grasso, e tutti ci dimorano volentieri: onde restando in questo corpo i cattivi umori, ed escrementi, turbano poi l'armonia, ec.

159. Il Malenconico se non è buono nell'esteriore, è gran pericolo che sia cattivo nell'interiore; perchè coloro, che pensano assai, come fa per lo più il Malenconico, se non si veggono buoni effetti de' savj pensieri, è da sospettare, che sieno per essere cattivi, tenendo essi le operazioni, che ne seguono, il più che possono segrete: e per lo contrario le azioni buone in prò del prossimo è forza che si sappiano. Però se il Malenconico non è pubblicamente virtuoso, dubitate pure de' fatti suoi, non potendo la cagione star senza i suoi effetti: e gli effetti del pensare sono le operazioni.

160. La falsa ragione di stato turba tutte le cose, e fa parer giuste le più enormi ingiustizie, quando si tratta di accrescere lo stato con danno del vicino. Perciò alcun Signore non isperi di trovar giustizia appresso chi gli ha occupato il suo, non mancando mai a' Principi ragioni vecchie cavate dagli Archivj, o immaginate, con le quali si sforzano di mostrare d'aver giustamente occupato quel d'altri.

161. Non sanno i Principi, che vantaggio sia per i loro sudditi il far conto de' Virtuosi. Con questo solo si fa più frutto, che con tutte le riforme, industriandosi ognuno di seguir quello,

quello, che piace al suo Signore. Però è grandissimo error de' Signori il non far carezze agli uomini dabbene, e quindi nascono moltissimi mali, ec.

162. Per conoscere, se un Signor grande voglia essere buono o cattivo co' sudditi, considerate bene il suo procedere: perciocchè quando vedete, che non fa conto delle persone buone, ed insigni in valore, anzi se le leva d'attorno, ovvero le opprime, e abbassa gli Uomini prudenti, e buoni, è malissimo segno; come è anche il non curarsi delle persone Letterate, nè degli studj, nè delle scienze, anzi le estingue: ovvero che abbia in odio i Religiosi, e le loro Congregazioni, proibendole quanto può, ovvero che si diletti di spioni, e di veder risse tra' suoi Sudditi, o che sia diligente in metter, e riscuoter gabelle; ovvero che non faccia conto de' vecchi amici, ma ne faccia de' nuovi e forestieri. Se così fa, credete pure, che si sta male, e che questo non è Signore, ma Tiranno. E quando bene ora non avesse tutte le qualità suddette, ma solamente parte; siate pur sicuro, che piglierà ancor l'altre, e col tempo rovinerà ogni cosa (se Dio non ci provvede) e se stesso finalmente.

163. Talora negli occhi del Mondo ignorante gli Uomini Virtuosi sono stimati imprudenti e cattivi: e i viziosi sono tenuti savj e prudenti, perchè questi sanno sopportare, e dissimulare, non si rompendo con quei, che gli offendono per non guastare i fini della lor ambizione. Per lo contrario gli Uomini sinceri, e senza interesse d'acquistare onore, o roba, riprendono, e parlano liberamente contra i Vizj, onde son però tenuti imprudenti. E pure la verità è tutta opposta.

164. Niuna sorta di persone patisce maggiori disavventure, o persecuzioni nelle Corti, che i Valenti Uomini, e Virtuosi: perchè con questi si suol dire, che la fortuna vuol mostrare la sua forza, e non contra i deboli, che sono come dimenticati: nè contro a questi bisogna combattere per abbassarli, essendo da sestessi vinti, ed abbattuti. Però considerate bene, che troverete andar l'infortunio a provar gli Uomini Virtuosi, non perchè ci sia fortuna, come dicono gli antichi; ma perchè questi Uomini valorosi sono più invidiati, e perciò hanno maggior persecuzione, che è effetto dell'invidia.

165. Torno a dire, che il Mondo è pieno di maldicenti, e bugiardi; laonde bene è il non credere male d'altri, a chi che sia, se non si può provare. Io con questo vivo più quieto, e con meno scrupolo d'offendere Dio, e la mia coscienza.

166. Ho detto più volte, che la pazienza è gran virtù, e significa valore; la quale, (quando s'usa bene) porta seco molti benefizj, e fa schivar molti incomodi, massimamente

con

con persone grandi. Usate dunque in maniera, che mai alcun non si possa accorgere, che voi siate offesi: perchè altrimenti non gioverebbe. Dico per ricordo molto utile, che siccome la pazienza è molto utile co' Grandi, così saria dannosa ad usarla con chi è obbligato ad ubbidire: perchè l'aver con questi pazienza straordinaria rovinerebbe il governo, e l'ubbidienza degli altri. Però siccome lodo a lasciar passare qualche cosa con dissimularla, se non è d'importanza; così reputo di anima molto debole il tolerar disubbidienza, o cosa brutta manifesta.

167. Si suol dire, e pare esser vero, che i beni di questo Mondo non son beni, se non conosciuti da altri, come gli Onori, Potenza, Grandezza, Ricchezza, e favori de' Principi: e la cagione è in pronto. Perchè questi non son veramente beni, ma sola Opinione; che se fossero beni, come la Virtù, poco importeria a chi li tiene, che altri li sapessero, e tutti se li goderia per se, essendo veri, e sicuri beni: il che non si può dire de i primi, che consistono interiamente nell'opinione altrui.

168. Le Dignità, Offizj, ed Onori grandi, meglio si veggono negli altri, che quando noi gli abbiamo, e più si stimano; e ciò avviene, perchè si veggono d'ogni parte di fuori via, e niente si vede di quello, ch'è dentro: non meno che i vestiti, più belli a vedere indosso agli altri, che a se stessi, perchè riluçono meglio agli occhi di chi li mira, ma non si sa ove premano, o facciano male, come sente in se stesso chi li porta; perchè nè anche si possono vedere da lui, se non in parte, quando gli ha indosso.

169. L' Uomo per natura timido, e di poco valore, nelle sue infermità, avversità, o opposizioni, che gli siano fatte, si attrista assai, e più del dovere. Per lo contrario l' Uomo valoroso più presto s'accende in ira, che altrimente, quando sente qualche affanno. Però se nelle Corti, o altrove vedrete Uomini malenconici, e tristi per qualche affanno; credete pure, che questi son di poco Valore, e meno prudenza, e sempre saranno di poca riuscita.

170. Ho veduto Principi, che per ogni poca cosa si turbano, ed altri per niuna, ancorchè grande. E questi senza comparazione sono migliori, più Savj, più Virtuosi, e d'animo più grande: perchè niuna cosa mostra meglio la grandezza d'animo, che l'esser sempre placido, e tranquillo, e imperturbabile. Tali erano Filippo II., e'l B. Cardinale Carlo Borromeo.

171. Una delle virtù, che io stimo men conosciuta, e forse meno usata, è l'Umiltà, avvegnachè molti pajono Umili, de' quali ve ne son pochi (parlo fuori degli Ordini Religiosi) perchè chi è veramente Umile, ha anche dell' altre virtù assai, e particolarmente la Fortezza: perchè non è dub-

rare in un medesimo modo. E gli Uomini veramente nobili d'animo e prudenti, sono Umili nelle prosperità, e forti nelle avversità: perchè s'immaginano, com'è vero, che le cose si cangiano, e perciò parlano umilmente sempre: e questi non si truovano mai malcontenti del loro procedere. Però dal parlare presso poco in simili accidenti si conosce la natura, e'l valore, e l'altre parti di chi ragiona.

175. La sperienza mi fa conoscere verissimo, che chi non istima altri, non è stimato; chi non onora, non è onorato; e che *nemo magis comtemnitur, quam qui contemnit*, come diceva Seneca, e che chi fa bene, per lo più lo riceve anch'esso. Ho veduto ancora, che quelli che ingannano altri, spesso sono anche ingannati, ec.

176. Do volentieri questo ricordo, perchè veggo esser poco praticato, e forse men inteso dagli Uomini più Savj. Quando si è dato qualche disgusto ad alcuno, o per giustizia, o per collera, o per altro, e poi si sente, che quel tale se n'è doluto; e contuttociò quel tale alla presenza vostra, o d'amici vostri dice bene di voi (massimamente s'è affettato) credo non s'ingannerà chi crederà tutto essere simulazione, e se andrà ritenuto a credergli, e fidarsi.

177. Ci sarà una persona, che avrà o inimicizia aperta, o simulazione con qualche altro Nobile; ch'egli crede esser amico vostro, al quale volendo nuocere in quel modo, ch'egli si persuade potergli riuscire; parlando con voi, cercherà di mettere quel suo nemico in vostra disgrazia, riferendo cose false, dette da lui a vostra depressione, o poca estimazione. Della qual cosa se volete chiarirvi, se sia vera, o falsa, mostrate di non lo credere, o di non ve ne curare: che ben presto, vedendo il medesimo, che non ha potuto colpire con voi in quel modo, che desiderava, e sperava, volterà mano, e dirà bene di colui, che cercava di mettervi in disgrazia, per coprire il suo primo errore: dubitando, che voi non diciate a quel tale le cose dettevi da lui, non credute da voi, nè curate.

178. La pazienza è una virtù spesso nominata, e poco praticata. Ci son molti Uomini dabbene, e semplici, ch'essendo ben inclinati, e in credito per cagione della loro bontà, sono alle volte fastidiosi, solleciti, e importuni, volendo delle cose, che non convengono, o non si possono fare. Con costoro bisogna aver pazienza per lo rispetto, che ognuno ha loro, tenendoli per buoni, non dovendosi inasprirli, o rompere con loro, nè levarseli d'avanti. Onde ricordo, quando vengono da voi, di riceverli con benignità; e nel resto dar loro poca materia di venire spesso, e fuggirli quanto potete, se veramente dan noja. Questo ha giovato a me spesso, e in diversi negozj.

179.

179. Gli Uomini dotti intendono facilmente ogni difficile Autore; e gli Uomini prudenti, non dico le scritture degli Autori ma la mente degli Uomini vivi, co' quali praticano. Ed io credo, che questa scienza (per chiamarla così) sia più da stimare, che la prima; perchè versa intorno a cose più difficili; essendo che si trovano molti, che intendono Tacito, ed altri Libri difficili d' Autori molti; e pochi, che intendano la mente d'Uomini vivi, sebbene li trattano lungamente, e gli odono parlare: perciocchè bene spesso, quanto più la lettera, e la parola è chiara, tanto più difficile è il sapere la mente di chi l' ha fatta, o la dice. E per questo io già dissi altrove, che la vera prudenza era conoscer la natura degli Uomini: e perciò torno a dire che non ci è Autore più difficile da intendere, che l'uomo vivo.

180. Quelli che tanto s' offendono, al sapere che si dica mal di loro, al sicuro, che non sono Uomini di grande Animo: perciocchè non v' ha indicio più forte della grandezza d'animo, che non lasciarsi offendere, e inquietare per simili cose. Il meglio è di non se ne risentire: perchè s' è vero il male, che si dice, è bene non lo fare più; s' è falso, è bene il dissimularlo: essendo ancor cosa certa, che per soffrir quelle cose, che sogliono dispiacere, è un grande ajuto anche a' Principi il dissimularle.

181. Tre cose sono necessarie a fare un' Uomo veramente prudente, la natura, l' uso, e la Dottrina. La natura val più di tutte l'altre, massimamente se è accompagnata con la sperienza. E queste due vagliono tanto, che anco senza il terzo ajuto della dottrina molti han dato saggio di grandissima prudenza. L' Argentone era Uomo idiota, e pure fu tanto Savio. Tal fu ancora il Guicciardino, nè si sa che fosse molto dotto, ancorchè Dottore.

182. Mai nè per Amici, nè per padroni si dovria far cosa mala, ma stimar più l'onor di Dio, e la propria salute, che ogni altra cosa. Dico ancora, che salvate le dette due cose, conviene non voler parer valente co' padroni ma cedere loro in tutto, e persuadersi, che siccome è buona cosa l' essere sempre forte, e costante, massimamente in servigio de' padroni; così saria di svantaggio il voler esser tale co' padroni, appresso a' quali, e con ragione, sarà sempre più stimato, e accarezzato, chi sarà debole con loro, che ogni altro, che si voglia mostrar forte seco. Perciò la fortezza si dee usar con gli altri, e la debolezza co' padroni, salvando sempre il primo principio dell'onor di Dio, e della propria salute. Molti, che vogliono parer forti, e valenti, v' inciampano: e siccome Salomone dice, che col grande non bisogna parer Savio; così dico io il medesimo di voler parer forte, e costante con l' opinione incontro ad essi.

IL FINE.

INDICE

Delle Materie più notabili si contengono in questo Libro.

A

Amor

più

B

 per

C

Ce-

che

D

E

F

G

I

ubbi-

L

Le-

M

Ma-

Not-

O

nell'

P

lor

RA-

R.

Supe-

T

IL FINE.

pu-

L'n-

IL FINE.